

~ ૬૬ કાશ્વકનું નિવેદન ~

આ ગ્રંથની પહેલી આવૃત્તિ સં. ૧૯૬૨ માં "વિવિધ ગ્રંથ-માળા" દ્વારા પ્રસિદ્ધ થઈ હતી. તે ખસાસ થતાં આ બીજી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થાય છે. પહેલી આવૃત્તિના નિવેદનમાં સદ્ગત ભિક્ષુ અખંડાન્તે આપેલી કેટલીક જરૂરી હકીકતો અત્રી નીચે અવ-તરણ્યમાં થોડા ફેરફાર સાથે આપી છે.

"શ્રી ગીતા પ્રેસ ગોરખપુર તરફથી પ્રગટ થયેલા શ્રી ચૈતન્ય ચરિતાવલીના ખંડ ૩-૪ નો અનુવાદ આમાં અપાયેલો હોઈ ભગવાન ચૈતન્યના અંતિમ જીવનના પ્રસંગો તેમજ લીલાવિસ્તાર વગેરે અપાયું છે."

"આ ચરિત્ર મૂળ હિંદીમાં પાંચ ખંડમાં પ્રસિદ્ધ થયું છે અને તે દરેક ખંડની શરૂમાં લેખકે પૂર્વકથન આપ્યું છે કે જે ખરેખર, આ ચરિત્રને સમજવા માટેની ફાંચી જેવું છે. વળી લેખકે આ ભક્તિમય કથાં કથાંથી લાવી એકત્ર કર્યું છે તેની સવિસ્તર યાદી પાંચમા ખંડના છેવટે આપી છે."

"આપું વિરતૂત ચરિત્ર લેખક પાસેથી પ્રાપ્ત કરી શકવા માટે વાચકવર્ગ તેમનો ચિરકાળ ઝઘણી રહેશે; અને સાથે સાથે ગીતા પ્રેસ-ગોરખપુરના સંચાલકોનું ઝળ પળ તેટલું જ છે. કારણ કે બહુચારીજી જેવા મધુપે અનેક સ્થળેથી લાવી એકત્ર કરેલું આ મધ, જે માત્ર તેઓની પાસે જ રહ્યું હોત તો તે તેઓ એકલા જ તેના બોક્તા બનત; પરંતુ તેમની પાસેથી મેળવી સર્વજનહિનાર્યે જનતા સમક્ષ રજૂ કરનાર એ સંસ્થાના સંચાલકો જ છે. અહીં ફરીવાર એ લેખક-પ્રકાશક સન્નિવેશનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનવામાં આવે છે."

"આ પુસ્તકમાનાં નવ ચિત્રો પણ આગલા બન્ને ગ્રંથોની જેમ ગીતા પ્રેસ-ગોરખપુર દ્વારા બ્લેકકો તૈયાર કરાવાઈ અને સંસ્થાના મુદ્રણાલયમાં છાપીને યથારથાને અપાયાં છે."

"વાચકવર્ગ મહાપ્રભુનું આપ્તુય ચરિત્ર વાંચી તેમના ભક્તિ-રસામૃતનું પાન કરી કૃત્યકૃત્યતા અનુભવશે અને શ્રીપ્રભુચરણોની પ્રાપ્તિ અર્થે વધુ પ્રયત્નશીલ થશે એ બાવનાપૂર્વક ઓ તત્સત્"

હાલ ચાલી રહેલા વિશ્વયુદ્ધના પરિણામે કાગળો, પૂઠાં, છીંટ વગેરેના ભાવ ચારથી પાંચગણા વધી ગયા છે એટલું જ નહિ પણ એવી જરૂરી વસ્તુઓ મળવી મુશ્કેલ બની છે. આવા અસાધારણ સંજોગોમાં આ આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થતી હોઈ તેનું મૂલ્ય રૂ. ૨-૦-૦ રખાયું છે. આ પછીના પાન ૬ ઉપર શુદ્ધિપત્ર અપાયું છે તે મુજબ ગ્રંથ સુધારીને પાંચવા વિનતિ છે.

અનુક્રમણિકા

વિષય

પૃષ્ઠાંક

અતુર્ય ખંડ

પ્રભુ વૃંદાવન જગ્યાથી ભક્તોનો વિરહ...	૧
માતાનાં દર્શન ...	૯
વિષ્ણુપ્રિયાજીને સંન્યાસી સ્વામીનાં દર્શન ...	૧૮
વૃંદાવનના આગમો ...	૨૭
શ્રી રૂપ અને સનાતન ...	૩૩
રઘુનાથદાસજીને પ્રભુનાં દર્શન ...	૩૬
પુરીમાં પાછા આવવું અને વૃંદાવનની પુનઃ યાત્રા ...	૪૮
શ્રીવૃંદાવન વગેરે તીર્થોનાં દર્શન ...	૫૬
પદાણીને પ્રેમદાન-પ્રમાગમાં પાછા આવવું ...	૬૪
શ્રીરૂપને પ્રમાગમાં મહાપ્રભુનાં દર્શન ...	૭૧
મહાપ્રભુ શ્રીવલ્લભાચાર્ય ...	૭૬
શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્ય અને મહાપ્રભુ ગૌરંગદેવ ...	૮૦
રૂપની વિદાય અને પ્રભુનું કાશી પધારવું ...	૮૮
સનાતનની કારાગૃહમાંથી મુક્તિ અને કાશીમાં પ્રભુનાં દર્શન ...	૧૧૧
શ્રી સનાતનનો અદ્ભુત વૈરાગ્ય ...	૧૨૦
શ્રી સનાતનને શાસ્ત્રશિક્ષણ ...	૧૨૭
પ્રકાશાનંદજી ભક્ત બન્યા ...	૧૪૧
પ્રકાશાનંદનું આત્મસમર્પણ ...	૧૬૦
શ્રી સનાતન વૃંદાવનમાં અને પ્રભુ પુરીમાં ...	૧૬૯
પુરીમાં ભક્તોનું પુનર્મિલન ...	૧૭૪
નીલાચલમાં સનાતનજી ...	૧૮૭
શ્રીરઘુનાથદાસજીનો ગૃહત્યાગ ...	૧૯૮
રઘુનાથદાસજીનો ઉત્કેટ વૈરાગ્ય ...	૨૧૨

પંચમ ખંડ

મંગલાચરણ ...	૨૨૯
સમર્પણ ...	૨૩૦
મૂળ સેષકર્તુ અંતિમ નિવેદન ...	૨૩૧
પુસ્તકના વિષયો	
નાના હરિદાસને સ્ત્રીદર્શનની મુશ્કેલી ...	૨૪૫
ધન માગનારા નોકરને સજ્જ ...	૨૫૬
ગોપીનાથ પદનાયકનો ચળાપી બચાવ ...	૨૬૦
શિવાનંદ સેનની સંકનથીવતા ...	૨૭૩
પુરીવાસ મા કવિ દર્શપૂર ...	૨૭૮
મહાપ્રભુની અતૈકિદ દામા ...	૨૮૪

વિષય

પૃષ્ઠાંક

નિંદા કરનારનું પણ સન્માન...	...	...	...	૨૮૯
મહાત્મા હરિદાસનો પરલોકવાસ	...	...	...	૨૯૯
ભક્ત કાલીદાસ પર પ્રભુની કૃપા	...	...	...	૩૧૦
જગદાનંદજી સાથે પ્રેમકલ્પ...	...	...	...	૩૧૬
જગદાનંદજીની એકનિષ્ઠા	...	...	...	૩૨૫
શ્રીરઘુનાથ ભટ્ટને પ્રભુની આરાધના	...	...	...	૩૩૭
ગંભીરા મંદિરમાં શ્રીગૌરાંગ...	...	...	...	૩૪૪
પ્રેમદશાઓનો દ્રુત પરિચય...	...	...	...	૩૫૪
મહાપ્રભુનો દિવ્યોન્માદ	...	...	...	૩૭૬
ગોવર્ધનના ભ્રમથી ચટકગિરિ તરફ ગમન	...	...	...	૩૮૨
શ્રીકૃષ્ણની શોધખોળ	...	...	...	૩૮૬
ઉન્માદાવરણની અહુત આકૃતિ	...	...	...	૩૯૩
દિવ્ય ઉન્માદ	...	...	...	૪૦૧
શરદની રાતે દિવ્ય ગંધ	...	...	...	૪૦૬
શ્રીઅદ્વૈતાચાર્યના ગૂઢ પ્રશ્ન...	...	...	...	૪૧૧
સમુદ્રમાં પડવું અને મૃત્યુદશા	...	...	...	૪૧૬
મહાપ્રભુનો લીલાવિસ્તાર	...	...	...	૪૨૩
શ્રીમતી વિષ્ણુપ્રિયાદેવી	...	...	...	૪૩૩
શ્રી શ્રીનિવાસાચાર્યજી	...	...	...	૪૪૬
હાકુર નરોત્તમદાસજી	...	...	...	૪૫૭
જંદાવનમાં વસેલા મહાપ્રભુના ૭ ગોસ્વામીઓ	...	...	...	૪૬૨
શ્રીચૈતન્ય-શિક્ષાષ્ટક	...	...	...	૪૭૮
મૂળ લેખકનું આભારદર્શન	...	...	...	૪૮૯
શ્રીચૈતન્યચરિત્ર સંબંધી ગ્રંથો	...	...	...	૪૮૬

ચિત્રોની અનુક્રમણિકા

૧-અનંત પ્રભાશૃંગ	...	...	...	૧
૨-પ્રભુએ વિષ્ણુપ્રિયાને પોતાની પાદુકાઓ આપી	...	...	...	૨૫
૩-પદ્માણેને પ્રેમદાન	...	...	...	૬૯
૪-સંન્યાસી મંડળમાં મહાપ્રભુ	...	...	...	૧૪૯
૫-પ્રકાશાનંદજી પ્રભુને ચરણે પડ્યા	...	...	...	૨૨૫
૬-ભક્ત રઘુનાથદાસ અને ચૈતન્યદેવ	...	...	...	૨૨૯
૭-શ્રી હરિદાસજીનું સમાધિમંદિર	...	...	...	૩૦૯
૮-શ્રી ચૈતન્ય અયાગ સાગરમાં ડૂબી પડ્યા	...	...	...	૪૧૭
૯-પ્રભુ શ્રી જગન્નાથજીની મૂર્તિને ભેટી પડ્યા	...	...	...	૪૩૧

चैतन्य महाप्रभु

तत्पुरुषं श्रीं

कृष्ण कृष्णेति मापन्तं सुस्वरं सुमनोहरम् ।

यतिवेषधरं सौम्यं श्रीचैतन्यं नमाम्यहम् ॥

मुખે कृष्ण-कृष्णो उच्चार करता सुस्वरवाणा अने अत्यंत
मनोહर अेवा यतिवेषधारी अने सौम्यताणी मूर्तिसमान
श्रीचैतन्मહેવने नमस्कार दो, नमस्कार हो ।

॥ श्री हरिः ॥

ॐ नमः ॐ

देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम ।

नारायण ह्रीकेश पुण्यश्लોકાચ્ચુતાવ્યય ॥

વહાલા ! તમે શું કરવા ઇચ્છો છો ? તમારી માયા તમે જ જાણો. જ્યાં હું સમાસિ કરવા ઇચ્છું છું, ત્યાં તમે અસમાસિ કરી દો છો અને જ્યાં અસમાસિ ઇચ્છું છું ત્યાં તમારા કાર્યની સમાસિ થઈ જાય છે. તો પછી મુજ મૂઢ-મતિનું ઇચ્છવું જ નકારું છે. વહાલા ! મારા આ અંશજન મનને એવું બનાવી દો કે હું કંઈ ઇચ્છું જ નહિ. તમારા પ્રેમમાં જ મસ્ત રહું. તમારી ઇચ્છાને જ અનુસરું. કેમ ઠીક છે ને, નાથ ! કેમ મારા મનને એવું બનાવી દેશો ? શું મારી 'પોતાની ઇચ્છા'ને મિટાવી દેશો ? તમારી ઇચ્છા અમોઘ છે, તે સહેજ પણ ઘટી શકતી નથી, તેમજ તલ-ભાર વધી પણ શકતી નથી. લો, આ તમારી ઇચ્છા પૂરી થઈ. તમારી વસ્તુ સંભાળો

વૈશાખ પૂર્ણિમાની સંધ્યા }
સંવત ૧૯૮૯ }

તમારો જ-
'પ્રભુ'

૭ પૂર્વકથન ૭

નમસ્તે સર્વભાવાય વ્રજણેઽનન્તશક્તયે ।

કૃષ્ણાય વાસુદેવાય યોગાનાં પતયે નમઃ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૧૦-૬૪-૨૯)

અર્થાત્ સર્વભાવે ભગવાનને નમસ્કાર છે, બ્રહ્મને નમસ્કાર છે, અનંત શક્તિને નમસ્કાર છે, શ્રીકૃષ્ણને નમસ્કાર છે, વાસુદેવને નમસ્કાર છે અને યોગીઓના અધીશ્વરને નમસ્કાર છે.

એ કાળા કૃષ્ણની લીલાને કોણ જાણી શકે છો? જે મનુષ્યમાં જેટલું વધારે અજ્ઞાન હશે, તે તેટલો જ વધારે આગળનો કાર્યક્રમ ઘડશે. કોણ જાણે મનુષ્ય હમેશાં કેટકેટલી વાતો વિચાર્યો કરે છે. પરંતુ ‘રામે જે પ્રમાણે રચી રાખ્યું હોય છે, તે જ પ્રમાણે થાય છે.’ રામના રચેલામાં કોઈ ફેરફાર કરી શકતું નથી. કેમકે સત્યસંકલ્પ તો રામ જ છે, અલ્પજ્ઞ પ્રાણીનો સંકલ્પ તો ક્ષણિક અને અસ્થિર હોય છે.

પહેલાં જે ભાગોમાં આ ચરિત્ર સમાપ્ત કરવાનો વિચાર હતો. પછી વિચાર્યું કે ચાર ભાગોમાં ઠીક પડશે. પહેલામાં જન્મથી સંકીર્તન શરૂ કરતા સુધી, બીજામાં સંન્યાસ માટે ગૃહત્યાગ સુધી, ત્રીજામાં વૃંદાવન જતા સુધી અને ચોથા ભાગમાં પુરીની સ્કુટ ઘટનાઓ અને ગંભીરા-લીલાઓ લખીને આ સમાપ્ત કરીશ. પરંતુ ‘મારે મન કંઈ હતું, ને વિધિને મન કંઈ ભુલું જ હતું.’ ત્રણ ખંડ લખ્યા પછી ચોથો ખંડ કંઈક મોટો થઈ ગયો, તેમ છતાં મહાપ્રભુની ગંભીરા-લીલાઓ, છ ગોસ્વામીઓનાં વૃત્તાંત વગેરે ઘણા જ આવશ્યક પ્રસંગો રહી જ ગયા.

તેથી ચાર ખંડોમાં સમાપ્ત નહિ થતાં આ ગ્રંથ પાંચ ખંડોમાં સમાપ્ત થયો. અને આજે ચોથો-પાંચમો ખંડે જ ખંડો સમાપ્ત થઈ ગયા છે. હવે ભવિષ્યમાં શું કરાવશે તેની ખબર નથી. અસ્તુ. વાચકોને તેની સાથે શો સંબંધ ? તેઓ આ શરીર વડે કંઈકે કરાવવા ઇચ્છે તો કરાવે. પરંતુ વાચક તો પ્રેમથી શ્રી-ચૈતન્યચરિત્રનું જ અધ્યયન કરે. તેથી હવે આગળ વધારે વાત નહિ લાંબાવતાં વાચકોને સવિનય પ્રાર્થના છે કે, તેઓ ખૂબ મન દઈને શાંત અને અનન્ય હૃદયે તથા એકાગ્ર ચિત્તે મહા-પ્રભુના વૃંદાવનગમનનો વૃત્તાન્ત આગલા અધ્યાયોમાં વાંચવાનો શરૂ કરી દે.

શ્રી હરિ બાબાનો બાંધ
ગંવા (બદાયું)
વૈશાખી પૃષ્ઠિમાનો પ્રાતઃકાળ
વિક્રમ સંવત ૧૯૮૯

} ભક્તચરણદાસાનુદાસ
પ્રભુદાસ બ્રહ્મચારી

॥ श्री हरिः ॥

ॐ मंगला चरण ॐ

वंशीविभूषितकरान्नवनीरदामात्

पीताम्बरादरुणाविम्बफलाधरोष्ठात् ।

पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्

कृष्णास्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

ગમે તો બાણી ન શકું, તો એ બીજી વાત છે; પરંતુ વાંસની છિદ્રોવાળી પોલી મુરલી, આકાશ સમાન નીલો વાદળી રંગ, ચળકતું કિનારીદાર પીથું પીતાંબર, અરુણ-રાતા રંગના પાતળા અને કોમળ એવા ખ્યારા ખ્યારા હોઠ, મંદ મંદ હાસ્ય-લયું મનોહર મુખ અને કુટીલ કટાક્ષોવાળાં કમળસમાન મોટાં મોટાં સુંદર નેત્ર, એ સિવાય બાણવાયોગ્ય કોઈ બીજી વસ્તુ જ નથી. તેથી બાણુતાં કે અબાણુતાં હું એ બધાંને ફરી ફરીને પ્રણામ કરું છું.

અનંત પ્રેમાર્જવ

સ ના. મુદ્રણાલય-અમદાવાદ.

શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ

ચતુર્થ સ્કંડ-સચિત્ર

પ્રભુ વૃંદાવન જવાથી મક્તોનો વિરહ

સજ્જનસજ્જો માભૂદ્દુ યદિ સજ્જો માઝસ્તુ તત્પુનઃ સ્નેહઃ ।
સ્નેહો યદિ મા વિરહો યદિ વિરહો માઝસ્તુ જીવિતસ્યાશા ॥
(સુભાષિત રત્નભાગગાર ૯૧-૨૦)

અર્થાત્ ઉત્તમ વાત તો એ છે કે, સજ્જનનો સંગ જ ન થાય. જો કદાચ સંગ થઈ જાય, તો તેમની સાથે સ્નેહ ના થાય, દૈવયોગથી સ્નેહ પણ બંધાય જાય તો તેમનો વિયોગ ના થજો અને જો વિયોગ થાય તો પછી આ જીવનની આશા ન રહેજો-અર્થાત્ વડાલાના વિરહ કરતાં મરણ પામવું એજ સાર છે.

દક્ષિણની યાત્રા સમાપ્ત કર્યા પછી મહાપ્રભુને નીલાચલમાં રહેતાં રહેતાં ચાર વર્ષ થઈ ગયાં. વૃંદાવન જવાનો વિચાર તેઓ દર વર્ષે કરતા હતા, પરંતુ રથયાત્રા પછી ભક્તો કહેતા કે આતુર્ભાવમાં યાત્રાનો નિષેધ છે. તેઓ કાર્તિક આવે ત્યારે દિવાળી કરીને જવાનું કહેતા. પછી

ઠંડી પડતી, ઠંડી સમાપ્ત થતાં કહેતા કે ખૂબ ગરમી છે, પશ્ચિમમાં તો ઘણી વધારે પડે છે, હવે હમણાં ન જવાય. આ પ્રમાણે આજકાલ કરતાં કરતાંજ આર વર્ષ વીતી ગયાં. મહાપ્રભુ રાય સમાનંદજી તથા ગાવંભૌમ ભટ્ટાચાર્ય વગેરે ભક્તોના પ્રેમપાશમાં એવા જકડાયેલા હતા કે તેઓ સ્વેચ્છાથી જવા સમર્થ હોવા છતાં પણ એ સમજનોની સંમતિ લીધા વિના જવા ઇચ્છતા નહોતા. ભક્તોએ જ્યારે જોયું કે, આ વંખતે તેઓ વૃંદાવન જવાનો નિશ્ચય કરી બેઠેલા છે, એટલે તેમણે વિવશપણે પોતાની સંમતિ આપી દીધી. આ વખતે ગૌડીય ભક્તો રથયાત્રા કરીનેજ પાછા આવ્યા ગયા હતા. હમેશની જેઠે તેમણે આતુર્ભાસ પુરીમાં કર્યા નહોતા. પ્રભુએ તેમને કહી દીધું હતું કે, તમે જાઓ, હું પાછળથી આવીશ અને એજ આનંદમાં ભક્તો પ્રસન્નતા-પૂર્વક આવ્યા ગયા હતા.

વર્ષાનો સમય પૂરો થઈ ગયો. આસો માસ આવી પહોંચ્યો. વિજયાદશમીને દિવસે મહાપ્રભુએ ગૌડે થઈને વૃંદાવન જવાનો નિશ્ચય કર્યો. પ્રાતઃકાળે ઉઠીને તેઓ નિત્યકર્મથી નિવૃત્ત થયા. સમુદ્રસ્નાન કરીને તેઓ આબ્યા પણ નહોતા, ત્યાં તો ભક્તોની ભીડ થવા લાગી. ધીરે ધીરે બધા મુખ્ય મુખ્ય ભક્તો મહાપ્રભુના સ્થાને એકઠા થયા. મહાપ્રભુ ભક્તોને સાથે લઈને શ્રી જગન્નાથજીનાં દર્શન માટે આવ્યા. મંદિરમાં જઈને તેમણે ભગવાન પાસે આજ્ઞા માગી. તેજ સમયે પૂજારીએ માળા અને પ્રસાદ લાવીને તેમને આપ્યાં. ભગવાનની પ્રસાદી માળા અને મહાપ્રસાદાન પ્રાપ્ત કરીને તેઓ ઘણા સંતુષ્ટ થયા અને તેનેજ ભગવાનની આજ્ઞા માનીને મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરતા કરતા તેઓ કટક તરફ ચાલવા લાગ્યા. તેમની પાછળ પાછળ સેંકડો ગૌડદેશીય તથા ઉડિયા ભક્તો આંસુ વહાવતા ચાલતા હતા. મહાપ્રભુ તેમને વારંવાર પાછા ફરવા માટે કહેતા હતા, તેમને આગ્રહ કરતા અને ચાલતા ચાલતા

ઉભા રહી જતા હતા અને બધાને પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કરતા કરતા કહેતા:—“બસ, હવે બહુ થયું. હવે આપ આપને ઘેર જાઓ. પુરુષોત્તમ ભગવાનની કૃપા હશે, તો હું તરતજ પાછો ફરીને આપનાં દર્શન કરીશ.” આ પ્રકારે પ્રભુ વિવિધ પ્રકારે તેમને સમજાવતા, પરંતુ કોઈ પાછું ફરતું જ નહોતું. પાછા ફરવાનું તો બાબુએ રહ્યું, પાછળ જોવામાં પણ ભક્તોનું હૃદય ફાટી જતું હતું. તેઓ પ્રભુના વિયોગના દુઃખનું સ્મરણ થતાં જ મોટેથી રુદન કરવા લાગતા. આ પ્રકારે ભક્તોને આશ્રહ કરતા કરતા તેઓ ભવાનીપુર આવી પહોંચ્યા. મહાપ્રભુએ હવે વધારે આગળ ચાલવું ઉચિત ન માન્યું, તેથી ત્યાં જ રાત્રિનિવાસ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. એટલામાં જ પાલખીમાં બેસીને રાય રામાનંદજી પણ પ્રભુની સેવામાં આવી પહોંચ્યા. તેમના નાના ભાઈ વાણીનાથજી પણ ભગવાનનો ઘણો ઘણો પ્રસાદ કેટલાએ માણસો પાસે ઉપડાવી ભવાનીપુર આવીને હાજર થયા. મહાપ્રભુએ પોતાના હાથ વડે જગન્નાથજીનો મહાપ્રસાદ બધા ભક્તોને આશ્રહપૂર્વક બહુ જ ખવડાવ્યો અને પોતે પણ ભક્તોની પ્રસન્નતા ખાતર તેમની સાથે જ પ્રસાદ જમ્યા. આખી રાત બધાએ ત્યાં જ વિશ્રામ કર્યો.

મહાપ્રભુના અત્યંત આશ્રહથી થોડાક ભક્તો તો પુરી પાછા ફર્યા; પરંતુ તેઓમાંના ઘણા તો પ્રભુની સાથે જ જવામાટે તૈયાર થયા હતા. તેઓમાં મુકુંદ, ગોવિંદ દત્ત, ગદાધર, દામોદર પંડિત, વક્રેશ્વર, સ્વરૂપ ગોસ્વામી, ગોવિંદ, ચન્દનેશ્વર, સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય તથા રામાનંદ રાય વગેરે મુખ્ય હતા. મહાપ્રભુ એ બધાની સાથે ભુવનેશ્વર આવ્યા અને ત્યાંથી દર્શન કરીને કટક પહોંચ્યા. ત્યાં બધાએ ગોપાળ ભગવાનનાં દર્શન કર્યાં અને બધા મળીને સંકીર્તન કરવા લાગ્યા. એ સમયે સ્વપ્નેશ્વર નામના એક બ્રાહ્મણે તેમને નિમંત્રણ આપ્યું. મહાપ્રભુ તેનું નિમંત્રણ સ્વીકારીને તેને ત્યાં ભિક્ષા કરવા ગયા, બાકીના બધા

લક્ષ્મીને રાય રામાનંદજીએ લોજન કરાવ્યું. મહાપ્રભુએ એક સુંદર બકુલના વૃક્ષ નીચે પોતાનું આસન કર્યું.

રાય રામાનંદજી તે સમયે કટકનરેશ મહારાજ પ્રતાપરૂદ્રજીની પાસે ગયા અને ત્યાં જઈને તેમણે પ્રભુના શુભ આગમનના સમાચાર સંભળાવ્યા. આ સુખદ સમાચાર સાંભળતાં જ મહારાજના હૃદયનું ઠેકાણું રહ્યું નહિ. તેઓ અસ્તવ્યસ્ત લાવથી પ્રેમમાં લવલીન થઈને પ્રભુનાં દર્શન કરવા ગયા. તેમની પાછળ તેમના બધા મુખ્ય મુખ્ય રાજકારભારીઓ પણ તેમનાં ચરણોમાં વંદન કરવા ગયા. મહારાજ ઘણા દીન વેધે આંખોમાં આંસુ વહાવતા ધણાજ નમ્રતાપૂર્વક ખુલ્લે પગેજ પ્રભુ પાસે જતા હતા. તેમણે ફરથીજ પાલળી છાડી દીધી હતી અને પગે ચાલતાંજ પ્રભુની પાસે પહોંચ્યા. પાસે પહોંચતાંજ તેઓ આકુળવ્યાકુળ થઈને પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં પડી ગયા. મહારાજને પોતાનાં ચરણોમાં પડેલા જોઈને તેઓ જલદીથી ઉઠીને ઉભા થઈ ગયા અને તેમને જોરથી આલિંગન કરવા લાગ્યા. મહાપ્રભુનું પ્રેમાળ આલિંગન પામીને મહારાજ પોતાનું જ્ઞાન બૂલી બધા પ્રભુનાં નેત્રોમાંથી નિરંતર પ્રેમાશ્રુ નીકળતાં હતાં. તે અશ્રુથી મહાભાગ્યશાળી મહારાજનાં બધાં વસ્ત્ર લીંજાતાં હતાં. વસ્ત્રોનું પણ એ સહભાગ્ય હતું. ઘણી વાર સુધી આ કરણ દ્રશ્ય જેમનું તેમજ રહ્યું. પછી મહાપ્રભુએ મહારાજને પ્રેમપૂર્વક પોતાની પાસે બેસાડ્યા અને તેમના શરીર, રાજ્ય તથા કુટુંબ-પરિવારના કુશળ-સમાચાર પૂછ્યા. ઘણી વાર સુધી મહારાજ તેમની પાસે બેસી રહ્યા.

મહારાજે પ્રણામ કરી લીધા પછી અનુક્રમે બધા મોટા મોટા રાજ્યાધિકારીઓએ ચૈતન્યદેવનાં ચરણકમળોમાં પ્રણામ કર્યા અને પ્રભુકૃપાની વાચના કરી. મહાપ્રભુએ તે બધા ઉપર કૃપા કરી અને તેઓ બધાની સાથે પ્રેમપૂર્વક કંઈ ને કંઈ વાતો કરતાજ રહ્યા.

મહારાજે પ્રભુની યાત્રાના માર્ગમાં બધેજ તેમના ઉતરવાનો તથા નક્કી કરેલે સમયે જગન્નાથજીનો પ્રસાદ પહોંચાડવાનો પ્રબંધ કરી દીધો. ઘણા માણસો પહેલેથીજ તૈયારીઓ કરવા માટે મોકલવામાં આવ્યા કે જ્યાં જ્યાં તેમને રોકાવાનું હોય, ત્યાં ત્યાં રહેવાનું સ્થળ તથા ભોજનાદિનો બધો સુવ્યવસ્થિત પ્રબંધ થઈ શકે. મહા-પ્રભુને પહોંચાડવાને માટે તેમણે પોતાના હરિચંદનેશ્વર અને મંગરાજ નામના બે રાજમંત્રીઓને રાજ્યની હકપાર કરાવવાને માટે તેમની સાથે મોકલ્યા અને મહાપ્રભુની આજ્ઞા થતાં મહારાજ પોતાની રાજધાનીમાં પાછા ફર્યા.

ચાંદની રાત હતી, ઋતુ ઘણી સુશોભિત હતી, ન તો ગરમી હતી કે ન તો ઠંડી. મહાપ્રભુએ રાત્રે પણ યાત્રા કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. મહારાજની રાણીઓ પણ પ્રભુનાં દર્શનને માટે ઉત્સુકતા દર્શાવી રહી હતી, તેથી મહારાજે હાથીઓ ઉપર જરીદાર પડદા નાખાવીને તેમને રસ્તાની બંને બાજુએ ઉભા કરી દીધા કે જેથી તેઓ મહાપ્રભુનાં સારી રીતે દર્શન કરી શકે. મહાપ્રભુ પ્રેમમાં પાગલ થઈને મંદ મંદ ગતિથી આગળ ચાલવા લાગ્યા. તેમની પાછળ હાથી, ઘોડા તથા ઘણા લોકોનું ટોળું ચાલ્યું. આ પ્રકારે બધા લોકો સાથે પ્રભુ ચિત્રોત્પલા નદીને કિનારે આવ્યા. ત્યાં મહારાજ તરફથી નૌકા પહેલેથીજ તૈયાર હતી. મહાપ્રભુએ લોકો સાથે ચિત્રોત્પલા નદી પાર કરી અને ચતુર્દારમાં આવીને બધાએ રાત્રિ ગાળી. જ્યાંથી પ્રભુએ ચિત્રોત્પલા પાર કરી હતી, ત્યાં મહારાજે તેમના સ્મરણમાં એક ઘણું મોટા સ્મૃતિસ્તંભ બનાવરાવ્યો અને તે ઘાટને તીર્થંકુષ્મા માનીને સ્નાન કરવા આવવા લાગ્યા.

ગદાધર પંડિતનું નામ તો વાચક જાણતાજ હશે. તેઓ મહાપ્રભુની આજ્ઞાથી ક્ષેત્ર-અન્યાસ લઈને પુરીની પાસે ગોપીનાથજીના મંદિરમાં તેમની સેવા કરતા કરતા

રહેતા હતા. કોઈ તીર્થમાં ઘરનાર છોડીને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક રહેવું તેને ક્ષેત્રસંન્યાસ કહે છે. ત્યાં રહીને ભગવત્પ્રીત્યર્થે જ બધાં કાર્ય કરવામાં આવે, જોવા સંકલ્પથી પુરુષોત્તમક્ષેત્રમાં ગદાધરજી નિવાસ કરતા હતા. જ્યારે મહાપ્રભુ ગૌડ દેશમાં જવા લાગ્યા, ત્યારે તો તેમને પુરુષોત્તમ ક્ષેત્રમાં રહેવું અસહ્ય થઈ પડ્યું અને તેઓ સર્વ કંઈ છોડીને તેમની સાથે ચાલી નીકળ્યા. મહાપ્રભુના ચરણોમાં તેમને દૈવ અનુરાગ હતો, તેઓ મહાપ્રભુને પરિત્યાગ કરીને ક્ષણ વાર પણ બીજી જગાએ રહેવા ઇચ્છતા નહોતા. મહાપ્રભુએ તેમને ઘણું સમજાવ્યા, પરંતુ તેઓ કોઈ પણ પ્રકારે પાછા ફરવાને તૈયાર થયા નહિ. જ્યારે મહાપ્રભુએ ઘણાજ આગ્રહ કર્યો ત્યારે પ્રેમજન્ય રોપના સ્વરમાં તેમણે કહ્યું:—“આપ મને વિવશ કેમ કરી રહ્યા છો? જાઓ, હું આપની સાથે નહિ આવું, હું તો નવદ્વીપમાં શયી માતાનાં દર્શન કરવાને જાઉં છું. આપ મારા રસ્તાને રોકી તો નહિ લોને? જસ, એટલુંજ કે હું આપની સાથે નહિ આવું.” આટલું કહીને તેઓ તેમનાથી જુદા જુદાજ ચાલીને કટક થઈને ત્યાં આવીને મળી ગયા. મહાપ્રભુએ તેમને પ્રેમપૂર્વક સમજાવતાં કહ્યું:—“જુઓ, તમે હંક કરો છો અને પોતાની વાત આગળ કોઈની વાત માનતા નથી એ સારી વાત નથી. તમે વિચારો તો ખરા કે, તમારા ગૌડ જવાથી બે મહાન પાપ થશે; એક તો ગોપીનાથ ભગવાનની પૂજા રહી જશે, અને બીજું તમારી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ થશે. તેથી તમે નીલાચલજી માછા જાઓ, હું તરતજ પાછો ફરીશ.”

પ્રેમનાં આંસુ વહાવતાં વહાવતાં ગદાધર પડિતે કહ્યું કે “પ્રભો! આપને ખાતર હું સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી શકું છું. આપની આગળ પ્રતિજ્ઞા કેવી? પ્રતિજ્ઞા તો આપનેજ માટે કરી હતી, અને જ્યાં આપ છો ત્યાં નીલાચલ છે, એટલે હું નીલાચલથી કદી પણ અળગો થઈ શકીશ નહિ.”

મહાપ્રભુએ કહ્યું:—“આપલા, તમારું જગડશે નહિ. બધું પાપ મારેજ માથે ચઢશે. જે તમે મને પાપી બનાવવા ઇચ્છતા હો તો ભલે મારી સાથે ચાલો, નહિ તો પુરી પાછા ફરો.”

ગળગળા થઇને ગદાધર ગોસ્વામીએ કહ્યું: “પ્રભો ! બધાં પાપ મારે મસ્તકે છે. હું બધાં પાપો સહન કરી લઇશ, પરંતુ આપનો વિયોગ સહન કરી શકીશ નહિ.”

એટલે મહાપ્રભુએ કઠોરતાપૂર્વક કહ્યું:—“ગદાધર ! તમે મને પ્રસન્ન કરવા ઇચ્છતા હો તો હમણાં પુરી પાછા જાઓ. તમારા સાથે આવવાથી મને ઘણુંજ દુઃખ થશે. જે તમે મારું કંઈ પણ માન રાખતા હો તો તમને હું મારા સોગન હઇને કહું છું કે, તમે પુરી પાછા ફરો.” આ પ્રમાણે કહીને પ્રભુએ તેમને ગાઢ આલિંગન કર્યું. પ્રભુનું આલિંગન પામતાંજ ગદાધર ષંડિત મૂર્ચ્છિત થઇને પૃથ્વી ઉપર પડી ગયા. હવે આગળ કહેવાની કોઈ વાતજ રહી નહિ. તે સમયે સુયોગ જોઇને પ્રભુએ પાસે ઉભેલા સાવં-ભૌમ ભટ્ટાચાર્યને જોઇને તેમને કહ્યું:—“ભટ્ટાચાર્ય મહોદય ! આમને આપની સાથેજ પુરી લઇ જાઓ.”

ભટ્ટાચાર્ય અવાક થઇ ગયા. તેમને કંઈ કહેવાનો પ્રસંગજ મળ્યો નહિ. તેમણે દુઃખી ચિત્તે ચૈતન્યદેવનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા. તેઓ તેમને પ્રેમપૂર્વક લેટીને આગળ ચાલી નીકળ્યા અને ભટ્ટાચાર્ય ઉભા ઉભા તેમના તરફ જોતા જોતા રડતાજ રહ્યા.

હવે મહાપ્રભુની સાથે પરમાનંદ પુરી, સ્વરૂપ ગોસ્વામી, જગદાનંદ, મુકુંદ, ગોવિંદ, કાશીશ્વર, હરિદાસ વગેરે બધા ભક્તો ગૌડ જવાની ઇચ્છાથી ચાલ્યા. યાજ્ઞપુરમાં પહોંચીને પ્રભુએ એ બંને રાજમંત્રીઓને પણ કહી કથીને પાછા મોકલી દીધા. તે દિવસે મહાપ્રભુ આખી રાત રામાનંદજી સાથે કૃષ્ણકથાકીર્તન કરતા રહ્યા. રેમુના કિનારે

પહોંચીને રાય રામાનંદજીને પણ ચૈતન્યદેવે પાછા ફરવાની આજ્ઞા આપી. તેઓ હુન્ની અને રડતાં રડતાં પ્રભુની ચરણ-રજને મસ્તકે ચઢાવીને પાછા ફર્યા અને મહાપ્રભુ રેમુના પાર કરીને આગળ આલી નીકળ્યા.

મહાપ્રભુ જે કોઈ ગામમાં જતા, ત્યાં મહારાજ પ્રતાપરૂપ તરફથી તેમના સ્વાગતને માટે ઘણા માણસો આવતા. તેઓ મહાપ્રભુનો ખૂબ સત્કાર કરતા. સ્થળે સ્થળે જગન્નાથજીના પ્રસાદનો પહેલેથીજ પ્રણય હતો. આ પ્રકારે રસ્તામાં કૃષ્ણકીર્તન કરતાકરતા અને પોતાનાં શુભ વર્ણનોથી આમવાસીઓ તથા રાજ્યાધિકારીઓને કૃતાચ્છ કરતા કરતા તેઓ ઓરિસ્સા રાજ્યની હદ સુધી જઈ પહોંચ્યા.

માતાનાં દર્શન

जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः ।

जनकः पञ्चमथैव जकाराः पञ्च दुर्लभाः ॥

(સુભાષિત રત્નભાંડાગાર ૧૬૩-૧૭૦)

અર્થાત્ જનની, જન્મભૂમિ, જાહ્નવી (ગંગા), જનાર્દન અને જનક (પિતા), એ પાંચ 'જ'કાર સંસારમાં દુર્લભ છે-અર્થાત્ ભાગ્યશાળીનેજ તેમનાં દર્શન થાય છે.

નીલાચલથી પ્રસ્થાન કરતી વખતે પ્રભુએ સાર્વભૌમ વગેરે ભક્તોને કહ્યું હતું કે:-“ ગૌડ દેશ થઈને વૃંદાવન જવાથી એક પંથ ને બે કાજ થશે-પ્રેમમયી માતાનાં દર્શન થશે. ભાગીરથીમાં સ્નાન કરી, ભક્તોને મળતો મળતો હું રસ્તામાં જન્મભૂમિનાં પણ દર્શન કરતો જઈશ. મહાપ્રભુ, જનાર્દન થઈ જવા છતાં પણ જનની (માતા) જન્મભૂમિ અને જાહ્નવીના પ્રેમને ભૂલ્યા નહોતા. તેમના વિશાળ હૃદયમાં એ ત્રણેને માટે ખાસ સ્થાન હતું. એ ત્રણેનાં દર્શનો માટે તેઓ વ્યથ થઈ રહ્યા હતા. ઉડીસા પ્રાંતની છેલી હદે પહોંચતાંજ ત્રિતાપહારિણી ભગવતી ભાગીરથીનાં મનને પરમ પ્રસન્નતા આપનારાં શુભ દર્શન થયાં. આજે ઘણા સમય પછી જગદ્રંધ્ર સુરસરિ ભગવતી જાહ્નવીનાં દર્શનમાત્રથીજ તેઓ મૂર્ચ્છિત થઈને પૃથ્વી ઉપર પડી ગયા અને “ ગંગે ! ગંગે ! ” ઉચ્ચારતા મોટેથી રુદન કરવા લાગ્યા. તેઓ ગદ્ગદ્ કંઠે ગંગાળની સ્તુતિ કરતા હતા. થોડી વાર પછી તેઓ ઊઠ્યા અને ભક્તોની સાથે તેમણે ગંગાળના નિર્માળ શીતળ જળમાં સ્નાન તથા આચમન

કયું. ઉડીસાના સરહદપ્રાંતના અધિકારીએ તેમના સ્વાગત-સત્કારનો પહેલેથીજ ખાસ પ્રબંધ કરી રાખ્યો હતો, તેમનાં દર્શનોથી અધિકારીઓ તથા બધા રાજા-કારભારીઓને પરમ પ્રસન્નતા થઈ. તેઓ તેમનાં ચરણોમાં પડીને રુદન કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ તેમને છાતી સરસા લગાવીને કૃપા દર્શાવતાં તેમનાં શરીરો ઉપર પોતાનો કોમળ હસ્ત ફેરવ્યો. પ્રભુનો સ્પર્શ પામતાંજ તેઓ પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઈને ‘હરિબોલ, હરિબોલ’ કહેતા નૃત્ય કરવા લાગ્યા. પ્રભુના આગમનના સમાચાર સાંભળી આસપાસનાં બધાં ગામોનાં સ્ત્રી-પુરુષો તથા બાળ-બચ્ચાં પ્રભુનાં દર્શનોની લાલસાથી ઘાટ ઉપર આવી આવીને એકઠાં થઈ ગયાં. તેઓ બધાં હાથ ઉંચા કરી કરીને નૃત્ય કરવા લાગ્યાં અને આકાશને ધૂળવી મૂકનાર હરિ-સ્વનિથી દિશા-ઉપદિશાઓને શુંભવવા લાગ્યાં.

પેલે પાર ગોક દેશની હદ હતી, ગોક દેશની સરહદના મુસલમાન અમલદારે આ ભારે ઠોલાહલ સાંભળ્યો. આથી તેણે આનું મૂળકારણ જાણવાને માટે એક ગુપ્તચર-જસૂસને મોકલ્યો. તે દિવસોમાં ગત્તે રાજ્યોમાં લયંકર તાણાતાણી ચાલતી હતી. અહીંથી ગોક જવાના ત્રણ રસ્તા હતા. તે ત્રણે યુદ્ધને લીધે બંધ હતા. આપસમાં એક-બીજાને હિંમેશાં લયજ રહ્યા કરતો હતો. તે જસૂસ હિંદુનો વેશ ધારણ કરીને પ્રભુની પાસે આવ્યો ! પ્રભુનાં દર્શન પામતાંજ તે પોતાની જાતનું જાન ભૂલી ગયો અને પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઈને ભેરથી નૃત્ય કરવા લાગ્યો. તેજ બેલાન અવસ્થામાં તે પોતાના સ્વામી પાસે પહોંચ્યો. પ્રાન્તના અધિપતિએ તેને તેની પ્રસન્નતાનું કારણ પૂછ્યું. તેણે ગદ્ગદ કંઠે અટકી અટકીને કહ્યું: “સરકાર ! શું કહું, જેમને હું હમણાં બેઠે આવ્યો છું, તેઓ તો જાણે સોંઢયાના અવતારજ છે. તેમની સૂરત જોતાંજ હું શરીરનું જાન ભૂલી ગયો. તેમના સ્વરૂપમાં જાદુ છે, હાસ્યમાં માદકતા છે, અને વાણીમાં ઉન્માદકારી રસ છે. આપ તેમને એક વાર

જેઈ હ્યો એટલે જમી વાતો ભૂલી જશો અને તેમના વગર-
પૈસાના શુભામ જની તેમનાં ચરણોમાં આજોટવા લાગશો.”

તે શુભચરના મુખેથી આવી વાત સાંભળીને અધિ-
કારીએ પોતાના એક પરમ વિશ્વાસપાત્ર પ્રધાનને ઓરિ-
સસા પ્રાંતના અધિકારીની પાસે મોકલ્યો અને પ્રભુનાં દર્શન
કરવાની પોતાની ઈચ્છા પ્રદર્શિત કરી. મંત્રી પણ પ્રભુના
વિશ્વવ્યાપી પ્રેમના પ્રભાવથી જાયવા પામ્યા નહિ. તેઓ
પણ તે અનુપમ રસાસવનું પાન કરીને મસ્ત થઈ ગયા
અને તેમણે પ્રેમલયાં વચનોમાં પોતાના સ્વામીના ખબર
ઉડિયા-અધિકારીને કહી સંભળાવ્યા. યવન અધિકારીની
આવી અભૂતપૂર્વ અભિલાષા સાંભળીને ઉડિયાધિકારી પ્રભુ-
ના ત્રિલોકપાવન પ્રેમની વારંવાર પ્રશંસા કરતો કરતો
કહેવા લાગ્યો:-“ મહાપ્રભુ કોઈ એક જણના તો નથી,
તેમના ઉપર તો પ્રાણીમાત્રનો સમાન અધિકાર છે. આપના
સ્વામી જે પ્રભુનાં દર્શનની ઈચ્છા રાખે છે તો અમારું
સહભાગ્ય છે. તેઓ આવે અને જરૂર જરૂર આવે. અમા-
રાથી જનશે તેટલો તેમનો આદર-સત્કાર કરીશું, પરંતુ
તેઓ લશ્કર સાથે ના આવે, પોતાના પાંચ-દશ વિશ્વાસુ
સેવકોનીજ સાથે તેમનાં દર્શન માટે આવે.”

આ સમાચાર સાંભળતાંજ યવન અધિકારી પોતાના
દશ-વીસ વિશ્વાસુ સેવકોની સાથે હિન્દુઓના જેવો પોશાક
પહેરીને પ્રભુની પાસે આવ્યા. તેમણે પ્રભુનાં ચરણોમાં
વંદન કર્યું. પ્રભુએ તેમને પ્રેમપૂર્વક આલિંગન આપ્યું.
તેઓ ઘણી વાર સુધી પ્રભુની સ્તુતિ-વિનય કરતા રહ્યા.
ઉડિયા અધિકારીએ તેમનું યથાયોગ્ય સન્માન અને સત્કાર
કર્યો. તેમને ઘણી વસ્તુઓ ઉપહાર તરીકે હેટમાં આપી
અને તેમની સાથે પરમ મૈત્રીનો વ્યવહાર કર્યો. પ્રભુનાં
દર્શનોથી પોતાને કૃતાર્થ માનીને એ લોકોએ જવાની
આજ્ઞા માગી, ત્યારે પ્રભુના સાથી લક્તોમાંથી મુકુંદ હત્તે
યવનાધિકારીને સંભોધીને કહ્યું કે “ મહાશય ! અમારા પ્રભુ

ગંગાપાર જવાં ઇચ્છે છે, શું આપ પાર જવાનો યોગ્ય પ્રયત્ન કરી દેશો ?” ચવનાધિકારીએ પ્રભુને પ્રાતાઃકાળે પાર પહોંચાડવાનું વચન આપ્યું અને તે પ્રભુને તથા બધા ભક્તોને પ્રણામ કરીને પોતાને સ્થાને પાછો ફર્યો.

બીજે દિવસે ચવનાધિકારીએ મોકલેલી ઘણી નૌકાઓ આવી પહોંચી. અધિકારીના મુખ્ય મંત્રીએ પ્રભુનાં ચરણ-કમળોમાં પ્રણામ કરીને પ્રસ્થાન કરવા કહ્યું. મહાપ્રભુ બધા ઉડીસા-પ્રાંતના અધિકારીઓને પ્રેમાશ્વાસન આપીને નૌકા પર ચઢ્યા. તેમની નૌકાની ચારે બાજુ સશસ્ત્ર સૈનિકોવાળી ઘણી નાવો જળદ્રસ્યુ-ચાંચિયાઓનો ફેાઈ પણ જાતનો ભય ન થાય તેટલા માટે પ્રભુના રક્ષણમાટે આગળ પાછળ ચાલવા લાગી. આ તરફ કિનારા ઉપર ઉભા ઉભા ઉડિયા-અધિકારી તથા ગ્રામવાસીઓ આંસુ વહાવતા વહાવતા હરિ-ધ્વનિ કરતા હતા; પેલી બાજુ નાવ ઉપરજ પ્રભુ ભક્તો સાથે સંકીર્તન કરતા હતા. આ પ્રકારે પ્રેમપૂર્વક સંકીર્તન કરતાં કરતાં મંત્રેશ્વર નામના નાળાને પાર કરીને પ્રભુ ભક્તો સાથે પિછલદહ પહોંચ્યા. ત્યાંથી પ્રભુએ પેલા ચવન અધિકારીને વિદાય કયો અને તેને પોતાના હાથ વડે જગન્નાથજીનો પ્રસાદ આપ્યો. તે પ્રભુના આપેલા પ્રેમપ્રસાદને પામીને પ્રમદતા દર્શાવતો અને પ્રભુના વિયોગથી આકુળ બચાકુળ થતો ત્યાંથી પાછો ફર્યો. મહાપ્રભુ તેજ નાવથી પાણીહાટી પહોંચ્યા.

પાણીહાટી ઘાટ ઉપર પ્રભુના આબ્યાના સમાચાર વાતની વાતમાં ફેલાઈ ગયા. ચારે તરફથી સ્ત્રી-પુરુષો આવી આવીને “ગૌરહરિની જય” “શચીનંદનની જય” વગેરે બોલી બોલીને આકાશને ગબ્બવવા લાગ્યા. ઘાટ ઉપર મનુષ્યોની અપાર ભીડ એકઠી થઈ ગઈ. ફેાઈ પણ પ્રકારે રાધવ પડિત પ્રભુને પોતાંને ઘેર લઈ ગયા. ત્યાં એક દિવસ શેકાઈને પ્રભુ બીજે દિવસે પ્રાતાઃકાળેજ કુમારહાટી પહોંચ્યા. નવદીપના શ્રીવાસ પડિતનું એક ઘર કુમારહાટીમાં

પણ હતું. તે સમયે તેઓ સહકુટુંબ ત્યાં હતા. પ્રભુના પધારવાથી તેમના સમસ્ત પરિવારમાં પ્રસન્નતા છવાઈ ગઈ. સ્ત્રી-પુરુષ, બાળ-બચ્ચાં બધાં આવી આવીને પ્રભુનાં ચરણોમાં આજોટવા લાગ્યાં. કાંચનપાડાના શિવાનંદ સેન પ્રભુને આગ્રહપૂર્વક પોતાને ઘેર લઈ ગયા અને ત્યાંજ મહાપ્રભુએ સુકુંદ દત્તના ભાઈ વાસુદેવના ઘરને પણ પોતાની ચરણરજથી પાવન કર્યું. એક દિવસ ત્યાં રહીને પ્રભુ ખીજે દિવસે શાંતિપુરમાં અદ્વૈતાચાર્યને ત્યાં જવા નીકળ્યા.

શાંતિપુરમાં પહોંચતાં પહેલાંજ સમસ્ત નગરમાં તેમના આગમનની ખબર પહોંચી ગઈ હતી. લોકો દોડતા દોડતા તેમનાં દર્શને જવા લાગ્યા. મહાપ્રભુ એ અપાર ભીડ સાથે અદ્વૈતાચાર્યને ઘેર આવ્યા. આચાર્ય પોતાના પુત્ર અચ્યુતને સાથે લઈને પ્રભુનાં ચરણોમાં પડી ગયા. મહાપ્રભુએ તેમને ઉઠાવીને છાતી સરસા લગાવ્યા અને અચ્યુતના મસ્તક ઉપર વારંવાર હાથ ફેરવવા લાગ્યા.

આ તરફ કોઈએ જઈને શચી માતાને પણ સમાચાર સંભળાવ્યા કે, પ્રભુ શાંતિપુર આવ્યા છે. છ વર્ષથી છૂટા પડેલા પોતાના સંન્યાસી પુત્રનું મુખ જોવા માટે માતા આકુળ બ્યાકુળ થઈ ઉઠ્યાં, અને તેમણે તેજ સમયે આ આચર્ય અંદ્રશેખરને યોલાવ્યા. બધા ભક્તો તત્કાળ શચી માતાના આંગણમાં આવીને એકઠા થઈ ગયા. બધા પ્રભુનાં દર્શન માટે વ્યગ્રતા દર્શાવતા હતા. તે સમયે શચી માતાને માટે પાલખી મંગાવવામાં આવી અને માતા પણ પોતાના જગન્માન્ય પુત્રનું મુખ જોવાની ઇચ્છાથી શાંતિપુર જવાની ઉતાવળ કરવા લાગી.

સંસારમાં મનુષ્ય બધી બાબતોનો ઘોડાઘણો અનુભવ કરી શકે છે, પરંતુ સતી સાધ્વી આચર્ય લલનાઓની વિરહવેદનાને સમજવાની અને સમજીને અનુભવ કરવાની શક્તિ કોઈનામાં પણ નથી. ભક્તો તો પોતાના વહાલા

પ્રભુનાં દર્શન કરવા શાંતિપુર ગયા જશે. વૃદ્ધ માતા પણ
 લક્ષ્મીની સાથે પાલખીમાં બેસીને શાંતિપુરમાં પોતાના
 વહાલા પુત્રનું માથું સૂંધી આવશે અને પોતાની ઘણી
 દિવસોની ઇચ્છા પૂરી કરી આવશે. પરંતુ પતિવ્રતા વિષ્ણુ-
 પ્રિયાની શી દશા થશે ? બે કોસ ઉપરજ બેઠેલા પોતાના
 પ્રાણેશ્વરના દર્શનથી તે વચ્ચિતજ રહેશે. તેને માટે તેના
 પતિ ગમે તો નીલાચલ હોય કે શાંતિપુર-ગત્રેજ સ્થાન
 સરખાં છે. હાય રે સમાજ ! તે પતિવ્રતાઓને માટે આટલી
 બધી કઠોરતા શા માટે રાખેલી છે ? રાતદહાડો જેની મૂર્તિ
 આંખોમાં નૃત્ય કરતી રહે છે, પ્રતિક્ષણે હૃદય જેતું ચિંતન
 કયો કરે છે, તેઓજ પ્રાણપ્રિય પ્રિયતમ આટલા નજીક
 હોવા છતાં પણ ઘણાજ દૂર જેવા છે ! વિષ્ણુપ્રિયા પોતાની
 મનોબ્યથા કેની આગળ પ્રકટ કરે ? પ્રકટ કરવાની વાત
 પણ નહોતી, આ તો હૃદયના ઉંઘા ઘાની વેદના હતી. એ
 તો જેને વીતી હોય તેજ જાણે. બિચારી વાણીનું શું ગણું
 કે તે એ વેદના બ્યકત કરી શકે ! વિષ્ણુપ્રિયા પોતાના
 પતિના શયનગૃહમાં જઈને છાનાંમાનાં બેસી ગયાં. તે સમયે
 તેમની આંખોમાં એક પણ આંસુ નહોતું, તેમનું હૃદય
 ઠાઠતું નહોતું પણ ધીરે ધીરે સળગતું હતું. તેમાંથી કડવો
 કડવો ધૂમાડો નીકળી વિષ્ણુપ્રિયાના કમળ સમાન વિક-
 સિત મુખને નિસ્તેજ બનાવતો હતો. વિષ્ણુપ્રિયા સામેની
 ખૂંટી તરફ તાકીને બેઠી રહ્યાં હતાં. એ રાત્રિની બધી
 જાણતો એકેએકે તેમની દષ્ટિ સમક્ષ આવી આવીને પ્રત્યક્ષ
 નૃત્ય કરવા લાગી. આજ ખીંટી ઉપર એક ઝીણું પીળા
 રંગનું તેમનું ઓઢવાનું વસ્ત્ર લટકતું હતું. આજ ખાટલા
 ઉપર હું એમનાં અરુણ રંગવાળાં કોમળ ચરણોને ધીરે
 ધીરે દબાવતી હતી. તેઓ વારંવાર મને આલિંગન આપતા
 અને કહેતા કે “તું તો ગાંડી થઈ છે ! રહે છે શું કામ !
 હસ ને ! જો, એક વાર હસ તો !” આમ કહી કહીને તેઓ
 વારંવાર મારી ઢાઢીને પોતાની નરમ નરમ આંગળીઓ વડે
 ઉંચી કરતા હતા. તે સમયે મને નિદ્રા આવી ગઈ. આ

વિચારોની સાથે સાથેજ, વિષ્ણુપ્રિયાજીને નિદ્રા આવી ગઈ.

શચી માતા શાંતિપુર જવા માટે તરફડતાં હતાં. તેમનું હૃદય તલપાપડ થઈ રહ્યું હતું, તેઓ વિચારતાં કે જો પાંખો હોત તો હું હમણાંજ ઉડીને મારા નિમાઈના ચંદ્રમાના જેવા શીતળ મુખને ચૂમી લેત અને તેના સોના જેવા શરીર ઉપર મારો હાથ ફેરવીને મારી ઘણા દિવસની ઇચ્છા પૂરી કરત. તેઓ અંતિમ સમયમાં વિષ્ણુપ્રિયાને મળવા માટે તેને શોધતાંશોધતાં એજ ઘરમાં જઈ પહોંચ્યાં. ત્યાં જઈને તેમણે જે જોયું તે જોઈને તો તેઓ એકદમ ભયભીત થઈ ઉઠ્યાં. વિષ્ણુપ્રિયાજીની આંખો તદ્દન ઉધડેલી હતી, તેમની પાંપણો મીંચાતી નહોતી. ચહેરાપર વિરહજન્ય વેદનાની રેખાઓ વ્યક્ત થઈ થઈને તેમના આંતરિક અસહ્ય દુઃખનું સ્પષ્ટ સૂચન કરતી હતી. તેમનું શરીર જડ વસ્તુની પેઠે જેમનું તેમજ સ્થિત હતું, તેમાં જીવનનું કંઈ પણ ચિહ્ન નહોતું. ભયભીત થઈને માતાએ કહ્યું: “બેટા ! બેટા ! વિષ્ણુપ્રિયા ! હાય ! બેટા ! તું પણ મને દગો દઈને ચાલી ગઈ કે શું ?” એમ કહીને માતા પોતાના ધૂજતા હાથો વડે તેના શરીરને ઢંઢાળવા લાગી. આથી તે જલદી ઉઠીને આમ તેમ આભી ધનીને જોતી જોતી કહેવા લાગી: “શું સાચેજ, તેઓ મને ઉઘતીજ છોડીને ચાલ્યા ગયા ! હાય ! હું લૂંટાઈ ગઈ. મારે સર્વસ્વ લૂંટાઈ ગયું. આ જુઓ, ખીંટી તો ખાલી પડી છે, તેમનું પીતાગર પણ નથી.” એમ કહીને વિષ્ણુપ્રિયા પછાડ ખાઈને ફરીથી પડી ગયાં. માતાએ પોતાના હાથનો ટેકો આપતાં કહ્યું: “બેટા ! તું શું કહે છે ? અરે ગાંડી ! આ તને શું થઈ ગયું છે ? હું શાંતિપુર જઈ છું; તું શું કહે છે ?”

માતા પોતાની વહુની આંતરવેદના સમજી ગઈ. નારી-હૃદયની વેદના નારીહૃદયજ સમજી શકે છે. વિષ્ણુપ્રિયાજીને હવે જ્ઞાન આવ્યું. તેમણે પોતાના ભાવોને છુપાવતાં કહ્યું: “માતાજી ! મને જિંઘ આવી ગઈ હતી, તેમાં કેાણ

નંદે મેં દેવુંયે સ્વપ્ન જોયું ! તેમાં કંઈક થકવા લાગી હોઈશ. હા, આપ શાંતિપુર જાઓ છો, જાવ. એમને જોઈ આવો. મારા ભાગ્યમાં એમનાં દર્શન નિર્માયેલાં નથી. અરે ના, ના, મારું એટલુંજ સફળાગ્ય શું જોઈ છે કે તેમનાં દર્શન માટે લાખો માણસો જાય છે. આપ જાઓ, મારી ચિંતા ના કરશો.”

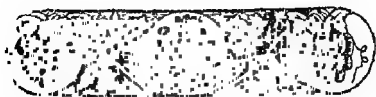
પોતાની પુત્રવધૂનાં આવાં દૃઢતાપૂર્ણ વચનો સાંભળીને માતાનું હૃદય ફાટવા લાગ્યું. તેમણે પોતાની છાતી મજબૂત બનાવીને એ આંતરિક દુઃખ દર્શાવ્યું નહિ અને પોતાની વહુ તરફ જોતાં જોતાં તેઓ પોતાની પાલખીમાં બેસી ગયાં. નિત્યાનંદ, વાસુદેવ, ચંદ્રશેખર આચાર્યરત્ન તથા અન્યાન્ય સેંકડો ભક્તો સંકીર્તન કરતા કરતા શયી માતાની પાલખીની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા.

મહાપ્રભુએ માતાના આગમનના સમાચાર સાંભળ્યા કે તરતજ તેઓ ઉઠીને બારણા આગળ આવ્યા. તેમણે પોતાના હાથો વડે માતાને પાલખીમાંથી ઉતાર્યા અને તેઓ અજ્ઞાન બાળકની પેઠે તેમનાં ચરણોમાં આજોટવા લાગ્યા. પ્રભુનાં ચરણોમાં નિત્યાનંદજી પડ્યા હતા અને બીજા ભક્તો એકબીજાનાં ચરણો પકડીને રુદન કરતા હતા. ઘણી વાર સુધી આ કરુણાપૂર્ણ પ્રેમદૃશ્ય જોમનું તેમ રહ્યું; ત્યારે માતાએ પોતાના ધૂળતા હાથો વડે સિંહ સમાન પોતાના તેજસ્વી પુત્રને ઉઠાડીને છાતી સરસો દબાવ્યો. માતાનાં સ્તનોમાંથી આપોઆપજ દૂધ નીકળવા લાગ્યું અને તે દૂધથી પૃથ્વી લીંબઈ ગઈ. માતાએ પુત્રના શરીરે લાગેલી ધૂળ પોતાના પાલવથી લૂછી, પુત્રનું મુખ ચૂમ્યું, તેના માથાને સૂંધ્યું અને સમસ્ત શરીર ઉપર હાથ ફેરવવા લાગ્યાં. પ્રેમને લીધે તે કંઈ કહી શક્યાં નહિ. ઘણી વાર પછી પ્રભુ માતાને સાથે લઈને અંદર ઘરમાં ગયા. તેઓ વિવિધ પ્રકારે માતાની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા, પોતાના ગૃહત્યાગરૂપી અપરાધને માટે क्षમા માગવા લાગ્યા અને

માતા પ્રત્યે અત્યંત પ્રેમ દર્શાવવા લાગ્યા. માતા આટલા દિવસો પછી પોતાના વહાલા પુત્રને પામીને પરમ પ્રસન્ન થયાં અને પોતાનાં આંમુઓથી તેમનાં વસ્ત્રને બીંજવતાં બીંજવતાં ભાતજાતનાં પ્રેમવાક્યો કહેવા લાગ્યાં. તે સમયે માતા-પુત્રનું આ અમિલન અપૂર્વજ હતું. રાત્રે જાગા ભક્તો-એ મળીને સંકીર્તન કર્યું. માતાએ પોતાના હાથે વઢે પોતાના સંન્યામી પુત્રને ભોજન કરાવ્યું. માતાના સંતોષ ખાતર તે દિવસે તેમણે જૂળ ભોજન કર્યું. બીજે દિવસે તેમણે ભક્તો સાથે માતાને વિદાય કર્યો. માતાએ ઘેર આવવાનો આગ્રહ કર્યો. તેમણે વચન આપ્યું કે, હજી તો પાંચ-સાત દિવસ હું અહીંજ છું, બનશે તો આવીશ. માતા ફરીથી મળવાની આશા રાખીને નવદીપ પાછાં કર્યો.

કિષ્કિન્ધાપ્રિયાજીને સંન્યાસી સ્વામીનાં દર્શન

પાણિગ્રાહસ્ય સાધ્વી સ્ત્રી જીવતો વા મૃતસ્ય વા ।
પતિલોકમમીપ્સન્તી નાચરેત્કિન્નિદાપ્રિયમ્ ॥

(સુભાષિત રત્નભાંડાગાર ૩૬૬-૧૭)

અર્થાત્ સતી સ્ત્રીને એજ પરમ ધર્મ છે કે (અગ્નિને સાક્ષી રાખીને એક વાર) જેણે તેનું પાણિગ્રહણ કર્યું છે, તે પતિ ગમે તો હવિત હોય કે મરી ગયો હોય, ળસ, તેનીજ સાથે પતિલોકમાં રહેવાની ઇચ્છા કરતી કરતી તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ કોઈ પણ આચરણ ન કરે.

મારો પોતાનો એવો વિશ્વાસ છે અને શાસ્ત્રોનો પણ એજ સિદ્ધાંત છે કે, આ સંસાર એકાંતવાસી તપસ્વી મહા-પુરુષોના પુણ્ય તથા પતિવ્રતાઓના પતિવ્રતધર્મના પ્રભા-વથીજ સ્થિત રહ્યો છે. શાસ્ત્રોનો એજ અભિપ્રાય છે કે, સંસાર ધર્મને લીધેજ ટકી રહેલો છે અને સ્ત્રી-પુરુષોને માટે સંસારી લોભ્ય પદાર્થોની આસક્તિ છોડીને પ્રભુ સાથે પ્રેમ કરવો યા મન, વચન અને કર્મથી પતિવ્રતધર્મનું પાલન કરવું એજ પરમ ધર્મ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. તપસ્વીને માન-સન્માનની ઇચ્છા પાછળથી ચંઈ શકે છે. ભગવદ્-ભક્તિ પણ પ્રસિદ્ધિને માટે કરી શકાય છે; પરંતુ પતિ-વ્રતાને તો અંગાર સાથે કશી ચતલગળ નથી. તે તો માલતીનાં ફૂલની પેઠે નિર્જન પ્રદેશમાં વિકાસ પામે છે, અને પોતાના વહાલાને પ્રસન્ન કરીને અંતે કરમાઈને ત્યાંજ

નાશ પામે છે. તેની ગુપ્ત યુગંધ સંસારમાં પ્રસરીને લોકોનું કલ્યાણ અવશ્ય કરે છે, પરંતુ એ તો કોઈ પરમ વિવેકી પુરુષ જ સમજી શકે છે. સર્વસામાન્ય લોકોને તો તેના અસ્તિત્વની પણ ખબર પડતી નથી. તેથી કહું છું કે, પતિવ્રતાનો ધર્મ, એ યોગ, યજ્ઞ, જપ, પાઠ-પૂજા અને બીજાં ઋષિ સાધનોથી પરમ શ્રેષ્ઠ છે. એક સાચી પતિવ્રતા સમસ્ત સંસારને હૃદયમથાવી શકે છે, પરંતુ એવી પતિવ્રતાઓ-ઘણી થોડી હોય છે.

વાચકો ! વિષ્ણુપ્રિયાજીની મનોબ્યથાને સમજો. આટલી નાની ઉંમરમાં એને પોતાના પ્રાણેશ્વરની અસદ્દા વિરહ-વેદના સહન કરવી પડી છે. તેના પ્રાણેશ્વર ભક્તોને માટે ભાગવાન છે. તેઓ જીવેના ઉદ્ધાર પણ કરે છે. અસંખ્ય જીવો તેમની કૃપાથી સંસારસાગરથી પાર ઉતરી ગયા છે. ભક્તોને માટે તેઓ સાક્ષાત્ નારાયણ છે. ભલે હોય, પરંતુ તેને માટે તો તેઓ તેના પતિ-હૃદયરમણ પતિ-જ છે. તેની પાસે તેમનું સ્થૂલશરીર નથી તો ભલે, પરંતુ તેના હૃદયમાં તો પતિની મૂર્તિ સદા વિરાજમાન છે, પતિ-ને છોડીને બીજા કોઈનું તે ચિંતનજ કરતી નથી ! અહો, ધન્ય છે એની એકનિષ્ઠ પતિભક્તિને !

વિષ્ણુપ્રિયાજીની આંતરિક ઇચ્છા હતી કે, ફરીથી એક વાર આ જીવનમાં પોતાના આરાધ્યદેવનાં દર્શન થઈ જાય તો સાફ, પણ તે પોતાની ઇચ્છા પ્રગટ કેમ કરીને કરી શકે અને કેની આગળ પ્રગટ કરે ? જો કોઈને કહે તો પણ તેઓ તો સ્વતંત્ર ઇશ્વર છે, કોઈની વાત માનેજ કેમ ? તેથી પોતાના મનોગત ભાવોને હૃદયમાંજ દબાવીને તે પોતાના ઇષ્ટદેવનાં ચરણોમાંજ મનોમન પ્રાર્થના કરવા લાગ્યાં. તે પ્રેમાકર્ષણ પર વિશ્વાસ રાખીને કહેવા લાગ્યાં કે:—“ તેઓ તો મારા અંતરની એકે એક વાત જાણનારા છે. જો મારો પ્રેમ સાચો હશે, તો તેઓ અહીંજ મને દર્શન દેવા પધારશે.” એમ વિચારીને તેઓ છાનાંમાનાં બેસી

રહ્યાં. સાચેજ, પ્રેમમાં ઘણું ભારે આકર્ષણ છે. હૃદયમાં લગની લાગવી જોઈએ, વહાલાના પ્રત્યે પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય, હૃદય તેને માટે તરફડતું હોય અને સ્નેહ સાચો હોય તો પછી મળવામાં સંદેહજ શો છે ?

જાપર જાકો સત્ય સનેહ, સો તેહિ મિલક ન કછુ સંદેહ.

મન કોઈ દશ-વીસ તો છેજ નહિ. અગ્નિની પેઠે મન સર્વત્ર એકજ છે. પાત્રલેદથી મન એમજ ગંડુ અને નિર્મળ બની જાય છે. જો જે મન નિર્મળ અને પવિત્ર બની જાય તો શરીર ભલેને ગમે ત્યાં પડયું રહે, તોપણ બળેના મનોગત ભાવોને બળેજ લાખ કોસ ઉપર બેઠા હોવા છતાં પણ સમજવાને સમર્થ થઈ શકે છે. શાંતિ-પુરમાં બેઠાં બેઠાં પ્રભુને પણ વિષ્ણુપ્રિયાજીનો તારવિનાનો તાર મળી ગયો. જાણે પ્રભુ તેમનેજ કૃતાર્થ કરવા માટે નવદ્વીપ જવાની ઇચ્છાથી અદ્વૈતાચાર્ય પાસેથી વિદાય લઈને વિદ્યાનગર તરફ ચાલી નીકળ્યા. ત્યાં જઈને પ્રભુ સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યના ભાઈ વિદ્યાવાચસ્પતિને ઘેર ઉતર્યા. તેમનાં દર્શન માટે લોકોની અપાર ભીડ થવા લાગી. જે કોઈ સાંભળતું તે હોડીથી, ઘડાઓથી તથા હાથો વડે તરીને ગંગાજી પાર કરીને વિદ્યાનગર પ્રભુનાં દર્શન માટે ચાલી નીકળતું. તે સમયે જન્મે ઘાટો ઉપર માણસોનાં માથાંજ માથાં દેખાતાં હતાં. પ્રભુના ત્યાં પહોંચવાથી એક પ્રકારનો મેળોજ ભરાઈ ગયો હતો. ગંગાજીનાં જંગલો મનુષ્યોના અવરજવરથી સુંદર રાજમાર્ગવાળાં બની ગયાં હતાં. લોકો મહાપ્રભુનો જ્યજ્ઞચક્રાર પોકારીને મહાપ્ર કોલાહલ કરી મૂકતા હતા અને પ્રભુનાં દર્શન માટે પોતાની આતુરતા દર્શાવતા હતા.

મહાપ્રભુ આ ભીડ અને કોલાહલથી કંટાળી જઈને પોતાના બે-ચાર ભક્તો સાથે ધીરેથી મનુષ્યોની નજર ચૂકાવીને વિદ્યાનગરથી કુલિયા તરફ ચાલ્યા ગયા. પ્રભુનાં દર્શન ન પામવાથી લોકો વાચસ્પતિ પંદિતને સતાવવા

લાગ્યા. તેમને જાતજાતની આડીઅવળી વાતો સંભળાવવા લાગ્યા. અંતે જ્યારે તેમને ખબર પડી કે, પ્રભુ તો ત્યાંથી છાનામાના ચાલ્યા ગયા છે, ત્યારે તો તેમના હૃદયનું ઠેકાણું જ રહ્યું નહિ. તેઓ જાણ પ્રભુના વિરહમાં મોટેથી રોદન કરવા લાગ્યા. એટલામાં જ એક પ્રાદાણે આવીને ખબર આપ્યા કે, તેઓ તો કુલિયા પહોંચી ગયા છે. એટલે વાચસ્પતિએ અપાર સીડની આગળ ઘડને કુલિયા તરફ જ ચાલી નીકળ્યા. કુલિયા પહોંચીને લોકોએ પ્રભુનાં દર્શન માટે પોતાની વ્યગ્રતા દર્શાવી, એટલે તેમણે અગા-શીમાં જઈને પોતાનાં દર્શનોથી લોકોને કૃતાર્થ ક્યાં. ઘણા લોકો પ્રભુનાં દર્શનોથી પોતાને ધન્ય માનતા પોત-પોતાને સ્થાને પાછા ક્યાં; પરંતુ જેટલા લોકો જતા હતા, તેટલા જ બીજા પણ આવી પહોંચતા હતા; એટલે સાંજ સુધી આજ દરજ્જા ચાલુ રહ્યું.

પ્રભુના આવા લોકવ્યાપી પ્રભાવને જોઈને પહેલાં જેમણે એમનો દ્વેષ કર્યો હતો, તેઓ જાણ પોતાનાં પૂર્વ-કૃત્યો ઉપર પશ્ચાત્તાપ દર્શાવતા પ્રભુને શરણે આવ્યા અને પોતપોતાના અપરાધો માટે તેમની પાસે ક્ષમા માગી. વિરોધીઓનાં હૃદય તેમના સંન્યાસને જોતાં જ માખણ જેવાં કોમળ થઈ ગયાં હતાં. ત્યાગ એ જ પ્રેમનું ભૂપણ છે. ત્યાગ વિના પ્રેમ ઉપજતો જ નથી. સંગ્રહી અને પરિ-ગ્રહીના જીવનમાં પ્રેમ શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકે? પ્રભુના પ્રેમના પ્રભાવથી એ પાપકર્મવાળા નિંદકોનાં હૃદયોમાં પણ પ્રેમની લહેરો હિલોરા મારવા લાગી. સૌથી પહેલાં તો વિદ્યાનગરના પરમ ભાગવત પંડિત દેવાનંદજી પ્રભુને શરણે આવ્યા અને તેમણે માત્ર પોતાના અપરાધ માફ કરવાની વાચના ના કરી, પરંતુ તેમની પાસેથી વચન લઈ લીધું કે, અહીં આવીને જે કોઈ પણ આપની પાસે પોતાના પૂર્વકૃત અપરાધોની ક્ષમા માગે તેમને આપ કૃપાપૂર્વક ક્ષમા આપજો. મહાપ્રભુના વિશાળ હૃદયમાં કોઈના પૂર્વકૃત અપરાધોનું સ્મરણ જ નહોતું; તેઓ મહા-

જાતને વચિત શા માટે રાખું ? એમ વિચારીને વિષ્ણુ-પ્રિયાણ જેવાં બેઠાં હતાં તેવાંજ પ્રભુનાં ચરણકમળોને સ્પર્શ કરવા ગયાં.

તેમણે વેણી બાંધવાનું બંધ કરી દીધું હતું, શરીરનાં બધાં અંગોનાં આબૂપણ ઉતારી મૂક્યાં હતાં, આહાર પણ ઘણાંજ ઓછો કરી નાખ્યો હતો. નિત્યના ઓછા આહારથી તેમનું શરીર ક્ષીણ થઈ ગયું હતું. તેઓ નિરંતર પ્રભુનુંજ ધ્યાન કર્યાં કરતાં હતાં. પ્રભુદર્શનની લાલસાથી ક્ષીણ કાયા અને મેલાં વસ્ત્રવાળાં વિષ્ણુપ્રિયાણ પોતાના સમસ્ત શરીરને સંકેાયતાં જલદીથી પ્રભુના તરફ આહ્યાં. પ્રભુ નજર ઉંચી કરીને કોઈના તરફ જોતા નહોતા, તેઓ જમીન તરફજ ઉભા ઉભા જોઈ રહ્યા હતા. તેજ સમયે તેમણે જોયું કે, મલિન વસ્ત્રો પહેરીને એક સ્ત્રી તેમનાં ચરણોમાં આવીને પડી છે. સ્ત્રી-સ્પર્શથી લયલીત થઈને પ્રભુ બે પગલાં પાછા હટી ગયા. વિષ્ણુપ્રિયાણ કૂસ્કાં ભરી ભરીને ધીરે ધીરે રુદન કરવા લાગ્યાં. પ્રભુએ રૂધાચેલા અવાજમાં પૂછ્યું કે “તું કોણ છે ?”

હાય રે વૈરાગ્ય ! તારી આવી નિર્હય કઠોરતાને વારં-વાર ધિક્કાર છે ! જે પોતાના શરીરનું અધુરું અંગ કહેવાય છે, જેને માટે સ્વામી સિવાય બીજું કોઈ છેજ નહિ, તેનોજ નિર્હય સ્વામી, તેના જીવનનું સર્વસ્વ, તેનો ઇષ્ટદેવ તેને પૂછે છે કે “તું કોણ છે ?” આકાશ ! તું તૂટી કેમ નથી પડતું ? પૃથ્વી ! તું કાટી કેમ જતી નથી ? વિષ્ણુપ્રિયાણ શૂંપ રહ્યાં, તેમણે વિચાર્યું કે, કોઈ બીજુંજ મારો પરિચય કરાવે તો સાફ. પરંતુ બીજા કોની હિંમત હતી ? સઘળાની વાણી બંધ થઈ ગઈ હતી, ચારે તરફ સ્તબ્ધતા છવાઈ ગઈ હતી. વિષ્ણુપ્રિયાણએ જ્યારે જોયું કે કોઈ પણ કંઈ કહેતું નથી, ત્યારે તેઓ પોતેજ ધીરે ધીરે ઠરણુ સ્વરે કહેવા લાગ્યાં કે “હું આપનાં ચરણોની અત્યંતજ કુદ્ર દાસી છું.”

પુરુષ હતા. તેઓ સંસારી લોકોના સ્વભાવથી વિવશ થઈને કોઈએ કહેલાં વચનો માટે ખોટું જ શામાટે લગાડે ? તેઓ તો બળુતા હતા કે-‘સદૃશં ચેષ્ટતે સ્વસ્યાઃ પ્રકૃતે-
ર્જાનવાનપિ’ જ્ઞાની પુરુષ પણ પોતાની પ્રકૃતિ અનુસારજ બધી ચેષ્ટાઓ કરે છે, તેથી કોઈની ગમે તેવી વાતનું ‘ખોટું’ લગાડવું બેઈએ નહિ; તેમ છતાં પણ તેમણે દેવા-
નંદણની પ્રસન્નતા માટે અપરાધ માફ કરવાની હા પાડી. બધાએ પ્રભુનાં ચરણોમાં આત્મસમર્પણ કર્યું અને પ્રભુ તેમને લેલ્યા.

પ્રભુના નાના-મોટા બધા ભક્તોનાં સ્ત્રી-બાળકો કુલિયા આવીને તેમનાં દર્શન કરી ગયાં હતાં. શચી માતા શાંતિપુરમાંજ મળી આવ્યાં હતાં. કોઈ પણ ભક્ત પ્રભુનાં દર્શનોથી વંચિત રહેલો નહોતો. મહાપ્રભુ પાંચ-સાત દિવસ કુલિયામાં રોકાયા. એટલા દિવસો સુધી કુલિયામાં મેળોજ ભરાયેલો રહ્યો હતો. તેમ છતાં પણ એકાંતમાં પ્રભુનું ચિંતન કરતાં વિષ્ણુપ્રિયાણ પોતાના ઘરની અંદરજ બેસી રહ્યાં હતાં. તે એક સતી સાધ્વી-કુલવધૂની પેઠે ઘર બહાર નીકળ્યાં નહિ, પરંતુ જાણે તેમનેજ પોતાનાં દર્શનોથી કૃતાર્થ કરવા માટે પ્રભુએ નવદ્વીપ જવાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી. આથી ભક્તોના આનંદનું ઠેકાણું રહ્યું નહિ. તેજ સમયે નૌકા મંગાવવામાં આવી અને પ્રભુ પોતાના પાંચ-દશ અંતરંગ ભક્તો સાથે ગંગા પાર ઉતરીને નવદ્વીપ ઘાટે પહોંચ્યા. ઘાટનાં પગથિયાં ઉપર ચઢીને પ્રભુ શુકલામ્બર બ્રહ્મચારીની ઝૂંપડીએ પહોંચ્યા. બ્રહ્મચારીણ પોતાના ભાગ્યની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરતા કરતા પ્રભુનાં ચરણોમાં આઘોટવા લાગ્યા. ક્ષણ વારમાંજ આ સમાચાર આખા નગરમાં ફેલાઈ ગયા. લોકો ચારે બાજુથી આવી આવીને પ્રભુનાં દર્શનોથી પોતાને કૃતાર્થ માનવા લાગ્યા. સમાચાર મળતાંજ શચી માતા પણ જ્યાં બેઠાં હતાં, ત્યાંથી દોડી આવ્યાં. પ્રભુએ માતાનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યો. માતા પોતાનાં અશ્રુઓથી પ્રભુનાં વસ્ત્રો ભીંજવવા લાગ્યાં. પ્રભુ

ચૂપચાપ ઉભા રહીને કંઈક વિચાર કરતા હતા, ઠેાઠની કંઈ કહેવાની હિંમત ચાલી નહિ ! એટલે પ્રભુ પગમાં પાવડીઓ પહેરીને ધીરે ધીરે સચી માતાની સાથે ઘર તરફ ચાલવા લાગ્યા. એકે એકે તેમને ળધી વાતો યાદ આવવા લાગી. પાંચ-છ વર્ષ પહેલાં જે ઘાટે સ્નાન કરતા હતા, તે ઘાટ આટલા ળધા માણસો હોવા છતાં પણ સૂનો સૂનો જણાવા લાગ્યો. ળધાં પૂર્વપરિચિત વૃક્ષો જાણે હાલી હાલીને પ્રભુનું સ્વાગત કરી રહ્યાં છે. એજ ભુવનો, એજ હવેલીઓ, એજ પ્રાચીન માર્ગો, એજ દેવસ્થાનો પ્રભુની સ્મૃતિને ફરીથી તાજ કરવા લાગ્યાં. મહાપ્રભુ નીચી દષ્ટિ રાખીને આગળ આગળ જતા હતા. તેમની પાછળ લોકોની અપાર બીડ હરિધ્વનિ કરતી કરતી આવતી હતી. ઘર આગળજ આવીને પ્રભુ ઉભા રહી ગયા. વિષ્ણુપ્રિયાણુ દિલ ધડકવા લાગ્યું. તે પોતાના પ્રેમના આટલા ળધા વેગને સહન કરવા સમર્થ થઈ શક્યાં નહિ. ઝડપામાંથી તેમણે પોતાના જીવનસર્વસ્વની ઝાંખી કરી. મસ્તક ઝુડા-વેલા અને લગવાં વસ્ત્ર ધારણ કરેલા પ્રભુને વિષ્ણુપ્રિયાણુએ હમણાંજ સૌથી પહેલી વાર જોયા છે. તેમના પ્રકાશ-માન ચહેરાને જોઈને વિષ્ણુપ્રિયાણુ ચિત્રમાં આલેખેલી મૂર્તિ જેવાં જાની ગયાં. તેમનાં નેત્રોમાંથી નીકળતાં સતત અશ્રુઓજ તેમની સજીવતા દર્શાવતાં હતાં.

વિષ્ણુપ્રિયાણુની ઇચ્છા પોતાના પ્રાણેશ્વરનાં ચરણ-કમળોમાં નમન કરીને કંઈક પ્રાર્થના કરવાની હતી; પરંતુ આટલી અપાર બીડમાં કુલ-વધૂ જહાર કેમ કરીને જાય ? એમ વિચારીને તે વિમાસણમાં પડી ગયાં. પછી તેમણે વિચાર્યું કે જ્યારે તેઓ આટલે સુધી આવ્યા છે, સંન્યાસી હોવા છતાં પણ તેમણે આટલી દયા દર્શાવી છે, તો મને હવે જહાર જવામાં શી શરમ ? લોક-લાજ વગેરે તો એમનાં ચરણોની પ્રાપ્તિને માટે જ છે. જ્યારે એ ચરણો સાક્ષાત સમક્ષ જ હાજર છે, તો તેમના સ્પર્શસુખથી મારી

જાતને વંચિત થા માટે રાખું ? એમ વિચારીને વિષ્ણુ-પ્રિયાણ જેવાં બેઠાં હતાં તેવાંજ પ્રભુનાં ચરણકમળોનો સ્પર્શ કરવા ગયાં.

તેમણે વેણી બાંધવાનું બંધ કરી દીધું હતું, શરીરનાં બધાં અંગોનાં આબૂપણ ઉતારી મૂક્યાં હતાં, આહાર પણ ઘણોજ ઓછો કરી નાખ્યો હતો. નિત્યના ઓછા આહારથી તેમનું શરીર ક્ષીણ થઈ ગયું હતું. તેઓ નિરંતર પ્રભુનુંજ ધ્યાન કર્યા કરતાં હતાં. પ્રભુદર્શનની લાલસાથી ક્ષીણ કાયા અને બેઠાં વસ્ત્રવાળાં વિષ્ણુપ્રિયાણ પોતાના સમસ્ત શરીરને સંકોચતાં જલદીથી પ્રભુના તરફ આડ્યાં. પ્રભુ નજર ઉઠી કરીને કોઈના તરફ જોતા નહોતા, તેઓ જમીન તરફજ ઉભા ઉભા બેઠ રહ્યા હતા. તેજ સમયે તેમણે બેયું કે, મલિન વસ્ત્રો પહેરીને એક સ્ત્રી તેમનાં ચરણોમાં આવીને પડી છે. સ્ત્રી-સ્પર્શથી ભયભીત થઈને પ્રભુ બે પગલાં પાછા હટી ગયા. વિષ્ણુપ્રિયાણ ફૂંકાં ભરી ભરીને ધીરે ધીરે રુદન કરવા લાગ્યાં. પ્રભુએ રૂધાચેલા અવાજમાં પૂછ્યું કે “તું કોણ છે ?”

હાય રે વૈરાગ્ય ! તારી આવી નિર્હય કઠોરતાને વારં-વાર ધિક્કાર છે ! જે પોતાના શરીરનું અધું અંગ કહેવાય છે, જેને માટે સ્વામી સિવાય બીજું કોઈ છેજ નહિ, તેનોજ નિર્હય સ્વામી, તેના જીવનનું સર્વસ્વ, તેનો ઇષ્ટદેવ તેને પૂછે છે કે “તું કોણ છે ?” આકાશ ! તું તૂટી કેમ નથી પડતું ? પૃથ્વી ! તું ફાટી કેમ જતી નથી ? વિષ્ણુપ્રિયાણ ચૂપ રહ્યાં, તેમણે વિચાર્યું કે, કોઈ બીજુંજ મારો પરિચય કરાવે તો સાર. પરંતુ બીજા કોની હિંમત હતી ? સઘળાની વાણી બંધ થઈ ગઈ હતી, ચારે તરફ સ્તબ્ધતા છવાઈ ગઈ હતી. વિષ્ણુપ્રિયાણએ જ્યારે બેયું કે કોઈ પણ કંઈ કહેતું નથી, ત્યારે તેઓ પોતેજ ધીરે ધીરે કરુણ સ્વરે કહેવા લાગ્યાં કે “હું આપનાં ચરણોની અત્યંતજ શુદ્ધ દાસી છું.”

પ્રભુએ વિષ્ણુપ્રિયાને ચેતની ખાદકાઓ આપી.

મહાપ્રભુને હવે ભાન આવ્યું, તેમણે કંઈક અટકી જઈને કહ્યું: “તું શું ઇચ્છે છે ?”

ઘણીજ ભયભીત વાણીમાં તેમણે કહ્યું: “હું આપની કૃપા ઇચ્છું છું.”

પ્રભુએ નીચી દૃષ્ટિ કરીને કહ્યું: “વિષ્ણુપ્રિયે ! તું તારા નામને સાર્થક કર. સંસારમાં વિષ્ણુની ભક્તિ એજ સાર છે, તેનેજ પ્રાપ્ત કરીને આ જીવનને સફળ બનાવ.”

રડતાં રડતાં વિષ્ણુપ્રિયાજીએ કહ્યું: “આપના સિવાય કોઈ બીજા વિષ્ણુ છે એ હું નથી જાણતી અને જાણવાની ઇચ્છા પણ નથી. મારા તો વિષ્ણુ, કૃષ્ણ, શિવ જે કંઈ છે તે આપજ છો. આપનાં ચરણો સિવાય મને કોઈ બીજો આધાર નથી.”

આ હૃદયવિહારક વચનો સાંભળીને ત્યાં ઉભેલાં બધાં સ્ત્રીપુરુષોનાં હૃદય ફાટવા લાગ્યાં. બધાંનાં નેત્રોમાંથી જળધારાઓ વહેવા લાગી. વિષ્ણુપ્રિયાજીએ ફરી કહ્યું: “પ્રભો ! સાંભળ્યું છે કે, આપ જગતનો ઉદ્ધાર કરો છો, તો પછી અભાગિણી વિષ્ણુપ્રિયાને જગતની બહાર શામાટે કાઢી મૂકવામાં આવી છે? એના ઉદ્ધારની વારી કેમ આવતી-નથી?”

પ્રભુએ કહ્યું: “તારી શી અભિલાષા છે ?” ફૂરકાં ખાતાં ખાતાં અચકાઈ અચકાઈને વિષ્ણુપ્રિયાજીએ કહ્યું: “મને જીવન ગાળવા માટે કંઈક આધાર મળવો જોઈએ. આપનાં ચરણોમાં આ કંગાળ લિખારણુ એનીજ 'લીખ માગી રહી છે.”

થોડી વાર વિચાર કરીને પ્રભુએ પોતાના ચરણોની બન્ને પાવડીઓ ઉતારતાં કહ્યું: “દેવિ ! અમ સંન્યાસીઓની પાસે તને આપવા માટે બીજું છેજ શું ? આ લે, તું આ પાદુકાઓને આધારે તારું જીવન વ્યતીત કર.”

આટલું સાંભળતાંજ વિષ્ણુપ્રિયાએ ધૂળવાણું થયેલું પોતાનું મસ્તક ઉંચું કર્યું અને ધૂળતી આંગળીઓ વડે એ બન્ને પાદુકાઓને મસ્તકે ચઢાવીને તેઓ રુદન કરવા લાગ્યાં. તે સમયે જનસમૂહમાં હાહાકાર મચી ગયો, સૌ કોઈ મોટેથી રુદન કરવા લાગ્યાં. પ્રભુ તેજ સમયે માતાને પ્રણામ કરીને પાછા ફર્યા. માતા પોતાના વહાલા પુત્રને જતો જોઈ મૂર્ચ્છિત થઈને પૃથ્વી પર પડી ગયાં અને પ્રભુ પાછળની બાજુએ જોયા સિવાયજ જલદીથી ભડને હઠાવતા આગળ ચાલવા લાગ્યા. ઘણા ભક્તો જલદીથી આગળ જઈને લોકોને હઠાવવા લાગ્યા. આ પ્રકારે થોડી વાર જ નવદ્વીપમાં રોકાઈને પ્રભુ નાવ વડે પેલે પાર પહોંચી ગયા, અને વૃંદાવન જવાની ઇચ્છાથી ગંગાજીને કિનારે કિનારેજ આગળની બાજુએ ચાલવા લાગ્યા. સેકડો મનુષ્યો ઘરબારની કંઈ પણ પરવા નહિ કરતાં તેજ સમયે પ્રભુની સાથે સાથેજ વૃંદાવન જવાની ઇચ્છાથી તેમની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા. આ પ્રકારે તુમુલ હરિધ્વનિ કરતા સાગરના જેવી તે અપાર લોક પ્રભુના માર્ગે અતુસરણ કરવા લાગી.

વૃંદાવનના માર્ગમાં

સુજનં વ્યજનં મન્યે ચારુવંશસમુદ્ભવમ્ ।

આત્માનં ચ પરિભ્રામ્ય પરતાપનિવારણમ્ ॥

(સુભાષિત રત્નભાંડાગાર ૪૦-૧૮)

અર્થાત્ ઉત્તમ વંશમાં જન્મ ધારણ કરીને પોતાના શરીરનું પરિવર્તન કરી નાખી ખીલનાં દુઃખ દૂર કરનાર સત્જન પુરુષને હું પંખા સમાન સમજું છું. (પંખો પણ પોતાને ફેરવીને ખીલજોના તાપને દૂર કરે છે.)

પુરીથી ઘણા ભક્તો પ્રભુની સાથે વૃંદાવન જવાની ઇચ્છાથી આવ્યા હતા, અને ઘણા ભક્તો નવદ્વીપથી તેમની સાથે થઈ ગયા હતા; તેથી પ્રભુની સાથે વૃંદાવન જનારાઓનું એક મોટું ટોળું થઈ ગયું હતું. જેમ રાત્ર મહારાત્ર અને સામંતો વિજય મેળવવાને માટે ખીલ દેશ ઉપર ચઢાઈ કરે છે, તેજ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણપ્રેમમાં લવલીન થયેલા ભક્તો પ્રભુની સાથે આનંદ અને ઉત્સાહપૂર્વક વૃંદાવન તરફ જતા હતા. ગંગાજીને કિનારે કિનારે કાર્તિક માસના શરીરને સુંદર લાગતા તડકામાં બધા સંકીર્તન કરતા કરતા દોડતા હતા. જેમની સાથે સાકાર રૂપ ધારણ કરીને પ્રેમદેવ ચાલતા હોય, તેમના આનંદનું અનુમાન કરીજ કેણુ શકે ? જે ગામમાં મધ્યાહ્ન થતા ત્યાં જ પડાવ પડતો. વાત વાતમાં ગ્રામવાસીઓ પ્રભુના બધા સાથીઓ માટે લોજન વગેરેનો પ્રબંધ કરી દેતા. મહાપ્રભુ લિક્ષા કરીને અને ગ્રામવાસીઓને શ્રીકૃષ્ણપ્રેમ પ્રદાન કરીને આગળ ચાલતા, આ પ્રકારે અનેક ગામેને પોતા-

ની પદ-ધૂલિથી પાવન બનાવતા બનાવતા તથા ગ્રામ-વાસીઓને ભગવન્નામામૃત પાતા પાતા પોતાના વહાલા-ના દર્શનની ઇચ્છાથી તેઓ પ્રેમમાં ઉન્મત થઈને આગળ વધતા જતા હતા.

એક દિવસ લિક્ષા કર્યા પછી મુખશુદ્ધિને માટે પ્રભુ-એ ગોવિંદ ઘોષ તરફ હાથ લંબાવ્યો. ઘોષ મહાશય જાણ-તા હતા કે, પ્રભુ લિક્ષા પછી મુખશુદ્ધિ માટે કંઈક અવશ્ય આવે છે, તેથી તેઓ ગામમાંથી એક હરડે માગી લાવ્યા હતા. તેમણે હરડેનો એક ટુકડો પ્રભુના હાથ ઉપર મૂક્યો ને તેઓ તે ખાઈ ગયા.

બીજે દિવસે ફરી પ્રભુએ લિક્ષા પછી હાથ લંબાવ્યો. ઘોષ મહાશયે બીજા દિવસની વધેલી અધી' હરડે પોતાના વસ્ત્રના છેડામાં બાંધી રાખી હતી. પ્રભુએ હાથ લંબાવતાં જ તેમણે જલદીથી તે વસ્ત્રમાંથી ખોલીને તેમના હાથ ઉપર મૂકી દીધી. હરડેના ટુકડાને ભેંધને પ્રભુ હાથને જેમનો તેમ રાખી રહ્યા. તેમણે તે મોંમાં નાખી નહિ. થોડી વાર વિચાર કરીને તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “ ગોવિંદ ! આ હરડે તમે ક્યાંથી આણી ? ”

ઘણીજ નમ્રતાપૂર્વક ઘોષ મહાશયે કહ્યું: “ પ્રભો ! ગઈ કાલની બાકી રહેલી હરડે મેં બાંધી રાખી હતી, તેજ આ હરડે છે. ”

પ્રભુએ કંઈક ગંભીરતાથી કહ્યું: “ તમે ગઈ કાલની આજને માટે શા વાસ્તે બાંધી રાખી હતી ? ”

પ્રભુની ગંભીર ચેષ્ટા ભેંધને ગોવિંદ કરી ગયા, તેમણે કંઈ પણ જવાબ આપ્યો નહિ, તેઓ ઉદાસભાવે પૃથ્વી તરફ જોવા લાગ્યા. ત્યારે પ્રભુ તેજ સ્વરથી ધીરે ધીરે કહેવા લાગ્યા:—“ જેની સંશ્લેષ કરવાની ટેવ હોય છે, તેઓ સાધુ થવા છતાં પણ પોતાની ટેવ છોડતા નથી. હજી તમા-રી સંશ્લેષ કરવાની ઇચ્છા જોઈ થઈ નહિ. સાધુને માટે

સંગ્રહ કરવો એ દૂપણ છે, અને ગૃહસ્થને થોડુંધાણું સંગ્રહ કરવું એ ભૂપણ છે. તેથી હવે તમે મારી સાથે રહી શક્યો નહિ. અહીંજ ક્યાંક ચોરડી બાંધીને રહી જાઓ અને લગ્ન કરીને અનાસક્તભાવે ભગવતપ્રીત્યર્થે કાર્ય કરો. ”

આ વાત સાંભળતાંજ ગોવિંદ જોરથી રોદન કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ તેમની પીઠ ઉપર હાથ ફેરવતાં ફેરવતાં કહ્યું: “ મેં તો અમસ્થુંજ કહી દીધું; તમે પોતે તો મહા-ભાગવત છો, તમે કેવળ મારા સ્નેહને વશ થઈનેજ આણું આચરણ કર્યું છે. કશી હરકત નથી, તમે અહીંજ રહીને ગોપીનાથજીની સેવા-પૂજા કરો. ભગવાનની સેવાને માટે લગ્ન કરવામાં આવે તો તેમાં નુકસાન જ શું છે ? ” ગોવિંદ ઘોષ પ્રભુની આજ્ઞા શિરોધાર્ય માનીને ગંગાકિનારે શ્રુંપડી બાંધીને રહેવા લાગ્યા. પ્રભુની આજ્ઞાનુસાર તેમણે વિવાહ પણ કર્યો. એક પુત્રને મૂકીને તેમની પતિવ્રતા પત્ની પર-લોકગામી થઈ ગયાં. થોડા સમય પછી પુત્રે પણ માતાના માર્ગનું અનુસરણ કર્યું. પુત્રશોકથી દુઃખી થઈને ભગ-વાનની સેવા-પૂજા છોડીને તેઓ પ્રાણત્યાગ કરવા માટે તત્પર થઈ ગયા. તેમણે ન તો ભગવાનને લોગ ધરાવ્યો કે ન તો પોતે કંઈ ખાધું. ત્યારે એક દિવસ સ્વપ્નમાં ભગવાને કહ્યું: “ તમે અમારી સેવા નકામીજ સ્વીકારી. એક પિતા ઘણા પુત્રો સાથે વહાલ કરે છે, અને તેમનું સન્માનભાવે લાલનપાલન પણ કરે છે; પરંતુ હું તો એકનો એકજ પુત્ર છું. હું મારા બીજા ભાઈને જોઈ શકતો નથી. હું એક બેટાવાળા બાપનોજ પુત્ર થઈને રહી શકું છું. મારો બાપ મારા કોઈ બીજા ભાઈની ઈચ્છા કરે એ મને પસંદ નથી. તેથી મારી સાથે તમારો બીજો પુત્ર કેમ કરીને રહી શકે ? એક પુત્ર તો મરી જ ગયો, હવે મને પણ મારવા ઈચ્છતા હો તો તમારી મરણ. આમ તો હું તમારા પિંડદાન અને શ્રાદ્ધાદિ કર્મ કરવા માટે પોતે જ હાજર છું, પછી બીજા પુત્રનું શું કામ ? ” આ વાતથી ગોવિંદજીને સંતોષ થયો અને તેઓ ફરીથી પહેલાંની પેઠે

લગવાનની સેવા-પૂજા કરવા લાગ્યા. ગોવિંદ ઘોષના મૃત્યુ પછી લગવાને પુત્રરૂપે સ્વયં તેમનાં ગદાં શ્રાદ્ધાદિ કર્મો કરાવીને પોતાની ભક્તવત્સલતાને સાર્થક કરી. ધન્ય છે એવા ગોપીનાથને અને ધન્ય છે એ મહાભાગ ગોવિંદ ઘોષને કે જેમની ભક્તિને લીધે એ જગતપિતાએ પુત્ર-રૂપે તેમનાં શ્રાદ્ધાદિ કર્મ કર્યાં.

મહાપ્રભુ આલતાં આલતાં રામકેલિ નામના નગર પાસે પહોંચ્યા. નગરમાં દાખલ થતાંજ ભક્તોએ હરિધ્વનિ-થી આકાશમંડળને ગળવી મૂક્યું. દિશા-ઉપદિશાઓમાં ભગવાનનાં સુમધુર નામોનો પ્રતિધ્વનિ સંભળાવા લાગ્યો. ભક્તોનાં હૃદયમાંથી આનંદના પ્રવાહો વહી વહીને પોતાના વેગથી લોકોને તરબોળ કરવા લાગ્યા. હંભરો નરનારી-ઓનાં ઝુંડનાં ઝુંડ પ્રભુનાં દર્શનને માટે આવવા લાગ્યાં અને ગદા એકબીજાના હાથ પકડી પકડીને નૃત્ય કરવા લાગ્યા. રામકેલિ ગામ ગૌડ દેશની રાજધાન્યાની પાસેજ હતું. તેને ગૌડ દેશના બે મંત્રી ભાઈઓએ પોતાને રહેવા માટે વસાવ્યું હતું. બાદશાહે પણ ભક્તોનો ગગનલેહી તુમુલ્લ ધ્વનિ સાંભળ્યો. સાંભળતાંજ તે પોતાના મહેલની અગા-શીમાં જઈને પોતે તેના 'તરફ' જોવા લાગ્યો.

ખાખીને હમેશાં પોતાના ખાખનો ભય રહ્યા કરે છે, તેના હૃદયમાં શાંતિ રહેતી નથી. ગૌડ દેશના તે વખતના બાદશાહ હુસૈનશાહ હિંદુ રાજા સુબુદિરાયને છળ-બળથી રાજ્યચ્યુત કરીને પોતેજ રાજા બની બેઠા હતા. તેથી તે હિન્દુઓ પર બહુ શંકાશીલ રહેતો હતો. ભક્તોના ગગન-લેહી હરિધ્વનિ સાંભળીને તેના કાન ઉભા થઈ ગયા, તે વિચારવા લાગ્યો: “કેાઈએ ગૌડ દેશ પર અકસ્માત્ અઢાઈ તો કરી નથી ને ?” તેથી તેણે જલદીથી પોતાના કેશવ-સિંહ નામના હિન્દુ મંત્રીને બોલાવીને તેનું કારણ પૂછ્યું. કેશવસિંહે પ્રભુની પ્રશંસા પહેલેથીજ સાંભળી હતી. તે પોતે હુસૈનશાહથી સંતુષ્ટ નહોતો; પરંતુ મંત્રી હોવાથી

કામ કરતોજ હતો. તેણે કહ્યું:—“ સરકાર ! બચની કોઈ વાત નથી. પુરીના દશ-વીસ વૈષ્ણવ સાધુઓ છે, તીર્થયાત્રા કરવા વૃંદાવન જાય છે. કાલે ચાલ્યાજ નશે, તેઓ બધા નિઃશસ્ત્ર છે અને તેમને રાજનીતિ સાથે કોઈ પ્રયોજન નથી. તેઓ બધાજ ધરનારત્યાગી વૈરાગી છે. ” બાદશાહ તે સમયે તો હાં-હાં કરીને ઘેર ચાલ્યો ગયો, પરંતુ હિન્દુ મંત્રીની વાતોથી તેને વધારે સંતોષ થયો નહિ. તેથી તેણે પોતાના ‘ દળિર ખાસ ’ અને ‘ શાકિર મદ્દલક ’ નામના બન્ને વિશ્વાસુ મંત્રીઓને બોલાવીને ફરીથી આ સંબંધમાં પૂછપરછ કરી. આ તરફ બાદશાહથી છૂટા પડતાંજ કેશવસિંહ મંત્રીએ છાનામાના ઝોક વિશ્વાસુ બ્રાહ્મણ સેવકદ્વારા પ્રભુને સમાચાર મોકલ્યા કે આપે અહીંથી જલદી ચાલ્યા જવું યોગ્ય છે. મુસલમાન બાદશાહની ખુદ્દિનો વિશ્વાસ નહિ. કોણ જાણે ક્યારે શુંયે વિચાર કરે.

દળિર ખાસ અને શાકિર મદ્દલક આમ તો જન્મના હિન્દુ હતા, પરંતુ બાદશાહના વિશેષ કૃપાપાત્ર હોવાથી તેઓ પોતાના હિન્દુપણને ભૂલી ગયા હતા. બાદશાહ પણ તેમના ઉપર હિન્દુ અધિકારીઓની પેઠે અવિશ્વાસ રાખતો નહોતો. બાદશાહના પૂછવાથી દળિર ખાસે પ્રભુની પ્રશંસા કરતાં કરતાં કહ્યું: “ એ નવદીપના ગૌરાંગ મહાપ્રભુ છે, તેમણે હવે સંન્યાસ લઈ લીધો છે. તેમને રાજનીતિ સાથે કોઈ પણ સંબંધ નથી. તેઓ તો ધર્મની સંસ્થાપનામાટે પ્રગટ થયેલા છે. તેમને આપ સાક્ષાત્ નારાયણજી માનો. એમના આશીર્વાદથી આપનું કલ્યાણ થઈ જશે. તેઓ કૃપા કરવામાં કોઈ પ્રકારનો લેહલાવ રાખતા નથી. ” બાદશાહને તેમની વાતોથી સંતોષ થયો અને તે મહાપ્રભુની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. આ પ્રકારે બાદશાહને સમજાવી-પટાવીને એ લોકો પોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા. પોતાને સ્થાને આવ્યા પછી એ બન્ને ભાઈઓને શંકા થઈ કે, કોણ જાણે બાદશાહ ફરીથી કંઈક વિચારવા લાગે; તેથી જઈને પ્રભુને સમજાવી દેવું જોઈએ કે, આવા લડાઈના

સમયમાં આ પ્રકારે ટોળાળંઘ વૃંદાવન જવું ઉચિત

તેઓ પ્રભુના ગુણો ઉપર પહેલેથીજ મોહિત ચૂક્યા હતા. પ્રભુનાં દર્શનોની તેમને ઘણા સમયથી ઉત્ત ઇચ્છા હતી. આજ સ્વાભાવિકજ એવો સુંદર સુયોગ મળવાથી તેઓ પરમ પ્રસન્ન થયા અને પ્રભુનાં દર્શન ઇચ્છાથી રાત પડવાની રાહ એવા લાગ્યા. વાચક જાણતા હશે કે, ઘણાજ એકાંતપ્રેમી સાથે રાત્રે એકાંતમાંજ વા કરવામાં આવે છે. એ જાણે ભાઈઓ પ્રભુના ઘણાજ એકાંત પ્રેમી ભક્ત, સેવક, શિષ્ય અને સુહૃદ હતા. એ જ ભાઈઓ વૈષ્ણવસમાજમાં 'રૂપ' અને 'સનાતન'ના નામ પ્રસિદ્ધ છે; તેથી પ્રભુનાં દર્શન પહેલાં તેમનો સંક્ષિપ્ત પરિચય કરાવી લેવો આવશ્યક જણાય છે. તેથી આગળ પ્રકરણમાં વાચક એ જાણે પરમ ભાગવત વૈષ્ણવ ભાઈઓને પરિચય પ્રાપ્ત કરી શકશે.

શ્રી રૂપ અને સનાતન

મહાધીરૌ ભક્તિવીરૌ પ્રેમપીયૂષમાજનો ।

ભક્તિભાવેન તૌ વન્દે શ્રીમદ્રૂપસનાતનો ॥

(પ્ર. દ. ધ.)

અર્થાત્ મહાધૈર્યવાન, ભક્તિના વિષયમાં પરમ શૂર-
વીર અને પ્રેમરૂપી અમૃતના પાત્ર શ્રીમાન્ રૂપ અને સના-
તનને હું પ્રણામ કરું છું.

જે મનુષ્યના હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપ છે, તે ગમે તેવી
દશાએ ભલેને પહોંચી ગયો હોય તોપણ તે ત્યાંથી પરમ
ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે; પરંતુ જેને પોતાનાં જરાળ કર્મો
પરત્વે હાથ યતું નથી, જે પોતાની પતિત દશાનો અનુ-
ભવ કરતો નથી અને જેને સમય નકામો ચાલ્યો જતાનો
પશ્ચાત્તાપ નથી, તે ગમે તેટલો પણ મોટો વિદ્વાન હોય,
ગમે તેવો જ્ઞાની હોય, ગમે તેવો વિવેકી હોય, તે ઉન્નતિના
સુંદર શિખર ઉપર કદી પણ પહોંચી શકતો નથી. જ્યાં
પૂર્વકૃત કર્મો ઉપર સાચા હૃદયથી પશ્ચાત્તાપ થયો, જ્યાં
સર્વસ્વ ત્યાગીને વહાલાનાં ચરણોમાં જવાની ઇચ્છા થઈ
કે સમજી લ્યો કે તેની ઉન્નતિના શ્રીગણેશ બેસી ગયા. તે
તરતજ પર્વતશિખર ઉપર બેઠેલા પોતાના વહાલાનાં
ચરણકમળો ચૂમવા સમર્થ થઈ શકશે. રૂપ અને સનાતન
એ બન્ને ભાઈઓનું પ્રાથમિક જીવન વિષયી પુરુષોના જેવું
હોવા છતાં પણ અંતમાં તો તેઓ પશ્ચાત્તાપના પ્રભાવથી
પ્રભુનાં ચરણકમળો સુધી પહોંચી શક્યા અને તેમની ભક્તિ-
ના પ્રભાવથી તેઓ જગન્માન્ય મહાપુરુષ થઈ ગયા.

રૂપ-સનાતનના પૂર્વજ કર્નોટક દેશના રહેવાસી હતા.
તેમના પ્રપિતામહ પદ્મનાભ કોઈ ખાસ કારણથી કર્ણાટક

દેશ છોડીને નવહાટી (નવહટ્ટ)માં આવીને રહેવા લાગ્યા. તેમને પાંચ છોકરા અને અઢાર કન્યાઓ થયાં. સૌથી નાના પુત્રનું નામ મુકુંદદેવ હતું. મુકુંદદેવને કુમારદેવ નામનો પરમ ભાગવત પુત્ર થયો. તેઓ ઘણેભાગે ધીરધાર અને વાણિજ્ય-વ્યાપારનું કામ કરતા હતા. તે માટે તેમને યશોહર જીલ્લાના ક્ષેત્રહાળાદ ગામમાં આવવું જવું પડતું હતું. પરસ્પરમાં કંઈક જાતીય વિરોધ ઉત્પન્ન થતાં કુમારદેવ નવહટ્ટ છોડીને ક્ષેત્રહાળાદમાં જ આવીને રહેવા લાગ્યા. અહીં આવીને તેમણે મધાઈપુરના હરિનારાયણ વિશારદની કન્યા રેવતીદેવીની સાથે પોતાનો વિવાહ કરી લીધો. રેવતીદેવીના ગર્ભથી ત્રણ પુત્ર થયા. તેઓ ત્રણેય પરમ ભાગવત અને વૈષ્ણવસમાજના સર્વોત્કૃષ્ટ શિરોભૂષણ સમાન થયા. માતા-પિતાએ એમનાં નામ અમર, સંતોષ અને અનૂપ રાખ્યાં. પાછળથી તેઓજ રૂપ, સનાતન અને વલ્લભ, એ નામેથી પ્રસિદ્ધ થયા.

પિતાએ પોતાના ત્રણે પુત્રોને સુયોગ્ય પંડિત ધનાવવા ઇચ્છ્યું; તેથી નવહાટીના પ્રસિદ્ધ પંડિત શ્રીસર્વાનંદ સિદ્ધાંતવાચસ્પતિ પાસે તેમણે એમને સંસ્કૃતનું શિક્ષણ અપાવ્યું. તે દિવસોમાં ફારસી ભાષા એ રાજભાષા હતી. રાજકીય કાર્યોમાં ફારસીનું જ ચલણ હતું. ફારસી ભણેલો જ સભ્ય અને વિદ્વાન ગણાતો હતો, તેને જ રાજ્યમાં મોટી મોટી નોકરીઓ મળી શકતી હતી. જે માણસ ફારસી ભણેલો હોય તે સામાન્ય કામ કરી શકતો નહિ ! એમ જણાય છે કે, જ્યારે લોકો મોટી સંખ્યામાં ફારસી ભણેલા થઈ ગયા, અને તેમની કદર થવા લાગી નહિ ત્યારે એવી લોક-વાચકા હશે કે “ ફારસી ભણ્યો વેચે તેલ, આ જુઓ વિધિના એલ.” અસ્તુ. રૂપ-સનાતનના પૂજ્ય પિતાજીએ પોતાના પુત્રોને સંસ્કૃતની સાથેસાથે જ ફારસીના પણ શાસ વિદ્વાન ધનાવવા ઇચ્છ્યું. તેથી સમગ્રામના જમીનદાર સૈયદ કદરૂદીન પાસે તેમણે તેમને અરબી-ફારસીનું શિક્ષણ અપાવ્યું. તેઓ ઘણા જુદિશાળી અને વીરણ જુદિના તો

બાલ્યકાળથી હતાજ, તેથી થોડાજ દિવસોમાં સંસ્કૃત, અરબી અને ફારસીના સારા પંડિત થઈ ગયા. તે દિવસોમાં માલાધર વસુ (ગુણરાજા) ગૌડના બાદશાહ હુસેનશાહના રાજમંત્રી હતા. તેઓ ગુણગ્રાહી તથા કવિ-હૃદયના હતા. તેમણે ‘શ્રીકૃષ્ણવિજય’ નામનું એક બંગાળી કાવ્ય રચ્યું હતું. તેનું ‘નંદનંદન કૃષ્ણ મોર પ્રાણનાથ’ એ પદ મહા-પ્રભુને અત્યંત પસંદ હતું. તેમની સાથે આ લોકોનો પરિચય થઈ ગયો. તેઓ તેમની કુશાગ્ર બુદ્ધિ અને તલ-સ્પર્શી બુદ્ધિથી ઘણાજ સંતુષ્ટ થયા અને તેમને રાજદર-બારમાં નોકરી અપાવી. તેઓ પોતાની બુદ્ધિની તીક્ષ્ણતા અને દાર્યકુશળતાને લીધે તરતજ બાદશાહના પરમ કૃપા-પાત્ર બની ગયા હતા અને બાદશાહે પ્રસન્ન થઈને તેમને પોતાના રાજમંત્રી બનાવ્યા હતા. પદવૃદ્ધિની સાથે તેમની વૈભવવૃદ્ધિ પણ થવા લાગી, સાથેજ હિન્દુ ધર્મની કદરતા પણ ઓછી થવા લાગી. તેમણે મુસલમાનો સાથે કોઈ પ્રકારનો બાધ રાખ્યો નહોતો. બ્રાહ્મણ હોવા છતાં પણ તેમનું ખાનપાન તથા પહેરવેશ વગેરે મુસલમાન અમીરો જેવાંજ હતાં; એટલે સુધી કે બાદશાહે તેમનાં નામ પણ મુસલમાનો જેવાંજ પાડી દીધાં હતાં. બાદશાહ સનાતનને ‘હજિર ખાસ’ અને રૂપને ‘શાકિર મલ્લિક’ના નામથી બોલાવતા હતા. રાજ્યદરબારમાં તેઓ એજ નામે પ્રસિદ્ધ હતા. તેમનાં જૂનાં નામોને કોઈ જાણતું પણ નહોતું. તેમણે પોતાને રહેવા માટે ગૌડની પાસેજ રામકેલી નામનું એક નવું નગર વસાવ્યું હતું અને તેમાં પોતાનો સુંદર મહેલ બનાવીને જૂજ ઠાઠમાઠથી રહેતા હતા. તેમનાં આચરણ ગમે તેવાં હોય, પણ તેઓ સંસ્કૃતના વિદ્વાન પંડિતો તથા સાધુ વૈષ્ણવોનું સદા સન્માન કરતા હતા. રામકેલીથી થોડે દૂર તેમણે ‘કન્હાઈ નાટશાળા’ નામથી એક મૂર્તિ-સંગ્રહાલય બનાવરાવ્યું હતું. તેમાં શ્રીકૃષ્ણની લીલાસંબંધી અનેક પ્રકારની ઘણી મૂર્તિઓ હતી. તેમાંથી કેટલીક તો હાલ પણ ત્યાં છે.

નિરંતર સાધુ-સમાગમ તથા શાસ્ત્રચિંતનથી આ લોકોને પોતાના અપાર વૈભવ ઉપર વૈરાગ્ય થવા લાગ્યો, તેમનું મન કોઈને આત્મસમર્પણ કરવાને માટે ઘણું જ બ્યાકુળ થવા લાગ્યું. હવે તેમની પ્રવૃત્તિ ધીરે ધીરે ધર્મ તરફ થવા લાગી. તેજ સમયે આ લોકોએ મહાપ્રભુની પ્રશંસા સાંભળી. તે સમયે મહાપ્રભુનું ભગવન્નામ-સંકીર્તન એ એક નવીનજ વસ્તુ હતી. હજુ સુધી લોકોની એવી ધારણા હતી કે, જે સમાજનાં બંધનોનો પરિત્યાગ કરવાને લીધે એક વાર સમાજથી પતિત થઈ ગયો, તે સદાને માટેજ પતિત થઈ ગયો. પાછળથી તેમના ઉદ્ધારનો કોઈ ઉપાય નથી. મહાપ્રભુએ આ માન્યતાનું ભેરથી ખંડન કર્યું. તેઓ આ વાત પર ભાર દેવા લાગ્યા કે:—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

(ગીતા. ૯-૩૦)

જામે તેવો મોટો પાપી જલેને હોય પણ જો તે અનન્યભાવે ભગવાનનું ભજન કરે, તો તેને પરમ સાધુ માનવા યોગ્ય છે; કેમકે હવે તેણે ઉત્તમ નિશ્ચય કરી લીધો છે. ભગવાનમાં જેનું મન લાગી ગયું છે, તે પછી પાપી રહીજ કેમ શકે ? એક વાર નિકટ આવીને પ્રભુને શરણે જવાથીજ સમસ્ત પાપો જળીને ભરમ થઈ જાય છે. ભગવન્નામના પ્રભાવથી ઘેર પાપીમાં પાપી પણ પ્રભુનાં ચરણકમળો સુધી પહોંચી શકે છે. પ્રભુના આવા ઉદ્ધાર અને સર્વભૂતહિતકારી ભાવો સાંભળીને એ લોકોને પણ પોતાના પૂર્વજીવન ઉપર પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો અને ગોડેશ્વરથી છુપાઈને તેમણે એક પત્ર પ્રભુ ઉપર નવદ્રીપ મોકલ્યો. તેમાં તેમણે પોતાની પતિત અવસ્થાનું વર્ણન કરીને પોતાના ઉદ્ધારનો ઉપાય જાણવા ઇચ્છ્યું. પ્રભુએ તેમના પત્રના ઉત્તરમાં આ શ્લોક લખીને તેમની પાસે મોકલી આપ્યો—

પરવ્યસનિની નારી વ્યગ્રાપિ ગૃહકર્મસુ ।

તમેવાસ્વાદયત્યન્તર્નવસજ્જરસાયનમ્ ॥

અર્થાત્ પર-પુરુષ સાથે સંબંધ રાખનારી વ્યભિ-
ચારિણી સ્ત્રી બહારથી ઘરનાં કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં
પણ અંદર ને અંદર તે નવા જાર-સંગમરૂપી રસાયણનું
આસ્વાદન કર્યા કરે છે.” એજ પ્રકારે બહારથી તો તમે
રાજકાર્યો ભલે કરતા રહો, પરંતુ હૃદયથી હમેશાં એજ
હૃદયરમણ સાથે ક્રીડાવિહાર કરતા રહો.

પ્રભુનો આવો અનુપમ ઉપદેશ પામીને એ લોકોની
પ્રભુદર્શનની લાલસા વળી વધારે વધવા લાગી. જ્યારે
તેમણે સાંભળ્યું કે, પ્રભુ તો સંન્યાસ લઈને પુરી ચાલ્યા
ગયા છે, ત્યારે તો તેઓ વળી વિશેષ આક્રુણ-વ્યાક્રુણ
થયા. હુસેનશાહ તેમને ઘણા વધારે માનતો હતો અને
તેમના ઉપર વિશ્વાસ રાખતો હતો. તે દિવસોમાં કેટલાંયે
રાજ્યો સાથે યુદ્ધ ચાલતાં હતાં, એવી સ્થિતિમાં તેઓ
પુરી જઈ જ શકે તેમ નહોતું. જ્યારે વૃંદાવન જવાની
ઈચ્છાથી પ્રભુ પોતેજ રામકેલિમાં પધાર્યા ત્યારે તો તેમના
આનંદની હદજ રહી નહિ. તેઓ મનોમન પ્રભુની ભક્ત-
વત્સલતાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. બધા લોકો સમક્ષ એ
લોકો પ્રભુને સ્પષ્ટ તો મળી જ શકતા નહોતા, તેથી એકાંત-
માં પ્રભુનાં દર્શનોની વાત વિચારવા લાગ્યા.

જ્યારે બધા લોકો સ્મૃત ગયા અને સમસ્ત નગરમાં
શાંતિ છવાઈ ગઈ, ત્યારે અહીં રાતે તેઓ પોતાના વહા-
લાના સંગ-સુખની ઈચ્છાથી સાધારણ વેશમાં ચાલ્યા.
તે સમયે ઘણા જ દીન થઈને દાંતોમાં તણખડું લઈને
તેઓ પ્રભુના નિવાસસ્થાન પાસે પહોંચ્યા. તે સમયે બધા
ભક્તો રસ્તાના પરિશ્રમથી થાકીને ગાઢ નિદ્રામાં પડીને
ઉઘતા હતા. તેમણે સૌથી પહેલાં નિત્યાનંદજી તથા હરિ-
દાસજીને જગાડ્યા અને પોતાનો પરિચય આપ્યો. એ
બંને ભાઈઓનો પરિચય પામીને નિત્યાનંદજી પરમ પ્રસન્ન
થયા અને તેમણે ધીરેથી જઈને પ્રભુને જગાડ્યા અને

એ બન્ને લાઈઓના આંખાના ખબર આપ્યા. પ્રભુએ તેજ સમયે બન્નેને પોતાની પાસે બોલાવવાની આજ્ઞા આપી. પ્રભુની આજ્ઞા મળતાં પુલકિત શરીરે ઘણીજ દીનતાપૂર્વક તેઓ પ્રભુની પાસે ગયા અને જતાંવેતજ અતિવ્યાકુળતાથી પ્રભુનાં ચરણોમાં પડીને જોરથી રુદન કરવા લાગ્યા. પ્રભુ પોતાના કોમળ હાથ વડે વારંવાર તેમને ઉઠાડતા હતા, પરંતુ તેઓ પ્રેમને લીધે પ્રભુનાં ચરણકમળો છોડવા ઇચ્છતા નહોતા. ઘણાજ કરુણાના સ્વરે તેઓ પ્રભુને પોતાના ઉદ્ધારની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ તેમને આશ્વાસન આપતાં કહ્યું કે “તમારા રુદનથી મારું હૃદય ફાટી જાય છે, તમે બન્ને પરમ ભાગવત છો અને મારા જન્મ-જન્માન્તરોના મિત્ર-મિત્ર હો. હું તમારાં દર્શનો માટે વ્યાકુળ હતો. શમકેલિમાં આવવાનો મારો ખીલો કોઈ ઉદ્દેશ નહોતો. અહીં તો હું માત્ર તમારાં બન્ને લાઈઓનાં દર્શન માટેજ આવ્યો છું. આજથી તમારો નવો જન્મ થયો છે. હવે આ મુસલમાની નામોનો ત્યાગ કરો, આજથી તમારાં નામ રૂપ અને સનાતન છે.”

પ્રભુનાં આ પ્રેમપૂર્ણ વચનોથી બન્ને લાઈઓને પરમ સંતોષ થયો અને તેઓ વિવિધ પ્રકારે પ્રભુની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. અંતમાં સનાતને પ્રભુને કહ્યું:—“પ્રભો ! આ સુદ્ધ-કાળમાં અને આટલી બધી લીડ સાથે વૃંદાવનયાત્રા કરવી બરાબર નથી. વૃંદાવન તો એકલાજ જહું જોઈએ. રસ્તામાં આ બધાનો પ્રબંધ કરવો, દેખરેખ રાખવી અને બધાની ચિંતાનો ભાર ઉઠાવવો બરાબર નથી. આ સમયે આપ ખાછા ફરો અને ફરીથી એકલા કોઈ વાર વૃંદાવનની યાત્રા કરજો.” પ્રભુએ સનાતનની સાચી સલાહનો સ્વીકાર કરી લીધો અને પ્રાતઃકાળે બન્ને લાઈઓને પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કરીને વિદાય કયાં અને પોતે બધા લકનો સાથે કન્હાઈની નાટશાળાએ મળીને ખાછા શાંતિપુરમાં અદ્વૈતાચાર્યને ઘર આવીને રહ્યા.

રુક્તાશ્વદાસજીને પ્રશ્નનાં દર્શન

કાન્તાકટાક્ષવિશિષ્ટા ન લુનન્તિ યસ્ય
ચિત્તં ન નિર્દહતિ કોપકૃશાનુતાપઃ ।

કર્પન્તિ ભૂરિવિપયાશ્ચ ન લોભપાશૈ-
લોકત્રયં જયતિ કૃત્સ્નમિદં સ ધીરઃ ॥

(સુભાષિત રત્નભાગાગાર ૮૧-૧૨)

અર્થાત્ સ્ત્રીઓનાં કટાક્ષરૂપી ગાણુ જેમના હૃદયને વીંધતાં નથી-અર્થાત્ જે સ્ત્રીઓના હાવભાવ-કટાક્ષાથી ધાયલ થતા નથી, જેમના ચિત્તને ક્રોધરૂપી અગ્નિ સંતાપ આપી શકતો નથી, અને જેમને વિપત્તી વાસના લોભરૂપી પાશો વડે પોતાની તરફ ખેંચી શકતી નથી યાને જેમની દૃષ્ટિમાં સઘળા સંસારી લોગો તૃણસમાન છે, તે ધીર મહા-પુરુષ આ સમસ્ત ત્રણે લોકને વાત વાતમાં હીતી શકે છે.

કેટલી સુંદર કલ્પના છે ! જે મહાપુરુષનું હૃદય કેટલું સ્વચ્છ અને પવિત્ર હશે, કે જેમના હૃદયમાંથી કામ, ક્રોધ અને લોભ-એ ત્રણે રાક્ષસો નીકળી ગયા હોય, મનોમંદિરને અપવિત્ર ધનાવનારા એ દૈત્યોના નીકળતાંજ કાચનું ધનેલું આ દેવાલય એકદમ સ્વચ્છ બની જાય છે; વિષય-વિકારોની ધૂળથી મેલું થયેલું આ મંદિર આ મહાપાપી પેટભરાઓ આલ્યા ગયા પછી પ્રેમરૂપી અમૃત-થી આપોઆપજ સ્વચ્છ થઈને ચમકવા લાગે છે; ત્યારે તેમાં પ્રાણપ્રિય આવીને વિરાજમાન થઈ જાય છે, મંદિર-માં તેની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થતાં વેંતજ આ દેહરૂપી બહારનો

એક પણ તેના દિવ્ય પ્રકાશથી ચમકવા લાગે છે. અહા ! જે મહાભાગના હૃદયમાં વહાલાની ત્રિલોક પાવની મૂર્તિની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થઈ ચૂકી છે, તેના ચરણસ્પર્શથી જ વિકાર એકદમ નાસી જાય છે. અહા ! એ પતિતપાવન મહાનુભાવનું જીવન ધન્ય છે !

સંસારમાં સુંદર દેખાતા ચળકાટવાળા અને સ્વચ્છ જણાતા બધા પદાર્થો કામોત્તેજક છે. તેઓ પુરુષોને બળ-પૂર્વક પોતાની તરફ ખેંચી લે છે. તેમાંથી માદક કિરણો નીકળીને મનુષ્યોના મનને બળાત્કારે મોહમાં ફસાવી લે છે. કેાઈ ધીર પુરુષજ તેમના આકર્ષણથી બચી શકે છે, તેઓ તો મનુષ્ય નહિ પણ સાક્ષાત્ ઇશ્વર છે, નરરૂપમાં નાશયણ છે, શરીરધારી ભગવાન છે, તેમની ચરણરજ પરમ ભાગ્યવાન પુરુષોનેજ મળી શકે છે. મહાત્મા રઘુનાથદાસજી એ ધીર પુરુષોમાંના એક છે.

મહાત્મા રઘુનાથદાસજીના પિતા જે બાઈઓ હતાઃ હિરણ્ય મજૂમદાર અને ગોવર્ધન મજૂમદાર. એ બન્નેય બાઈઓ ઘણા સમજી, કાર્યકુશળ—લોકવ્યવહારમાં પરમ પ્રવીણ હતા. અમે પહેલાં બતાવી ચૂક્યા છીએ કે, તે દિવસોમાં રાજાની તરફથી ગામોના ઇબ્બરા આપવામાં આવતા હતા, અને ઇબ્બરા લેનારા જમીનદારો ઘણે ભાગે કાયસ્થ અથવા સુસલમાનજ હતા. આ બન્ને બાઈઓ પણ કુદ્દીન કાયસ્થજ હતા અને બાદશાહ તરફથી તેમને ‘મજૂમદાર’ ની ઉપાધિ મળી હતી. તેઓ હાલના ત્રીસવીઘા નામના ગામની પાસે સમગ્રામ નામના ગામમાં રહેતા હતા. તે દિવસોમાં સમગ્રામ ગંગાતટ પર હોવાને કારણે વાણિજ્ય-વ્યાપારનું એક સારૂ મથક ગણાતું હતું; કારણ કે તે દિવસોમાં વેપાર ઘણેભાગે નૌકાઓ દ્વારાજ ચાલતો હતો. તેમના ઇલાકાની તે સમયની વાર્ષિક આવક લગભગ વીસ લાખ રૂપિયા હતી. તેમાંથી તેઓ બાર લાખ તો બાદશાહને આપી દેતા હતા અને બાકીના આઠ લાખ પોતાની

પાસે રાખી લેતા હતા. તે દિવસોમાં આઠ લાખની આવક ઘણી વધારે ગણાતી હતી. આજની એક કરોડની આવકથી પણ વધારે તે દિવસોમાં આઠ લાખ હતા. એ બંને ભાઈઓની બાદશાહના દરબારમાં અત્યંત પ્રતિષ્ઠા હતી અને એમની વાતો ઉપર સર્વ કોઈ પૂરો વિશ્વાસ રાખતું હતું. આટલા બધા ધનવાન હોવા છતાં તેઓ પૂરા આસ્તિક હતા. તેમના દરબારમાં વિક્રાન પંડિતોનું ખૂબ સન્માન કરવામાં આવતું હતું અને ઘણા બ્રાહ્મણ પંડિતો તેમના આશ્રયથી પોતાની આજીવિકા ચલાવતા હતા. મહાપ્રભુના પિતા પંડિત જગન્નાથ મિશ્રની પણ આ લોકો કંઈ ને કંઈ સેવા કરતાજ રહેતા હતા, તેમજ નવદ્રીપના ઘણા પંડિતો તેમને ત્યાં આવતા જતા હતા. શ્રીઅદ્વૈતાચાર્યનાં ચરણોમાં આ બંને ભાઈઓની પહેલેથીજ ભક્તિ હતી. કારણ કે એમના કુલપુરોહિત શ્રીબલરામ આચાર્યની સાથે અદ્વૈતાચાર્યને ઘણો વધારે સંબંધ હતો તેથી મહાત્મા હરિદાસ કોઈ કોઈ વાર સપ્તગ્રામમાં જઈને બલરામ આચાર્યને ઘેર ઉતરતા હતા. આચાર્ય એમની નામનિષા ઉપર મુગ્ધ હતા. તેઓ તેમને પુત્રની પેઠે ચાહતા હતા, તેથીજ એ બંને જમીનદાર ભાઈઓ પણ હરિદાસના પ્રત્યે શ્રદ્ધા-ભાવ રાખવા લાગ્યા.

હિરણ્યદાસ નિઃસંતાન હતા, માત્ર ગોવર્ધનદાસનેજ એક સંતાન હતું અને તે સંતાનથી તેઓ જગદ્ગવંધ અને અમર થઈ ગયા. મહાત્મા રધુનાથદાસના પિતા યવાનું લોક-વિખ્યાત સફલાગ્ય એજ શ્રીગોવર્ધનદાસજીને પ્રાપ્ત થયું હતું. બાળક રધુનાથદાસ પહેલેથીજ ઘણા તેજસ્વી અને આશાદાયી જણાતા હતા. પોતાના કુટુંબમાં તેઓ એકજ સંતાન હોવાથી કાકા તથા પિતાનો એમના પર ઘણો વધારે સ્નેહ હતો. બાળપણથીજ તેમના સ્વભાવમાં ગંભીરતા હતી. તેઓ ઘણીજ ઓછી વાતો કરતા હતા. કોઈ વાર કોઈને અપશબ્દ કહેતા નહોતા, અને મોટાઓ સમક્ષ હંમેશાં નમ્ર રહેતા. રાજપુત્ર હોવાને લીધે આમ પણ ઘણા સુંદર

અને કૈમળ શરીરવાળા હતા, પછી આટલી જમી નમ્રતાએ
તો સોનામાં મુગંધનુ કામ કર્યું હતું. જે પણ તેમની
મોહિની મૂર્તિ જેતા તે મુગ્ધ થઈ જતા. પિતાએ પોતાના
પુત્રને પ્રસિદ્ધ પંડિત જનાવવાની ઇચ્છાથી પોતાના કુલ-
શુરુ બલરામ આચાર્ય પાસે સંસ્કૃત ભણવા મોકલ્યા. વિનયી
રઘુનાથ પોતાની પોથીઓને જાતે ઉચકી જઈ આચાર્યને
ઘેર ભણવા જવા લાગ્યા. તે દિવસોમાં મહાત્મા હરિદાસજી
આચાર્યને ઘેરજ રહીને અહોર્નિશ ભગવત્તોનો ઉચ્ચા-
રણ કર્યો કરતા હતા. સરળ સ્વભાવવાળા કૈમળ પ્રકૃતિના
રઘુનાથદાસ ઉપર હરિદાસજીની ધર્મનિષ્ઠાનો ઘણોજ પ્રભાવ
પડ્યો. તેઓ કલાકો સુધી એકીટસે હરિદાસજીના મુખ-
મંડળ તરફ જોયા કરતા અને તેમની સાથે કોઈ કોઈ વાર
ભાન ભૂલી જઈને દીર્ઘ ન પણ કરવા લાગતા. હરિદાસજીના
હૃદયમાં પણ જાળક રઘુનાથદાસજીની સરળતા અને ભાવિ-
કતાએ પોતાનું ઘર બનાવી લીધું. તેઓ મનોમન એ
જમીનદારના કુમાર ઉપર પ્રેમ કરવા લાગ્યા.

ધીરે ધીરે રઘુનાથદાસ મોટા થયા. તેમના મનને
આટલો આતુલ વૈભવ પોતાના તરફ આકર્ષી શક્યો નહિ.
વિષયભોગ એમને કરડવા માટે દોડવા લાગ્યા અને તેમનું
મન અપ્રાકૃતિક રીતે સળચેતા એવા પરમ રમણીય ઉદ્યાન-
ને ઇાડીને ખુણાં વનોમાં સ્વચ્છંદ ભાવથી વિચરણ કરવા
માટે આકૃળબ્યાકૃળ થવા લાગ્યું. જે સોના-ચાંદીનાં ઠીંકરાં-
ને સર્વસ્વ સમજીને લોકો ખરાબમાં ખરાબ કામ કરવામાં
પણ આધુ-પાધુ જેતા નથી અને તેમની પ્રાપ્તિને માટે
પ્રાણોની હોડ લગાવવામાં પણ કદી સંકોચ કરતા નથી,
તેજ સુવર્ણના સિદ્ધાઓને રઘુનાથદાસજી પોતાના માર્ગના
કંટક સમજતા હતા. તેમનું મન રાજકાજમાં બિલકુલ
લાગતું નહિ, તેઓ તો પરમાર્થ-પથને સ્વચ્છ કરનારા
સતસંગ માટે તરફડતા રહેતા હતા. પરિવારવાળાંને તેમનો
આવો વ્યવહાર અરુચિકર જણાતો હતો. તેઓ તેમને ભાત
ભાતનાં સંસારી પ્રલોભનો આપતા હતા, અને વિવિધ

પ્રકારની લોચ્ચ સામગ્રીઓ દ્વારા તેમના મનને તેમાં ફસાવવા ઇચ્છતા હતા; પરંતુ તેમના બધા પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા. જે ગળ્યામાં ગળી સાકરનો સ્વાદ લઈ રહ્યો હોય, તેને ગોળ આપીને પોતાને તાણે કરવા જવામાં મૂર્ખતાજ છે. સૌ કોઈને તેમની આવી દશા ઉપર ચિંતા થવા લાગી. તે સમયે મહાપ્રભુ સંન્યાસ લઈને શાંતિપુરમાં અદ્વૈતાચાર્યને ઘેર ઉતર્યા હતા. પોતાના પિતાની આજ્ઞા લઈને તેઓ તે સમયે પ્રભુનાં દર્શન કરવા ગયા હતા અને ચાર-પાંચ દિવસ પ્રભુનાં ચરણો નજીક રહી ગયા પણ હતા. મહાપ્રભુ તો પૂરેપૂરા પારખ હતા, તેઓ એમના રંગ-દંગથીજ સમજી ગયા હતા કે, આ જન્મસિદ્ધ પુરુષ છે. સંસારમાં એ સંસારી થઈને લાંબા સમય સુધી રહી શકશે નહિ. તેમ છતાં પણ પ્રભુએ તેમને સમજાવી પટાવીને અનાસક્તભાવે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને સંસારી કામ કરતા રહેવાનો ઉપદેશ આપીને ઘેર પાછા મોકલ્યા હતા.

પિતાએ જ્યારે જોયું કે, પુત્રનું ચિત્ત સંસારી કામોમાં લાગતું નથી, ત્યારે તેમણે એક ઘણીજ સુંદર ઠંઠા સાથે તેમનો વિવાહ કરી દીધો. ગોવર્ધનદાસ ધનવાન હતા, રાજા અને પ્રજા બન્નેના પ્રીતિપાત્ર હતા, બધા લોકો તેમને માન આપતા હતા. રાજાઓ જેવો તેમનો વૈભવ હતો. તેથી તેમને પોતાના પુત્રને માટે સુંદરમાં સુંદર પત્ની શોધવામાં મુશ્કેલી નહીં નહિ. તેમનો ખ્યાલ હતો કે, રઘુનાથદાસની સુવાવસ્થા છે, તે પરમ સુંદર પત્ની પ્રાપ્ત કરીને પોતાની બધી ઉઠાસીનતા ભૂલી જશે અને તેવા પ્રેમપાશમાં બંધાઈને સંસારી થઈ જશે. પરંતુ વિષય-લોગોનેજ સર્વસ્વ માનનારા પિતાને શું ખબર કે આમનાં લગ્ન તો કોઈ બીજાની સાથે પહેલેથીજ થઈ ચૂક્યાં છે, તેના સૌન્દર્ય આગળ આ સંસારી સુંદરીઓનું સૌન્દર્ય ઘણુંજ તુચ્છ છે. પિતાનો આ પ્રયત્ન પણ નિષ્ફળજ ગયો. પરમ સુંદર પત્ની રઘુનાથને પોતાના પ્રેમપાશમાં ફસાવી શકી નહિ. રઘુનાથદાસ તેજ પ્રકારે સંસારથી ઉદા-

સીનજ રહ્યા કર્યા.

હવે જ્યારે રઘુનાથદાસજીએ જાણ્યું કે, પ્રભુ વૃંદા-
વન જઈ શક્યા નથી અને તેઓ રામકેલિથી પાછા ફરીને
અદ્વૈતાચાર્યજીને ઘેર ઉતરેલા છે, ત્યારે તો તેમણે ઘણીજ
નમ્રતાપૂર્વક પોતાના પૂજ્ય પિતાનાં ચરણોમાં પ્રાર્થના
કરી કે, મને મહાપ્રભુનાં દર્શનોની આજ્ઞા મળવી જોઈએ.
મહાપ્રભુનાં દર્શન કરીને હું તરતજ પાછો આવીશ.

આ વાત સાંભળતાંજ ગોવર્ધનદાસ શું કરવું તે કંઈ
સમજી શક્યા નહિ; છતાં પણ તેઓ પોતાના યુવક પુત્રને
જળરહસીથી રોકવા પણ ઇચ્છતા નહોતા. તેથી આંખોમાં
આંસુ લાવીને તેમણે કહ્યું: “બેટા ! મારા કુળનો તુંજ
એકમાત્ર દીપક છે. અમને બધા લોકોને એકમાત્ર તારોજ
આશરો છે. તુંજ અમારા જીવનનો આધાર છે. તને લેયા
સિવાય હું જીવી શકીશ નહિ. હું મહાપ્રભુનાં દર્શનથી
તને રોકવા ઇચ્છતો નથી; પરંતુ આ વૃદ્ધની એજ પ્રાર્થના
છે કે, તું મારા આ સફેદ વાળ તરફ જોઈને જલદીથી
પાછો આવજો, ક્યાંક ઘર છોડીને બહાર જવાનો નિશ્ચય
ના કરતો.”

પિતાનાં આ મોહભર્યાં વચનો સાંભળીને આંખમાં
આંસુ સાથે રઘુનાથદાસજીએ કહ્યું: “પિતાજી ! હું શું કરું !
કોણ જાણે કેમ સંસારી કામોમાં મારું ચિત્ત જરા પણ
ચોંટતું નથી. હું ઘણુંયે ઇચ્છું છું કે, મારે લીધે આપને
કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ ન થાય; પરંતુ હું મારા પોતાના
કાળુમાં નથી. કોઈ બળાત્કારે મારા મનને પોતાની તરફ
જોડી રહ્યું છે. આપની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરું છું, હું
તરતજ પાછો આવીશ.”

પુત્રના આવા આશ્વાસનથી ગોવર્ધનદાસે પોતાના
પુત્રને માટે એક સુંદર પાલખી મંગાવી. દશ-વીસ વિશ્વાસુ
નોકર તેમની સાથે આગ્યા અને ઘણાજ ઠાઠમાઠથી રાજ-
કુમારની પેઠે ઘણી ઘણી ભેટની સામગ્રી સાથે તેને પ્રભુનાં
દર્શન માટે મોકલ્યો. જ્યાંથી શાંતિપુર દેખાવા લાગ્યું

ત્યાંથી તે પાલખી ઉપરથી ઉતરી ગયા અને ખુલ્લે પગેજ તડકામાં ચાલીને પ્રભુની પાસે પહોંચ્યા. દૂરથીજ જમીન ઉપર સૂઈને તેમણે પ્રભુનાં ચરણોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. પ્રભુએ જલદીથી ઉઠીને તેને છાતી સરસો દળાવી લીધો અને ધીરે ધીરે તેના કાળા કાળા વાંકડિયા વાળોને પોતાની આંગળીઓ વડે ઠીક કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ તેમનું માથું સૂંધ્યું અને પોતાના પડખામાં જોસાડીને ળાળકની પેઠે પૂછવા લાગ્યા કે “તમે આવા તડકામાં કેમ કરીને આવ્યા ? કેમ પગે ચાલીને આવ્યા છો ? સાંથે નોકર નથી લાવ્યા ? તમારું મોં તદ્દન સૂકાઈ ગયું છે, તેનું શું કારણ છે ?” રઘુનાથદાસજીએ આ પ્રશ્નોમાંથી કોઈનો કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહિ. તેઓ પોતાનાં અશ્રુજળથી પ્રભુનાં ભગવાં વસ્ત્ર લીંજવી રહ્યા હતા. એટલામાંજ રઘુનાથદાસજીના સેવકોએ પ્રભુનાં ચરણોમાં પડીને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા, અને ભેટની ગાંધી સામગ્રી તેમની આગળ મૂકી દીધી. મહાપ્રભુ ધીરે ધીરે રઘુનાથદાસજીના સુવર્ણ સમાન કાંતિવાળા શરીર ઉપર પોતાનો પ્રેમમય, સુખમય અને મમત્વમય કોમળ હાથ ફેરવ્યા કરતા હતા. પ્રભુની આવી અસીમ કૃપા પામીને રડતાંરડતાં રઘુનાથદાસ કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! પિતાનું ઘર એ તો સાચેજ, મારે માટે કેદખાનું જની ચૂક્યું છે ! મારા ઉપર હમેશાં પહેરો રહે છે, પૂછ્યા વિના હું કંઈ આવી જઈ શકતો નથી. સ્વતંત્રતાથી હરી ફરી શકતો નથી. હે જગતને તારનાર ! મારા આ ગૃહ-જાંઘનને છિન્નલિન્ન કરી નાખો. મને દુઃખમાંથી છોડાવીને આપનાં ચરણોનું શરણ આપો. આપનાં ચરણોનું ચિંતન કરતો કરતોજ હું મારા જીવનને ગાળું, એવો આશીર્વાદ આપો.”

પ્રભુએ પ્રેમપૂર્વક કહ્યું : “રઘુનાથ ! તું ગાંડો તો થઈ ગયો નથી ને ? અરે ! ઘર તે વળી ક્યાંય જાંઘનરૂપ થઈ શકતું હશે ? તેમાંથી પોતાપણું કાઢી નાખો; બસ, પછી રહે છેજ શું ? બ્યાં સુધી મમત્વ છે, ત્યાં સુધીજ દુઃખ છે,

જ્યાં મમત્વ દૂર થઈ જાયું કે જાણું પોતાનુંજ પોતાનું છે. આસક્તિ તણને વ્યવહાર કરે; ધન, સ્ત્રી તથા કુટુંબી-ઓમાં પોતાપણના ભાવને ભૂલી જઈને વ્યવહાર કરે.”

રઘુનાથદાસજીએ રડતાં રડતાં કહ્યું: “પ્રભો ! મને જાણકની પેઠે છેતરો નહિ. હું એ જરાગર જાણું છું કે, આપ જાણતા મનના ભાવો સમજીને તેને જેવો અધિકારી ગાનો છે તેવોજ ઉપદેશ કરો છો. જાણ-બચ્ચાંમાં અના-સક્ત રહીને અને તેમની સાથે રહેવા છતાં ભજન કરવું એ તો નદીમાં પડવું ને શરીરને બીજાવા ન દેવું એના જેવી વાત છે. પ્રભો ! આવો વ્યવહાર તો ઈશ્વર સિવાય સાધા-રણ મનુષ્ય કદી કેરી શકતો નથી. આપ જે ઉપદેશ આપો છો, તે જેમને સંસારી વિષયોમાં થોડીઘણી વાસના રહેલી છે તેમનેજ માટે છે. હું આપનાં ચરણોનો સ્પર્શ કરીને કહું છું કે, મને સંસારી વિષયોમાં સહેજ પણ આસક્તિ નથી. મને ઘરનો અપાર વૈભવ કરકવા ધાય છે, હવે હું વધારે વખત સુધી ઘરના જાંઘનમાં રહી શકીશ નહિ.”

પ્રભુએ કહ્યું: “તમે જે કંઈ કહ્યું છે તે જાણું જરાગર છે; પરંતુ આ વાંદર-વૈરાગ્ય જરાગર નથી. કેઈ કેઈ વાર મનુષ્યોને દક્ષિણ વૈરાગ્ય થાય છે, અને તે દુઃખ પડતાં તદ્દન નાણુક થઈ જાય છે; તેથી થોડાક દિવસ ઘરમાં હજી રહો પછી જોયું જશે.”

ઘણાજ કરુણ સ્વરે રઘુનાથદાસજીએ કહ્યું: “પ્રભો ! આપનાં ચરણોને શરણે આવ્યા પછી વૈરાગ્ય નાશજ કેમ કરીને થઈ શકે ? શું અમૃતનું પાન કર્યો પછી પણ પુરુષને જરા-મૃત્યુનો ભય રહી શકે છે ? આપ મને આપનાં ચરણોમાં સ્થાન આપો.”

પ્રભુએ ધીરેથી પ્રેમભર્યો અવાજે કહ્યું: “ઠીક વાત છે, જોયું જશે; હમણાં તો તમે ઘેર જાઓ. મારો હમણાં વૃંદાવન જવાનો વિચાર છે. અહીંથી પાછો પૂરી જઈશ અને ત્યાંથી ઘણાજ જલદી વૃંદાવન જવા ઈચ્છું છું.

વૃંદાવનથી જ્યારે પાછો આવું, ત્યારે તમે આવીને મને પુરીમાં મળજો.” પ્રભુના આવા આશ્વાસનથી રધુનાથજીને કંઈક સંતોષ થયો. તેઓ સાત દિવસો સુધી શાંતિપુરમાં જ પ્રભુનાં ચરણોમાં રહ્યા. તેઓ એ દિવસોમાં પર્ણવાર પણ પ્રભુથી છટા પડતા નહોતા. પ્રભુના લિલ્લા લીધા પછી તેઓ તેમનો ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ જ મતા અને પ્રભુનાં ચરણો સમક્ષ જ શયન કરતા. આ પ્રકારે સાત દિવસ સુધી રહીને પ્રભુની આજ્ઞા લઈ તેઓ સપ્તઝામ પાછા ફર્યા.

શ્રીમાન્ માધવેન્દ્રપુરીની પુણ્ય-તિથિ પાસે જ હતી, તેથી અદ્વૈતાચાર્યની પ્રાર્થનાથી પ્રભુ દશ દિવસ પર્થત શાંતિપુરમાં જ રહ્યા. નવદ્વીપ વગેરે સ્થાનોના ઘણા ભક્તો પ્રભુનાં દર્શન માટે આવ્યા કરતા હતા. શયી માતા પણ પોતાના પુત્રને ફરીથી જોવાને માટે આવી ગયાં અને સાત દિવસો સુધી પોતાના હાથે તેમને લિલ્લા કરાવતાં રહ્યાં. એટલામાં વચ્ચે એક દિવસ મહાપ્રભુ ગંગાપાર પંહિત ગૌરીદાસજીને મળવા માટે ગયા. તેઓ ગૌરાંગનાં ચરણોમાં પૂજા શ્રદ્ધા રાખતા હતા. તેમણે પ્રભુ પાસે વરદાન માગ્યું કે, આપ નિતાઈ અને નિમાઈ બન્ને બાઈઓ મારે ત્યાં જ રહો. એટલે પ્રભુએ એમને ત્યાં પ્રતિમામાં રહેવાનો સ્વીકાર કર્યો. તેમણે નિમાઈ અને નિતાઈની પ્રતિમાઓ સ્થાપી, અને તેમાં તેમના વિશ્વાસ અનુસાર હજી પણ બન્ને બાઈઓ વિરાજમાન છે. એ જ મહાપ્રભુ ગૌરાંગદેવ અને નિત્યાનંદજીની આદિમૂર્તિઓ બતાવવામાં આવે છે. એ બન્ને મૂર્તિઓ ઘણી જ દિવ્ય છે.

કાલનાથી પાછા ફરીને પ્રભુ પાછા શાંતિપુરમાં આવી ગયા. ત્યાંથી તેમણે બધા ભક્તોને વિદાય કરી દીધા અને પોતે પોતાના બે-ચાર અંતરંગ ભક્તોને સાથે લઈને શ્રી-જગન્નાથપુરી તરફ ચાલી નીકળ્યા.

પુરીમાં પાછા આવકું અને કુંદાકનની પુનઃયાત્રા

ગચ્છન્ પૃન્દાવનં ગૌરો વ્યાગ્રેમૈણચગાન્ વને ।
પ્રેમોન્મત્તાન્ સહોઽવૃત્તાન્ વિદધે કૃષ્ણજલ્પિનઃ ॥

(ચૈતન્ય ચરિતાં મધ્ય લીં ૧૭-૧)

અર્થાત્ પૃન્દાવન જતાં જતાં રસ્તામાં, અરણ્યમાંનાં
સિંહ, હાથી, પશુઓ અને પંખીઓ સુદાને પણ પ્રેમમાં
ઉન્મત્ત કરતા કરતા અને તેમના મુખમાંથી શ્રીહરિનાં
સુમધુર નામોત્તું ઉચ્ચારણ કરાવતા કરાવતા શ્રીગૌરાંગ
પ્રભુ તેમને પોતાની સાથેજ નૃત્ય કરાવતા હતા.

શાંતિપુરથી નિદાય થઈને મહાપ્રભુ શ્રીહટ્ટ, (સિલહટ)
પાણીહાટી વગેરે સ્થાનોમાં થઈને ફરીથી પાછા પુરીમાં
આવી પહોંચ્યા. સૌથી પહેલાં તેઓ શ્રીજગન્નાથજીનાં દર્શન
કરવા ગયા. ભગવાનને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીને તેઓ ગદ્ગદ
કંઠે તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. પૂજારીએ પ્રભુને માળા-
પ્રસાદ લાવીને આપ્યાં. ભગવાનનો પ્રસાદ લઈને મંદિરની
મદક્ષિણા કરતા કરતા પ્રભુ પોતાના નિવાસસ્થાને પહોંચી
ગયા. પ્રભુના ફરીથી પુરીમાં આવ્યાના સમાચાર વાતની
વાતમાં સમસ્ત નગરમાં ફેલાઈ ગયા. જે પણ સાંભળતું
તે પ્રભુનાં દર્શનને માટે દોડી આવતું. સાર્વજનિક લટકાચાથ,
રામાનંદ રાય, કાશીમિશ્ર, માછંતી અને ગદાધર આદિ યધા
લક્ષ્મી પ્રભુને સ્થાને આવી પહોંચ્યા. યધાએ પ્રસન્નતા પ્રકટ
કરતાં કહ્યું કે “ પ્રભો ! અમારૂં સદ્ભાગ્ય છે કે આપનાં

આટલાં વહેલાં દર્શન થઈ ગયાં. આ સમય સાથેજ, તીર્થયાત્રાનો નથી. ”

પ્રભુએ કહ્યું:—“ જીભુ કંઈ નથી, મને ગદાધરજીનો શાપ લાગી ગયો. તેમને સાથે ના લઈ ગયો અને જગર-જસ્તી અહીં મૂકતો ગયો, તેથીજ હું વૃંદાવન જઈ શક્યો નથી. ”

હાથ ભેડીને દીનભાવે ગદાધર ગોસ્વામીએ કહ્યું:— “ પ્રભો ! આપને માટે વૃંદાવન કેવું ! આપ તો જ્યાં પણ બેઠા ત્યાંજ વૃંદાવન છે ! પરંતુ લોકશિક્ષણને માટે આપ તીર્થયાત્રા વગેરે કરો છો, એ આપની લીલાજ છે. ”

પ્રભુએ કહ્યું:—“ સનાતને મને સર્વોત્તમ સલાહ આપી છે. તે જાત્રે ભાઈઓ ઘણાજ ભાગવત વૈષ્ણવ છે. તેમના હૃદયમાં પ્રભુપ્રેમ છલોછલ ભરેલો છે. આટલાં મોટાં રાજ-કાજ કરતાં કરતાં પણ તેઓ સદા તેથી ઉઠાસીનજ રહ્યા કરે છે, અને ભગવાનનું સદા ચિંતન કરતા રહે છે. તેમણે-જ મને સલાહ આપી છે કે, વૃંદાવન એકલાજ જવું બેઠવું. તેથી હવે હું એકલોજ વૃંદાવન જઈશ. ”

રાય રામાનંદજીએ જણાવ્યું કે “ પ્રભો ! વર્ષાઋતુ નજીક આવી છે, રથ-યાત્રાનો ઉત્સવ પણ આવે છે, તેથી રથ-યાત્રા કરીને અને ચાતુર્માસ ગાળીને પછી જેવો વિચાર થાય તેમ કરજો. ”

રાય મહાશયની આ વાતનું સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય, સ્વરૂપ ગોસ્વામી અને ગદાધર વગેરે જધા ભક્તોએ સમર્થન કર્યું. પ્રભુએ જધાની સલાહ આગળ મસ્તક ઝુકાવી દીધું અને તેઓ વર્ષાકાળ ગાળીનેજ વૃંદાવન જવા ખુશી થઈ ગયા. શાંતિપુરથી નીકળતી વખતે પ્રભુ ભક્તોને કહેતા આવ્યા હતા કે:—“ આ વખતે હું વૃંદાવન આવ્યો જઈશ, તેથી રથયાત્રામાં હવે પુરી આવવાની આવશ્યકતા નથી. ” પ્રભુની આજ્ઞા માનીને આ વર્ષે ગૌડીય ભક્તો પહેલાંની

પેઠે ટોળાબંધ રથયાત્રા પર આવ્યા નહોતા. મહાપ્રભુએ હમેશની પેઠે રથયાત્રાનો ઉત્સવ ઉજવ્યો અને પુરીમાં જ ચોમાસાના ચાર માસ વ્યતીત કર્યા.

ચોમાસુ વીતી ગયા પછી શરદ્ઋતુના આરંભમાં પ્રભુ ભક્તોની રજા લઈને વૃંદાવન જવા માટે તૈયાર થયા. પ્રભુ એકલા જતા હતા અને સાથે બીજા કોઈને પણ લઈ જવા ઇચ્છતા નહોતા એટલે ગદ્ગદ કંઠે સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ કહ્યું કે “ પ્રભો ! મારી એક પ્રાર્થના છે, તે આપ અવશ્ય સ્વીકારો. આપ એકલા જ વૃંદાવન જાઓ છો, એ અમારે માટે અસહ્ય છે; તેથી જો બીજા કોઈને સાથે લઈ જવા ઇચ્છતા ન હો તો આ બળભદ્ર ભટ્ટાચાર્યને તો આપ અવશ્યજ સાથે લઈ જાઓ. એ કુલીન ક્ષાત્રણ છે, સેવા કરતાં સારી રીતે જાણે છે, પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં એમને દૃઢ અનુરાગ છે. એમની પોતાની પણ મજમંડળનાં બધાં તીર્થોની યાત્રા કરવાની ઇચ્છા છે, એ આપની ભિક્ષા વગેરે બનાવી આપ્યા કરશે. એથી આપને પણ અગવડ પડશે નહિ અને અમને પણ સંતોષ થશે.” સ્વરૂપની વાત સાંભળીને અને બધા ભક્તોની એવીજ ઇચ્છા જાણીને ભક્તવત્સલ પ્રભુ બોલ્યા:—“ આપ લોકોની ઇચ્છા વિરુદ્ધ કોઈ કામ કરવાની મારી શક્તિ નથી. આપ સર્વે જેમાં પ્રસન્ન હોશો અને આપ જેમ કહેશો તેમજ મારે કરવું પડશે. ઠીક, આપ લોકોના આગ્રહને લીધે હું બલભદ્રને સાથે લઈ જઈશ.” પ્રભુના આ નિશ્ચયથી બધાને પ્રસન્નતા થઈ અને સઘળા પ્રભુના શરીર બાળતમાં કંઈક અંશે નિશ્ચિંત થયા. પરંતુ કોઈને બળર નહોતી કે પ્રભુ વૃંદાવન ક્યારે જશે.

સાંજે પ્રભુ એકલા ભગવાનનાં ઈશાન કરવા ગયા અને તેમની પાસે રાત્રેજ આજ્ઞા લઈને બીજે દિવસે અંધારામાંજ બળભદ્ર ભટ્ટાચાર્યને સાથે લઈને વૃંદાવન તરફ ચાલી નીકળ્યા. માતઃકાળે જ્યારે ભક્તોએ જોયું કે, પ્રભુ નથી, ત્યારે બધા સમજી ગયા કે તેઓ વૃંદાવન ચાલ્યા ગયા.

આ તરફ મહાપ્રભુ રાજમાર્ગ છોડીને અને કટકથી જયીને ઝાડીમાં થઈને સીધા પગદંડી વાટે વૃંદાવન તરફ ચાલ્યા. રસ્તામાં ઘણે દૂર સુધી ગામ આવતાં નહિ. તે દિવસોમાં જળભદ્ર વનનાં શાક-કંદમૂળ અને ફળોનેજ તૈયાર કરીને પ્રભુને લિક્ષા કરાવતા. કેાઈ કેાઈ વાર જળભદ્ર ગામમાંથી ત્રણ ત્રણ-ચાર ચાર દિવસ માટે એકઠો સામાન મંગાવી લેતા, અને જ્યાં સામાન મળતો નહિ ત્યાં ત્યાં તેમાંથી જનાવીને પ્રભુને લિક્ષા કરાવતા હતા. તેઓ ખૂબ સાવધાનીથી પ્રભુની સેવા કરતા હતા. મહાપ્રભુ તેમની સેવાથી સદા સંતુષ્ટ રહેતા અને વારંવાર તેમના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા દર્શાવતા. પ્રભુની માયાને કેાણુ જાણી શકે! પણે તો એક હરડેના ટુકડાને જીજે દિવસે રાખી મૂકવા માટે અસંતુષ્ટ થઈ ગયા હતા; અને અહીં જળભદ્ર અન્નનો સંગ્રહ કરતા હતા છતાં પણ તેમના ઉપર ઉલટા પ્રસન્ન થઈ ગયા. તેથી તો કહ્યું છે કે:—

लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमीश्वरः ।

એ મહાપુરુષોનાં ચિત્ત કંઈક સંસારી લોકોથી વિલક્ષણુજ હોય છે, તેમના મનોગત ભાવો જાણવાને કેાણુ સમર્થ થઈ શકે ?

મહાપ્રભુ પોતાના અનુપમ પ્રભાવથી રસ્તાનાં પશુ-પક્ષી અને હિંસક જીવજંતુઓને પણ પ્રેમ-દાન દેતા દેતા આગળ વધતા હતા. હિંસક જંતુઓ પોતાનો દૂર સ્વભાવ છોડીને પ્રભુનાં ચરણોમાં આજોટવા લાગતાં હતાં. પ્રભુ જે ગામમાંથી નીકળતા હતા, તે ગામના સઘળા પુરુષો ‘હરિ હરિ’ કહેતા કહેતા પ્રભુને ચારે તરફથી ઘેરી લેતા હતા. આ પ્રકારે માર્ગનાં જીવજંતુઓને કૃતાર્થ કરતા કરતા તેઓ થોડાક દિવસોમાં અવિમુક્ત ક્ષેત્ર શ્રીવારાણસી પુરીમાં (કાશીમાં) પહોંચ્યા. વિશ્વનાથજીની કાશીપુરીમાં જઈને સર્વપ્રથમ મહાપ્રભુ સ્નાનાર્થે કાશીના પ્રસિદ્ધ મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર ગયા. સ્નાન કરીને પ્રભુ બેઠાજ

હતા, એટલામાં તપન મિથ્ર નામના એક જંગાળી બ્રાહ્મણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. વાચકોને સ્મરણ હશે કે, મહાપ્રભુ જ્યારે પૂર્વજંગાળની યાત્રા કરીને પોતાની શિષ્યમંડળી સાથે ગયા હતા, ત્યારે તેમને આજ તપન મિથ્ર મળ્યા હતા. અને પ્રભુએ તેમને ભગવદ્ગામનો ઉપદેશ આપીને કાશીજી મોકલ્યા હતા. આજે અકસ્માત્ પ્રભુને સંન્યાસીના વેશમાં જોઈને તપન મિથ્ર પ્રભુનાં ચરણોમાં પડીને જોરથી રુદન કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ મિથ્રજીને ઉઠાડીને ગળે લગાડ્યા અને તેમના કુશળ સમાચાર પૂછતાં તેમના મસ્તક ઉપર હાથ ફેરવવા લાગ્યા. મિથ્રજીએ ગફગફ કંઠે કહ્યું:—“ પ્રભો ! આપે આપનું ભક્તવત્સલ નામ આજે સાર્થક કરી દીધું છે. મને અધમને અહીં આવીને આપનાં દેવદુર્લભ દર્શનોથી કૃતાર્થ કરી દીધો છે. હવે કૃપા કરીને થોડો સમય આ જંગાળની જૂંપડીમાં નિવાસ કરીને આ દીનહીનને કૃતાર્થ કરો. ” મહાપ્રભુએ મિથ્રજીની પ્રાર્થના સ્વીકારી અને તેઓ તેમને સાથે લઈને સૌથી પહેલાં તે ભગવાન વિશ્વનાથજીનાં દર્શને ગયા. પછી શિંદુ-માધવનાં દર્શન કરીને તપનમિથ્રને ઘેર પધાર્યા. મિથ્રજીએ પાદ્ય, અર્ધ્ય, આચ્મન, ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય અને ફળ-ફૂલ વગેરેથી પ્રભુની યથાયોગ્ય પૂજા કરી, તેમનાં ચરણો ઘોઈને ચરણામૃત લીધું અને તેને પોતાના આખા ઘરમાં છાંટ્યું. મહાપ્રભુ તેમને ઘેર સુએથી રહેવા લાગ્યા, તેમના પુત્ર રઘુનાથજી પ્રભુની ઘણીજ મનપૂર્વક સેવા કરવા લાગ્યા. તેઓ સદા પ્રભુની પાસેજ રહેતા હતા, પ્રભુને ત્યજીને તેઓ કયાંય પણ જતા નહોતા.

ત્યાંજ અંદ્રજેખર નામના એક જંગાળી વૈદ્ય મળી ગયા. તેઓ અહીં પુસ્તકો લખીને પોતાનો જીવન-નિર્વાહ કરતા હતા. નવદીપમાં એક વાર તેમણે પ્રભુનાં દર્શન પણ કર્યાં હતાં અને મિથ્રજી પાસેથી હમેશાં પ્રભુની પ્રશંસા સાંભળ્યા કરતા હતા. પ્રભુનાં દર્શનથી તેમને જૂળ આનંદ થયો અને તેઓ પ્રભુને પોતાને ઘેર બિશ્વા કરાવવા લાગ્યા,

આ પ્રમાણે એ બંને બંગાળી ભક્તોના આગ્રહથી પ્રભુ દશ-
બાર દિવસ કાશીમાં રહ્યા. એટલામાં એક મરાઠા બ્રાહ્મણ
પ્રભુનાં દર્શનમાટે આવવા લાગ્યો. તેનો સંબંધ શ્રીસ્વામી
પ્રબોધાનંદજી મહારાજ સાથે પણ હતો. તેણે જઈને મહા-
પ્રભુના પ્રેમની, તેમના સંકીર્તન અને અદ્ભુત નૃત્યની
સ્વામીજી આગળ પ્રશંસા કરી. જે પ્રમાણે ઘણાખરા અદ્વૈત-
વાદીઓ સઘળી બાબતોને માયા અને લીલા જણાવીને
ઉપેક્ષા કરે છે, તેજ પ્રમાણે તેમણે પ્રભુના ભક્તિભાવની
ઉપેક્ષા કરી દીધી અને તેમના સંબંધમાં પણ તેમણે ઉદા-
સીનતા બતાવી. એ મરાઠા ભક્તને આ વાત સારી લાગી
નહિ. તેણે આવીને પ્રભુને કહ્યું. પ્રભુએ તેને સમજાવતાં
કહ્યું કે “સંસારમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકૃતિનાં મનુષ્યો હોય છે.
જેમના ઉપર ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા થાય છે, તેમનેજ
પ્રભુનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય છે. આપને બીજાઓ સાથે શું!
લોકો ગમે તે ભલેને કહે, આપે પ્રભુનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત
કરવાનો સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એજ પરમ શ્રેયસ્કર
માર્ગ છે.” આ પ્રકારે પોતાના એ ભક્તોને સંતુષ્ટ કરીને
પ્રભુ કાશીજીથી ચાલીને તીર્થરાજ પ્રયાગ પહોંચ્યા. ત્યાં
ભગવતી ભાગીરથી ગંગા પોતાની બહેન સૂર્યનંદિની કાલિ-
ન્દી (યમુના)ને આવીને મળે છે, તે સિતાસિત (કંકુ અને
ગરમ)ના સંગમ અને સંમેલન-દર્શનની સૌ લોકોને
પરમ આનંદ થાય છે. મહાપ્રભુ પોતાના કૃષ્ણની ખ્યારી
યમુનાનાં દર્શનથી ઘણાજ વ્યાકુળ થઈ ગયા અને જલદી-
થી ભાવાવેશમાં આવી જઈ યમુનાજીમાં ડૂબી પડ્યા. બળ-
ભરે તેમને પકડીને બહાર કાઢ્યા. તીર્થરાજની અદ્ભુત,
અપૂર્વ શોભા જોઈ પ્રભુ ગદ્ગદકંઠે સ્તોત્રપાઠ કરવા લાગ્યા.

ત્રણ દિવસ પ્રયાગરાજમાં રોકાઈને પ્રભુ વૃંદાવન
તરફ ચાલ્યા. ચાલતાં ચાલતાં તેઓ મથુરાજીમાં પહોંચી
ગયા. સૌથી પહેલાં તેમણે વિશ્રામઘાટે પહોંચીને યમુ-
નાજીમાં સ્નાન કર્યું. ત્રજબૂમિની પવિત્ર રજને પામીને
પ્રભુ કૃદ્યા સમાતા નહોતા. તેઓ ત્યાંની રજમાં આજોડીને

ચોતાનો એ આનંદ પ્રદર્શિત કરતા હતા. ઘણી વાર મુઠી તેઓ ચમુનાજીમાં મુંઢર સ્વામ કમળની પેઠે નીલા જળમાં કીડા કરતા રહ્યા. પછી હુંકાર કરીને બહાર નીકળ્યા અને ભીનાંજ વસોથી કીર્તન કરતા કરતા નૃત્ય કરવા લાગ્યા. પ્રભુના અદ્ભુત નૃત્યને જોઈને બધા દર્શનાર્થીઓ તથા મથુરાવાસીઓ મંત્રમુગ્ધની પેઠે એકીટસે પ્રભુના તરફ જોવા લાગ્યા. જે કોઈ આવતું તે પ્રભુને જોતાંજ ‘કૃષ્ણ-કૃષ્ણ’ કહીને કીર્તન કરવા લાગતું. હજારો માણસોની ભીડ એકઠી થઈ ગઈ. મહાપ્રભુ શરીરનું ભાન ભૂલીને પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઈ જઈ નૃત્ય કરતા હતા. તેજ સમયે તેમણે જોયું કે, ભીડમાં એક વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ ઘણાજ પ્રેમપૂર્વક સંકીર્તન કરી રહ્યો છે, તેના શરીરમાં બધા સારિવકં બાવોનો સાથેજ ઉદય થઈ રહ્યો છે. પ્રભુ તેના આ અદ્ભુત પ્રેમને જોઈને ઘણા પ્રસન્ન થયા અને તેનો હાથ પકડીને નૃત્ય કરવા લાગ્યા.

સંકીર્તન સમાપ્ત થયા પછી પ્રભુએ પેલા બ્રાહ્મણને પૂછ્યું કે “મહાભાગ ! આપને આ અદ્ભુત પ્રેમનિધિની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થઈ છે ?”

બ્રાહ્મણે ઘણીજ દીનતાપૂર્વક કહ્યું : “પ્રભો ! પ્રેમાવતાર જગન્માન્ય શ્રીમાધવેન્દ્ર પુરી મહારાજે મારા ઉપર કૃપા કરીને મને મંત્રદીક્ષા આપી છે. તેઓજ મારા દીક્ષાગુરુ છે. મારામાં જે કંઈ થોડો ઘણો પ્રેમ આપને જણાય છે તે એજ મહાપુરુષની કૃપાનું ફળ છે.”

શ્રીમન્ માધવેન્દ્ર પુરીનું નામ સાંભળતાંજ પ્રભુ તે બ્રાહ્મણના ચરણોમાં પડી ગયા અને તેને વારંવાર પ્રણામ કરવા લાગ્યા. તેણે ભયથી ધ્રુજતાં ધ્રુજતાં કહ્યું : “સ્વામિન્ ! આ આપ કેવો અનર્થ કરી રહ્યા છો ! સંન્યાસી થઈને મારા ઉપર પાપ ચઢાવી રહ્યા છો ? આપ તો મારા પૂજ્ય, વંદનીય અને માનનીય છો. સંન્યાસી હોવાથી આપ આશ્રમગુરુ છો, તેથી મારા પગોને અડકીને મને પાપ-ભાગી ના બનાવો.”

પ્રભુએ ગદ્ગદ કંઠે કહ્યું: “વિપ્રવર ! હું સમજતો હતો કે, આવો પ્રેમ મારા પરમ ગુરુ શ્રીમાધવેન્દ્ર પુરીના માણસોમાંજ સંભવી શકે છે. ભક્તિના ઉદ્દગમસ્થાન તેઓ ભગવાન માધવેન્દ્ર પુરીજ છે. હું તેમનો શિષ્ય છું, તેથી આપ મારા ગુરુ સમાન છો.” પ્રભુનો પરિચય પામીને તે પ્રાદ્ધણને ઘણો સંતોષ થયો. તે પ્રભુને પોતાને ઘેર લઈ ગયો અને ત્યાં જઈને પ્રભુને ભિક્ષા કરાવી. પ્રાદ્ધણે પ્રભુનો ઘણો ઘણો સત્કાર કર્યો. તે પ્રભુની તન, મન અને ધનથી યથાશક્તિ સેવા કરવા લાગ્યો. પ્રભુએ પ્રાદ્ધણને સાથે લઈને, (૧) અવિમુક્ત ઘાટ, (૨) અધિરૂઢ ઘાટ, (૩) શુદ્ધ-તીર્થ, (૪) પ્રયાગતીર્થ, (૫) કનખલતીર્થ, (૬) તિન્દુક, (૭) સૂર્યતીર્થ, (૮) વટસ્વામી, (૯) મુવઘાટ, (૧૦) ઋષિતીર્થ, (૧૧) મોક્ષતીર્થ, (૧૨) બોધતીર્થ, (૧૩) ગોકર્ણુ ઘાટ, (૧૪) કૃષ્ણગંગા, (૧૫) વૈકુંઠઘાટ, (૧૬) અસિકુંડ, (૧૭) ચતુઃસામુદ્રિક દ્રૂપ, (૧૮) અદ્વૈતતીર્થ, (૧૯) યાજ્ઞિક વિપ્રસ્થાન, (૨૦) કુખમદ્રૂપ, (૨૧) રંગસ્થળ, (૨૨) મંચસ્થળ, (૨૩) મ-લ્લયુદ્ધ સ્થાન, (૨૪) દશાશ્વમેધ વગેરે ચમુનાજીના ઘોડીસે ઘાટો ઉપર સ્નાન કર્યું અને સ્વયંભૂ, વિશ્રામઘાટ, દીર્ઘ-વિષ્ણુ, ભૂતેશ્વર, મહાવિદ્યા તથા ગોકર્ણુદિ તીર્થોનાં દર્શન કર્યો. હવે પ્રભુને વ્રજમંડળનાં ખારે વનોનાં દર્શનોની ઇચ્છા થઈ; તેથી તે પ્રાદ્ધણને સાથે લઈને તેઓ વનોની યાત્રા કરવા ચાલી નીકળ્યા.

શ્રીવૃંદાવન વગેરે તીર્થોનાં દર્શન

કચિદ્ઝૂઙ્ગીગીતં કચિદનિલમઙ્ગીશિશિરતા
 કચિદ્ વલ્લીલાસ્યં કચિદમલમલ્લીપરિમલઃ ।
 કચિદ્ ધારાશાલી કરકફલપાલીરસમરો
 હૃપીકાણાં વૃન્દં પ્રમદયતિ વૃન્દાવનમિદમ્ ॥

(વિદગ્ધમાધવ નાં ૧-૨૮)

પોતાના પ્રિય સખા મનસુખને લગવાન કહી રહ્યા છે કે “ પ્રિય મિત્ર ! આ વૃંદાવન મારી ઇન્દ્રિયોને વિવિધ પ્રકારે આનંદ આપે છે. તું જુએ છે ને કે કોઈ સ્થાને મધ-લોહુપ ભ્રમર પોતાના સૂરીલા સ્વરથી ગુંજારવ કરી રહ્યો છે, ક્યાંક ક્યાંક વાયુના વેગથી લતાઓ નૃત્ય કરતી કરતી પોતાની સૌરભથી સુખ આપી રહી છે. ક્યાંક મલ્લિકાનાં પુષ્પોનો નિર્મળ પરિમલ મનને અગ્ધ કરી રહ્યો છે અને કોઈ જગ્યાએ હાડમનાં ફળોમાંથી ધારારૂપે રસ ઝરી રહ્યો છે. (આ પ્રમાણે વૃંદાવનમાં ચારે તરફ આનંદ, આનંદ ને આનંદજ છવાઈ રહ્યો છે.)

મયુરાથી મધુવન, તાલવન, કુમુદવન અને જહુલાવન વગેરે વનોને જોતા જોતા તથા રસ્તામાં અનેક તીર્થકુંડોમાં સ્નાન-આચમન કરતા કરતા પ્રભુ લગવાનના અગ્ધ લીલા-સ્થાન ત્રેલોક્યપાવન વૃંદાવનની ભૂમિમાં પહોંચ્યા. વૃંદાવનમાં પ્રવેશ કરતાંજ પ્રભુ લાવાવેશમાં આવી જઈ મૂર્ચ્છિત થઈને જમીન ઉપર પડી ગયા. તેઓ ચારે તરફ આંખો ફાડી ફાડીને શાંતની પેઠે આમતેમ જોવા લાગ્યા. તેમણે

નેયું કે, ક્યાંક તો કદંબનાં વૃક્ષોની હારો ઉભી છે, ક્યાંક કેરડાનાં આડ ઉપર કેરાં અને લાલ લાલ ફૂલ લાગેલાં છે; ક્યાંક ગાયો ચરે છે, તો ક્યાંક મ્રજના ગોપ-ગાળકો કિલ્લોલ કરી રહ્યા છે. ક્યાંક મોર નૃત્ય કરે છે, તો ક્યાંક આરસ, હંસ, ચક્રવાક, રાજહંસ વગેરે જળનાં પક્ષીઓ ઉડી ઉડીને કાતિન્દીના કાંઠા તરફ ભય છે. પ્રભુ આંખો ફાડી ફાડીને એ બધાં તરફ પ્રેમભરી દૃષ્ટિથી જોતા હતા. કેાઈ વાર જલદીથી ઉડીને વૃક્ષોને આલિંગન કરતા, ત્યારે તેમના ઉપરથી ઘણાં પુષ્પો ગરી પડીને પ્રભુનાં ચરણકમળોને ઢાંકી દેતાં, જાણે વૃક્ષો પોતાના વહાલાનાં ચરણોમાં શ્રદ્ધાંજલિ-રૂપે પુષ્પો ચઢાવી રહ્યાં ન હોય ! પ્રભુ ગાયો તરફ પહોંચ્યાંના પરિચયવાળાની પેઠે ઢોડતા, અને તેમની પીઠ ઉપર પોતાના કોમળ હાથ ફેરવતા. ગાયો આરડતી આરડતી પૂછડાં ઉંચાં કરી કરીને પ્રભુના તરફ ઢોડતી અને તેમના હાથ-પગને ચાટવા લાગતી. મ્રજનાં પક્ષીઓ પ્રભુની તદ્દન નજીક આવી આવીને પોતપોતાની ભાષામાં કંઈક કહેતાં હતાં. પ્રભુ તેમની પ્રેમભરી વાણી સાંભળીને માથું હલાવવા લાગતા, જાણે કે તેઓ તેમની વાતો સમજીને સંકેત દ્વારા તેનો ઉત્તરજ આપતા ન હોય ! પ્રભુના આનંદની સીમાજ નહોતી. તેઓ વૃંદાવન આવતાંજ બધી વાતો ભૂલી ગયા અને જે પ્રકારે જળથી વિખૂટી પડેલી માછલી મહાસાગરમાં નાખી દેવાથી પરમાનંદનો અનુભવ કરે છે, તેજ પ્રમાણે મ્રજની પાવન રજમાં આજોડીને પ્રભુ તેજ પરમાનંદસ્વરૂપ સુખનો અનુભવ કરવા લાગ્યા. અહીંથી જઈને પ્રભુએ મ્રજમંડળનાં લગભગ બધાં તીર્થોનાં દર્શન કર્યાં. પ્રભુના સમયમાં વૃંદાવન સાચેસાચ એક વનજ હતું. દશ-વીસ ગ્રામ્યજોનાં અને ગોવાળોનાં ઝુંપડાં હતાં, નહિ તો આરે બાબુ વન વન ને વનજ હતું. ઘણાંયે ભાવિક ભકતો ત્યાં દર્શન કરવા આવતા હતા અને દર્શન કરીને મથુરા પાછા ફરતા હતા. મ્રજમંડળનાં ઘણાં તીર્થ અને કુંડ હ્રસ્વપ્રાય થઈ ગયાં હતાં. લોકો તેમનાં નામ પણ

જાણતા નહિ. જ્યારે મહાપ્રભુ સંન્યાસ લીધા પહેલાં નવદીપમાંજ રહીને ભક્તોની સાથે સંકીર્તન કરતા હતા, ત્યારે તેમણે ભૂગર્ભ પંડિત અને લોકનાથ ગોસ્વામીને મજમંડળનાં હુમ્મ તીર્થોને પ્રગટ કરવા અને તેમનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાને માટે વૃંદાવન મોકલ્યા હતા. એ લોકોએ જ્યારે પ્રભુના સંન્યાસી થયાની વાત સાંભળી ત્યારે તેો તેઓ તેમનાં દર્શનની લાલસાથી વૃંદાવન છોડીને ઠક્ષિણ તરફ ચાલ્યા ગયા હતા. આ કારણથી વૃંદાવન આવતાં પ્રભુનો તેમને મેળાપ થઈ શક્યો નહિ. મહાપ્રભુએ પોતેજ થોડાં હુમ્મ તીર્થોને પ્રગટ કર્યાં.

જે સ્થાને ભગવાને અરિષ્ટાસુરનો વધ કર્યો હતો, ત્યાં ‘આરિઠ’ નામનું એક ગામ છે. મહાપ્રભુએ ત્યાં આવીને લોકોને પૂછ્યું કે “અહીં રાધાકુંડનો ઉલ્લેખ પુરાણોમાં મળી આવે છે, તે રાધાકુંડ ક્યાં છે ?” પ્રભુના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આમવાસીઓ આપી શક્યા નહિ. તેમનામાંથી કોઈને પણ રાધાકુંડની જાણ નહોતી. પ્રભુનો સાથી બ્રાહ્મણ પણ રાધાકુંડથી અજાણ્યો હતો, તેથી પ્રભુએ પોતે ધ્યાનમગ્ન થઈને રાધાકુંડને ઓળખ્યો અને જે ખેતરોની વચમાં જરાયેલા થોડા જળમાં સ્નાન કરીને પોતે રાધાકુંડનું માહિત્ય વર્ણવ્યું. તે દિવસથી એજ સ્થળ રાધાકુંડના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. રાધાકુંડને પ્રગટ કરીને પ્રભુ કુસુમ સરોવર આગળ આવ્યા. ત્યાં શ્રી ગોવર્ધન પર્વતનાં દર્શન કરીને તેઓ પુલકિત થઈ ઉઠ્યા. જમીન પર સૂઈને તેમણે ગિરિરાજને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યો અને તેના નાના નાના પથ્થરો લઈને હૃદયે ચાંપવા લાગ્યા. ગોવર્ધન, ભગવાનનું અભિન્ન સ્વરૂપ છે. શાઓમાં તેને ભગવાનનું શરીરજ કહેલું છે. ગોવર્ધનમાં પ્રભુએ હરિદેવજીનાં દર્શન કર્યાં. પછી બ્રહ્મકુંડમાં સ્નાન કરીને ત્યાંજ ભિક્ષા કરી.

ગોવર્ધન પર્વત ઉપર ગોપાલ ભગવાનનું મંદિર હતું. તેને શ્રીમાધવેન્દ્ર પુરીએ પ્રગટ કર્યું હતું. તેનાં દર્શન

કરવાની પ્રભુને ઇચ્છા થઈ, પરંતુ તેઓ તો ગિરિરાજ ઉપર ચઢવાજ ઇચ્છતા નહોતા. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે, ગોપાલ ભગવાનનાં દર્શન કેમ કરીને થાય ? સર્વાન્તર્યામી ભગવાન પોતાના ભક્તની ઇચ્છા જાણી ગયા. તેઓ તો ભાવના ભૂખ્યા છે, ભક્તોને હાથે તો તેઓ વગર પૈસે-જ વેચાઈ જાય છે; તો પછી પર્વતથી નીચે ઉતરવું એ શી વિસાતમાં હતું ! તે દિવસોમાં ગોપાલ ભગવાનની સ્થિતિ અસ્થિર હતી. મુસલમાનોના ઉત્પાતોને લીધે તેઓ અહીંથી તહીં ફરતા રહેતા હતા. કોઈ વાર કોઈ કુંજમાં-જ પૂજા થાય છે, તો કોઈ વાર કોઈ ગામમાં જ વિરાજમાન છે. તેઓ તો મજવાસીઓના સખા છે; ઈશ્વર યા પરમાત્મા હશે, તો શિવ, બ્રહ્મા અથવા લક્ષ્મીજીને માટે હશે. મજમાં તો તેઓ એજ જૂના ‘કનૈયા’ છે. જ્યારે મજવાસીઓને યવનોનો ભય છે, તો તેમને પણ હોવો જોઈએ, તેથી મજવાસી ગોપખાલો જ્યાં પણ જતા ત્યાં ગોપાલને સાથે લઈ જતા હતા. તે દિવસોમાં એક તૂકું સેના ભૂતિઓનો નાશ કરતી કરતી આવતી હતી. મજવાસી રાજપૂતો એજ ભયથી અત્રદ્ધ નામના ગામમાંથી ગોપાલજીને ‘ગાઠોલી’ નામના ગામમાં લઈ આવ્યા અને ત્યાં ગુપચૂપ ચાર પાંચ દિવસો સુધી તેમની સેવા-પૂજા કરતા રહ્યા. ગાઠોલી ગામ ગિરિરાજની નીચે છે. પ્રભુએ જ્યારે સાંભળ્યું કે, ગોપાલ ભગવાન તો જાણે મને જ દર્શન દેવામાટે પર્વતપરથી નીચે ઉતરી ગાઠોલીમાં આવી-ને ગિરિરાજ્યા છે, ત્યારે તો તેમના આનંદની સીમા જ રહી નહિ. પ્રાતઃકાળે માનસી ગંગામાં સ્નાન કરીને ગોવર્ધન પર્વતની પરિક્રમા શરૂ કરી દીધી. ગોવર્ધન પર્વતની પરિક્રમા સાત કોસની કહેવાય છે. પરિક્રમા જ્યાંથી શરૂ થાય છે ત્યાં પાછી સમાપ્ત કરે છે. ઘણા મનુષ્યો તો ઠંડવત્ કરતાકરતાજ આખી પરિક્રમા પૂરી કરે છે. પ્રભુએ પણ પૂરી પરિક્રમા કરી. મહાપ્રભુની સાથે જલભદ્ર ભદ્રાચાર્ય અને પેલો સાધુબ્રાહ્મણ એ બે સેવકો ખીજા હતા. બધા ગોવિંદ

કુંડે પહોંચ્યા અને ત્યાંથી ગાઠોલીમાં ગોપાલજીનું આગ-
મન સાંભળી ત્યાં ગયા. મહાપ્રભુ ગોપાલજીની મનમોહિની
મૂર્તિનાં દર્શનોથી મુગ્ધ થઈ ગયા અને તેઓ પ્રેમમાં લાન
ભૂંડી જઈને ગોપાલજીની આગળ નૃત્ય કરવા લાગી ગયા,
અને ગોપાલસ્તોત્રો દ્વારા તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ત્રણ
દિવસ પ્રભુ ગાઠોલીમાં રહી ગોપાલજીનાં દર્શનનું સુખ માત્ર
કરવા લાગ્યા. ત્યાર પછી તેઓ નંદીશ્વર, પાવન સરોવર,
શેષશાયી, લક્ષ્મી, ખેલાતીથં, ભાણ્ડીરવન, ભદ્રવન, લોહવન,
ગોકુલ, મહાવન વગેરે ભગવાનનાં લીલાસ્થળોનું દર્શન
કરતા કરતા ફરીથી મથુરાજીમાં પાછા આવ્યા અને તેજ
સાધુ ગ્રામજીના ઘરમાં રહ્યા. ગ્રામજી પ્રભુની ખૂબ સેવા
કરી હતી, તેનાથી સંતુષ્ટ થઈને પ્રભુ તેના ઘરમાં રહેવા
લાગ્યા. ત્યાં નગરની ભીડ-ભાડ ભેદને મથુરા અને વૃંદા-
વનની વચ્ચેમાં અકૂર ઘાટ ઉપર એકાંત સમજીને ત્યાં રહેવા
લાગ્યા. ત્યાંથી તેઓ વૃંદાવન જઈને કાલીદહ, પ્રસ્કન્દન
ક્ષેત્ર, દ્વાદશ આદિત્ય, કેશીતીથં, રામસ્થળી વગેરે પુણ્ય
તીર્થોનાં દર્શન કરીને સંધ્યાકાળે પાછા ફરીને અકૂર તીર્થ-
માંજ આવી ગયા. ત્યાં પણ ઘણા લોકો તેમનાં દર્શન
કરવાને માટે આવવા જવા લાગ્યા, તેથી તેઓ વૃંદાવનમાં
યસુનાજીના તટ ઉપર એકાંતમાં રહીને ભગવત્નામસંકીર્તન
કરવા લાગ્યા. ત્યાંજ શ્રીકૃષ્ણદાસ નામનો એક રજપૂત
ક્ષત્રિય પ્રભુને શરણે આવ્યો અને તે ઘરનાર છોડીને પ્રભુ-
નીજ સાથે રહેવા લાગ્યો.

એક દિવસ સમસ્ત વૃંદાવનમાં હોહાકાર થઈ ગયો.
કે, વૃંદાવનમાં ફરીથી શ્રીકૃષ્ણ ઉત્પન્ન થયા છે. તેઓ કાલી-
દહમાં કાલીવનાગની ફેણ ઉપર નૃત્ય કરે છે અને તેના
મસ્તકમાંનો ગણિ પણ પ્રત્યક્ષ થમકે છે. ઘણા લોકો આ
વાત સાંભળીને પ્રભુને પૂછવા આવ્યા કે, શું આ વાત સત્ય
છે? પ્રભુએ કહ્યું: “આપજ જઈને જુઓ, સત્ય છે કે
અસત્ય?” ઘણા લોકો રાત્રે કાલીદહ આગળ જઈ પહોંચ્યા.
સાથે જ, ત્યાં એક કાળો માણસ ઉભો હતો અને ફરથી

એક મણિ જેવું ચમકતું હતું. લોકો આનંદ અને કુતૂહલપૂર્વક તે તરફ આગળ વધવા લાગ્યા. જળભદ્ર ભટ્ટાચાર્યે પણ કાલીદહ આગળ જઈને સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા પ્રગટ કરી. પ્રભુએ પ્રેમપૂર્વક તેના ગાલ ઉપર એક ધીમી ચપ્પડ મારીને કહ્યું: “લોકોની ગતિ તો ઘેટાં જેવી છે. એક ઘેટું ફૂવામાં પડે છે, તો બધાંયે ઘેટાં તેની પાછળ ફૂવામાં પડે છે. આ કલિકાળમાં ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થવાં એ કોઈ સાધારણ વાત થોડી જ છે કે બધાને ભગવાનનાં દર્શન થઈ જાય. કરોડોમાં કોઈક એવા એક બે ભાગ્યવાન પુરુષો હોય છે કે જેમને ભગવાનની કૃપાથી પ્રભુનાં સાક્ષાત્ દર્શનોતું સફળાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં બેસીને જ ભગવન્નામના જપ કરો. સવારે લોકોને પૂછી લેજો કે, શી વાત હતી.” ભટ્ટાચાર્યે પ્રભુના સમન્તવવાથી રાત્રે કાલીદહ આગળ જવાનો વિચાર છોડી દીધો. આ તરફ લોકોતું ટોળું ત્યાં પહોંચ્યું. ત્યાં તેમણે જોયું કે, એક કાળા રંગનો નાવિક હોડકામાં ક્ષનસ રાખીને માછલી મારે છે. તેના હાથમાં માછલી મારવાની વાંસળી હતી. લોકોનો ભ્રમ દૂર થયો. પ્રાતઃકાળે જ્યારે લોકો પ્રભુનાં દર્શન કરવા આવ્યા, ત્યારે પ્રભુએ તેમને પૂછ્યું:—“કેમ, આપ લોકોને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનાં દર્શન થયાં કે?”

એક તેજસ્વી વૃદ્ધ પંડિતે પ્રભુને બોલ્યો વૃત્તાન્ત સંભળાવ્યો અને અંતમાં કહ્યું: “ત્યાં તો અમને જે દર્શન થવાનાં હતાં તે થયાં, પણ અહીં તો ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન અવશ્યજ થઈ ગયાં છે.”

પ્રભુએ ચારે બાજુ જોતાં જોતાં કહ્યું: “અહીં ભગવાન ક્યાં છે? મને પણ ભગવાનનાં દર્શન કરાવો. હું ભગવાનનાં દર્શન માટે ઘણો ઉત્સુક છું.”

તે બ્રાહ્મણે પ્રભુના તરફ સંકેત કરતાં કરતાં કહ્યું:— “સંન્યાસીના ગ્રામવેશમાં આ સામે તો શ્રીહરિજ બેઠા

છે.” આટલું સાંભળતાંજ પ્રભુએ તે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણના પગ પકડી લીધા અને રડતાં રડતાં કહેવા લાગ્યા:—“ મહાનુભાવ ! આપની આ અફભુત નિષ્ઠાને ધન્ય છે, આપને અવશ્યજ લગવાનનાં સાક્ષાત્ દર્શન થઈ ગયાં છે; ત્યારે તો આપ અરાચર વિશ્વમાં લગવફલાવના રાખો છો. સાચા ભક્તને પોતાના લગવાન સિવાય બીજું કોઈ રૂપ દેખાતુંજ નથી. તેને સર્વત્ર પોતાના વહાલાનાંજ દર્શન થાય છે.” આ પ્રકારે તે બ્રાહ્મણની વિવિધ પ્રકારે સ્તુતિ કરીને તેને વિદાય કર્યો.

મહાપ્રભુ દિવસમાં વૃંદાવનમાં સ્નાન-જપથી નિવૃત્ત થઈને લિક્ષા અકૂરતીથેંજ આવીને કયાં કરતા હતા. ગ્રામવાસી બ્રાહ્મણ તથા બીજા દ્વિજાતિના લોકો હમેશાં પ્રભુને લિક્ષા કરાવવાનો આગ્રહ કયાં કરતા હતા. કોઈ કોઈ વાર તો દશ-દશ, વીસ-વીસ માણસોનું સાથેજ નિમંત્રણ આવી જતું. મહાપ્રભુની ત્યાં વિચિત્ર દશા હતી. જ્યારે પણ તેમને એ વાતનું સ્મરણ થઈ આવતું કે, આજ સ્નાનમાં ડૂળકી મારતાં અકૂરને લગવાનનાં દર્શન થયાં હતાં, ત્યારે તેઓ જલદીથી યમુનાશ્યમાં ફેરી પડતા અને શરીરનું જ્ઞાન ભૂલી જઈ બેજાન થઈને યમુનાના તીર્થ પ્રવાહમાં વહેવા લાગતા. તેથી ભટ્ટાચાર્યને પ્રભુની ઘણીજ સાવધાનીથી હમેશાં દેખરેખ રાખવી પડતી હતી. એટલે ભટ્ટાચાર્યે તે બ્રાહ્મણની રજ લઈને પ્રભુને પાછા લઈજવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેમણે પ્રભુને જણાવ્યું કે “ પ્રભો ! અહીં હવે વધારે એકાંત રહેતું નથી, નિમંત્રણો પણ ઘણાં આવવા લાગ્યાં છે. આપની દશા અહીં પણ વિચિત્ર થતી જાય છે. તેથી મારી પ્રાર્થના છે કે, હવે અહીંથી જવું જોઈએ. મહા માસની સંક્રાન્તિ પણ પાસેજ છે. અત્યારથી ચાલીશું તો પ્રયાગ પહોંચીને મકરસ્નાન કરી શકીશું. હવે આપની જેવી આજ્ઞા ! ”

પ્રભુએ ઘણાજ પ્રેમપૂર્વક કહ્યું કે “ ભટ્ટાચાર્ય મહાશય ! તમારીજ કૃપાથી મને લગવાનની પુણ્ય લીલા-

પ્રથાળેને પ્રેમદાન—પ્રથાગ- માં પાછા આવવું

મલયાચલગન્ધેન તિન્ધનં ચન્દનાયતે ।
તથા સજ્જનસજ્જેન દુર્જનઃ સજ્જનાયતે ॥

(સુભાષિત રત્નભાંડાગાર ૬૦-૪)

અર્થાત્ મલયાચળની સુગંધથી લાકડાં પણ જેમ
સુખડ થતી જાય છે, તેજ પ્રમાણે સજ્જનોના સંસર્ગ-
માત્રથી દુર્જન પુરુષ પણ સજ્જન થઈ જાય છે.

યમુના પાર કરીને પ્રભુ અનિચ્છાપૂર્વક ચાલતા હતા.
વૃંદાવનની પુણ્ય-ભૂમિ છોડતાં તેમને અપાર કષ્ટ થતું
હતું. ભટ્ટાચાર્ય વગેરે પ્રભુના સાથી તેમને પકડીને ચાલતા
હતા. મહાપ્રભુ હવે વધારે ચાલી શક્યા નહિ. તેઓ એક
સુંદર ઘટાવાળા વૃક્ષની છાયામાં પોતાના સાથીઓ સાથે
બેસી ગયા. જ્યાં બેસીને તેઓ વિશ્રામ કરતા હતા ત્યાં
પાસેજ થોડી ગાયો ચરતી હતી. મજમંડળની સુંદર અને
સરળ ગાયો હજી પણ પોતાના ગોપાળની રંગીલી અને
પ્રેમાળ મૂર્તિનું સ્મરણ કરાવે છે. ગાયો અહીં તહીં ચરતી
હતી. પાસેજ ગાયો ચરાવનારા ગોપબાલો પરસ્પરમાં
ગમ્મત કરતા હતા. મજમંડળનો પરિઘ ચોરાશી કોસનો
(એક કોસ=બે માઈલ) છે. આ ચોરાશી કોસની બોલીમાં
કેટલી મિઠાશ છે, કેટલી સરળતા છે અને કેટલી નિષ્ક-
પટતા છે, તે તો સહૃદય પવિત્ર માણસોજ જાણી શકે છે.
મજમંડળનાં ગામોમાં પડદાનું ખાસ બંધન નથી. હોળીના

દિવસોમાં શ્રીપુરુષો નિષ્કપટ ભાવથી એકળીબની સાથે પરિચય વિના પણ હોળી ખેલે છે. આમ તો પૃથ્વી ઉપર કોઈ નિર્વિંકાર છેજ નહિ, પરંતુ બીજાં સ્થાનો કરતાં વ્રજમંડળમાં વિકારી ભાવ ઘણો ઓછો છે. વ્રજમાં 'સાલા' કહેવું એ તો એક સામાન્ય વાત છે. 'સાલા' શબ્દ એ ત્યાં બાળ ગણાતોજ નથી. ઘણાં ખરાં બાળકો વાતવાતમાં 'સાલા' કહે છે. વ્રજમંડળના અભણ ગોપબાળોનાં મુખોમાંથી આપ શ્રીકૃષ્ણલીલાનાંજ પદો-ભજનો સાંભળ્યો. વ્રજના અભણ મનુષ્યો શ્રીકૃષ્ણ-લીલાના રસિયા-રાસ ઘણાજ મુંદર સ્વરથી ગાય છે. સાંભળતાં સાંભળતાં તેમાંથી રસ ટપકવા લાગે છે અને સાંભળનાર તે મધુર રસમાં મસ્ત બની જાય છે. ગાયોને એક બાળુ છોડીને ગોપબાલો સાથે મળીને ગીત ગાતા હતા-બધા મળીને હાથ ઉઠાવી ઉઠાવીને અને કમરને હલાવીને હલાવી ગાતા હતા—

વારો સો કન્હૈયા કાલીદહપૈ ખેલન આયો રે !

માયોં રોલ ગંદ ગધ દહમ—

(અરરરરર) વહ તો ગંદકે સંગઘ ધાયો રે.

થોડાક ગોપ-બાલો ગાતા હતા, તેમનામાંથી એક ત્રિભંગી-લલિત ગતિથી ઉભો રહીને બંસી બજાવતો હતો. તે પોતાના સાથીઓના સૂર સાથેજ હાવભાવ કરતો કરતો અને મસ્તકને આમ તેમ ધૂમાવતો બંસી બજાવતો હતો. મહાપ્રભુએ વ્રજમંડળમાં મોરલીનો મધુર સૂર સાંભળ્યો, તેમની દૃષ્ટિ સામેજ ગમ્મત કરતી ગોપમંડળીના ઉપર પડી. બસ, પછી તો વાતજ શી ! તેઓ તો પ્રેમમાં ગફગફ થઈને પોતાની જાતનું લાન ભૂલી ગયા અને ઉંચા ઉંચા ઉછળવા લાગ્યા. ઉછળતાં ઉછળતાં ખેલાન થઈને જમીન ઉપર પડી ગયા. એટલામાંજ કોઈ મુસલમાન રાજકુમાર પોતાના ધર્મશુરુની સાથે દશ-વીસ ઘોડેવારોને લઈને ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તે સવારોમાંથી કોઈ એક જણે ખેલાન થયેલા ચૈતન્યદેવને જોયા. મહાપ્રભુના મુખમાંથી

શ્રીજી નીકળતું હતું અને તેમની આંખો ઉંચે મઢી ગઈ હતી. તેમની આવી દશા જોઈને તે સવારે પોતાના સ્વામીને આ વાત કહી. જાધા સવારે તરતજ પોતપોતાના પોડાઓ ઉપરથી ઉતરી પડ્યા. મહાપ્રભુના અદ્ભુત રૂપ-લાવણ્યયુક્ત દિવ્ય ચહેરાને જોઈને જાધા તરતજ તેમના તરફ આકર્ષિત થઈ ગયા અને તે જાધાના હૃદયમાં તેમના પ્રત્યે ગાઢ પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો. તેમણે પાર્શ્વ કે, આ સંન્યાસી પાસે કંઈક દ્રવ્ય હશે, તેની લાલચથી તેમના સાથીઓએ એમને ધતૂરો ખવડાવ્યો છે. એમ વિચારીને તે સવારેના સરદારે તેમના જાધા સાથીઓને કસીને ગાંધી દીધા અને કહેવા લાગ્યો: ‘આમને અહીંજ કતલ કરી નાખો.’

કતલનું નામ સાંભળતાંજ જંગાળી ભટ્ટાચાર્ય મહા-શય તો ગલસાઈ ગયા. જંગાળીઓનું હીલું પીતિયું આમ પણ પ્રખ્યાત છે, વળી પરદેશમાં તો ભલભલા સાહસિકોની રેવડી ઢાણાઢાણ થઈ જાય છે. ગિચારા ભટ્ટાચાર્ય થરથર કંપવા લાગ્યા. આથી પેલા મથુરાના સાધુ ગ્રાહણે હિંમત-પૂર્વક કહ્યું કે “આપ અમારા ઉપર વિનાકારણ શંકા લાવો છો. અમે તો અહીંનાજ છીએ. અમને આપ અહીંના રાજ્યકર્તા પાસે લઈ જાઓ. ત્યાં મારા ઘણા મજમાન અને શિષ્યો છે. તેઓ જાધા મને ઓળખે છે. અમે કદી આતું કામ કરીએ?” ગ્રાહણની આ વાતથી એ લોકોને સંતોષ ના થયો. પ્રભુનો ત્રીજો સાથી રજપૂત હતો, તેનું નામ કૃષ્ણદાસ હતું. આ જનાવથી કૃષ્ણદાસના રાજપૂતી લોહીમાં જોશ આવી ગયું. તે કડકાઈથી બોલ્યો:--“જણાય છે કે, હજી તમે લોકોએ મને ઓળખ્યો નથી. હું રજપૂત છું, રજપૂત. શસ્ત્ર લઈને રણમાં લડવાનુંજ મારું કામ છે. હમણાંજ હું એક હાક મારીશ તો સેંકડો ચોદાઓ અહીં એકઠા થઈ જશે અને વાતની વાતમાં તમારે તમારાં આ આકરાં વચ્ચેનો સ્વાદ આખવો પડશે.”

- આ વાતથી મનમાં કંઈક ભયભીત થઈને તે સવારે

પોતાના પીરસાહેબ તરફ જોવા લાગ્યા. પીરજીએ કંઈક ગંભીરતાપૂર્વક શાંત સ્વરે પૂછ્યું કે “હું જાણુવા ઇચ્છું છું કે, આ આટલા સુંદર, તેજસ્વી અને સ્વસ્થ શરીરવાળા યુવક સંન્યાસી બેભાન કેમ પડેલા છે?”

કૃષ્ણદાસજીએ કહ્યું: “તેઓ અમારા ગુરુ છે, તેમને કોઈ કોઈ વાર વાઈ આવી જાય છે. અત્યારે પણ તેઓ જોથીજ બેભાન થઈને પડેલા છે.”

કૃષ્ણદાસ આટલું કહેતો હતો તેવામાંજ પ્રભુ ભાનમાં આવીને ઉઠીને ઉભા થયા અને જોરથી પ્રેમમાં ગદ્ગદ થઈને નૃત્ય કરવા લાગ્યા. ત્યારે રાજકુમાર વિજળીખાંચે પૂછ્યું:—“સાધુ મહારાજ! આપ અત્યાર સુધી બેભાન કેમ પડ્યા હતા? જણાય છે કે, આપના આ સાથીઓએ આપને ભૂલથી ધંતૂરો ખવડાવી દીધો હશે; તેથી આપ બેભાન થઈ ગયા હતા. આપના રૂપિયા-પૈસા સંભાળી દ્યો. આ ધંતૂરો ખવડાવનારા સાથીઓને આપ જ કહેશે તે ઉચિત સજા કરવામાં આવશે.”

પ્રભુએ અતિ સરળતાપૂર્વક કહ્યું: “ભાઈઓ! આ મારા સાથીઓ મારાં ખીન્ન શરીરજ છે. તેમની કૃપાથી તો મને યજ્ઞમંડળનાં બધાં તીર્થોનાં દર્શન થઈ શક્યાં છે. હું તો લિહુક સંન્યાસી છું, કામિની-કાંચનનો કદી સ્પર્શ કરતો નથી. મને ધંતૂરો આપવાથી કોઈનો શો લાભ થઈ શકે? આપ ગભરાઓ નહિ. મને કોઈ કોઈ વાર મૃગીનું વાચુ ચઢી આવે છે, તેથીજ હું બેભાન બની ગયો હતો. ખીન્ન કોઈ પણ કારણ નથી.” પ્રભુએ આમ કહેવાથી જો લોકોએ બધા સાથીઓને બંધનમુક્ત કર્યા.

હવે પ્રભુને અને જો રાજકુમારના ધર્મગુરુ (પીર સાહેબ)ને પરસ્પરમાં કંઈક ધાર્મિક વાતો થવા લાગી. જો યવન રાજકુમાર ઘણોજ સદ્વૃદ્ધ, સુશીલ, શાંત અને કૌમળ પ્રકૃતિનો હતો, પ્રભુનાં દર્શનોથીજ તેના ઉપર ઘણા પ્ર-

ભાવ પડ્યો હતો. તે પ્રભુની સરળતા, ભાવિકતા, તન્મયતા જોઈને મુગ્ધ થઈ ગયો અને હૃદયથી તેમને ચાહવા લાગ્યો. પીરસાહેબ પણ ધર્માંધ નહોતા, તેમના હૃદયમાં પણ સદસદ્વિવેક, વિચાર અને પ્રેમપ્રસંગને સમજવાની શક્તિ હતી. પ્રભુની પ્રેમભરી વાતો સાંભળીને તે પોતાના ઇસ્લામીપણાના આગ્રહને ભૂલી જઈ પ્રભુને શરણે આવ્યો. પ્રભુના ચરણો પકડીને તે કહેવા લાગ્યો:—“ આપ સાથેજ નારાયણ છો, આપનાં દર્શનથી મને જહુ શાંતિ થઈ છે. હવે આપ મારા ઉદ્ધારનો કોઈ ઉપાય બતાવો. હું તો પીરપણાના મિથ્યાભિમાનમાં મારા સ્વરૂપનેજ ભૂલી ગયો હતો. આપે મને ડૂંગતાને હાથ પકડીને ઉગાડો છે; હવે આપજ મને આગળનો રસ્તો કૃપા કરીને બતાવો. ”

પ્રભુએ કહ્યું: “ આપનું હૃદય શુદ્ધ છે, એમાં અભિમાન રહીજ શકે નહિ. એ તો રામને રહેવાની જગ્યા છે. અંતર્યામી ભગવાન સૌનાં હૃદયોની વાત જાણે છે. ભગવાન સર્વશક્તિમાન અને સર્વ કંઈ કરવા સમર્થ છે. તેમનાથી કોઈનાયે હૃદયનો ભાવ છૂપો નથી. તેમને કોઈ પણ નામથી પોકારો, તેમનું કોઈ પણ રૂપથી સાચા હૃદયથી ધ્યાન ધરો, તેનાથી તેઓ પ્રસન્ન થઈ જશે. કેમકે સંસારમાં જેટલાં નામ છે, જેટલાં રૂપ છે, તે જ્યાં તેમનાંજ છે. તેમના વિના કોઈ નામ-રૂપની પ્રતીતિજ થઈ શકતી નથી. ભગવાનને દાસ્યભાવથી ભજવા જોઈએ; પોતાને ગુરુ, આચાર્ય યા શિક્ષક સમજવા જોઈએ નહિ. આજથી આપને રામદાસ માનજો, તેમાંજ આપનું કલ્યાણ છે. ”

જસ, તેજ સમયથી તેણે પોતાનું નામ રામદાસ રાખ્યું અને તે ‘ શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીકૃષ્ણ ’ કહીને નૃત્ય કરવા લાગ્યો. રાજકુમાર વિજળીખાં તો પહેલેથીજ પ્રભુને આત્મસમર્પણ કરી ચૂક્યો હતો. તેના કોમળ હૃદયમાં પ્રભુની પ્રેમમયી મૂર્તિ પહેલેથીજ વિરાજમાન થઈ ચૂકી હતી. પરંતુ હવે તો તે પોતાને ઝાંકી શક્યો નહિ. પોતાના

કિનારે કિનારે યાત્રા કરવામાં પગલે પગલે પ્રયાગનું ક્ષણ મળે છે. ગંગાજીના કિનારાને સાધુ-મહાત્માઓનો રાજ-માર્ગજ માનવો જોઈએ. પ્રભુ પણ ગંગાજીના કિનારાનાં ગામોમાં હરિનામસંકીર્તનનો પ્રચાર કરતા કરતા અને લોકોને પ્રેમાનંદમાં તરબોળ કરતા કરતા પ્રયાગ પહોંચ્યા, તથા ત્યાં ફરીથી યમુનાજીનાં દર્શન કરીને પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઈ જઈ નૃત્ય કરવા લાગ્યા. પ્રયાગરાજમાં સંગમ ઉપર આમેય હુમેશાં મેળોજ રહ્યા કરે છે, પરંતુ પ્રભુના આવવાથી એ મેળાની શોભા અત્યંત વધારે વધી ગઈ. હજારો આદમીઓ આવી આવીને પ્રેમમાં લવલીન થઈને પ્રભુની સાથે નાચવા લાગતા અને નાચતાં નાચતાં બેભાન થઈને જમીન ઉપર પડી જતા. આ પ્રકારે પ્રભુના પ્રયાગમાં આવવાથી ત્યાં ભક્તિની એક પ્રકારની ભરતી આવી ગઈ. જ્યાં પ્રભુએ આપેલા પ્રેમાસવનું પાન કરીને પાગલ જેવા બની ગયા અને પોતાની જાતનું જ્ઞાન ભૂલીને હુમેશાં-

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે શુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ,

એ ભગવાનનાં સુમધુર નામોથી આકાશમંડળને ગજવવા લાગ્યા.

શ્રીરૂપને પ્રયાગમાં મહાપ્રભુનાં દર્શન

દેશે દેશે દુરાશાકલિતહૃદયો નિષ્કૃપાણાં નરાણાં
ધાવં ધાવં પુરસ્તાદતિકુમતિરહં જન્મસંપાદયામિ ।
આધાયાધાય રાધાધવ તવ ચરણામ્બોજમન્તઃસમાધા-
વન્તેઽરણ્યેઽતિપુણ્યે પુલકિતવપુષો વાસરાન્ વાહ્યન્તિ ॥

(સુશ્રવિત રત્નભાગ્યાર ૩૬૨-૨૩૦)

અર્થાત્ હાય ! હુંજ એક એવો કુબુદ્ધિવાળો છું કે જે દુરાશામસ્ત હૃદયથી દેશેદેશમાં નિર્દય ધનવાન મનુષ્યો આગળ દોડી દોડીને મારો જન્મ વ્યર્થ ગુમાવી રહ્યો છું. હે રાધાકાન્ત ! સુબુદ્ધિવાળા તો તેઓજ છે કે જેઓ અત્યંત પવિત્ર વનમાં સમાધિમાં આપના ચરણારવિંદોનું ધ્યાન ધરતા ધરતા રોમાંચિત શરીરથી દિવસો ગાળે છે.

ગૌડેશ્વરના મંત્રી રૂપ અને સનાતન એ બન્ને ભાઈ-એને વાચકો ભૂલ્યા નહિ હોય. રામકેલિ નામના ગામમાં પ્રભુનાં દર્શન કરીને અને નવીન જન્મ પામીને એ બન્ને ભાઈઓ પ્રભુની પાસેથી વિદાય થયા. પ્રભુનાં દર્શનોથીજ એમની અંદર છુપાયેલી ભાવિકતા અને ભગવદ્ભક્તિ એકદમ ભગત થઈ આવી. તેમને પોતાનાં પૂર્વકૃત્યો પર પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. સાધુસમાગમથી સંસારમાં મનુષ્ય-શરીરની સાર્થકતાનું જ્ઞાન થવા લાગે છે, તે સમયે હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપનો અગ્નિ સળગવા લાગે છે અને તે અગ્નિમાં પડીને મન સુવર્ણની પેઠે શુદ્ધ થવા લાગે છે. પશ્ચાત્તાપ-રૂપી અગ્નિના તાપથી મનનો મેલ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે, અને પછીથી કેવળ શુદ્ધ સુવર્ણ જ બાકી રહે છે. પછી

પ્રમથોને ગ્રમદાન

ધર્મશુરના આ પરિવર્તનનો તેના ઉપર અત્યંત પ્રભાવ પડ્યો. તે પણ ‘કૃષ્ણ, કૃષ્ણ’ કહીને પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં આળોટવા લાગ્યો. પ્રભુએ તેને પ્રેમાલિંગન આપ્યું; જાણે તેના હૃદયમાં પ્રભુએ શક્તિનો સંચાર કર્યો ના હોય ! પ્રભુનું પ્રેમાલિંગન પામતાજ સરળહૃદય રાજકુમાર ગાંડાની પેઠે નૃત્ય કરવા લાગ્યો. તેજ સમયે તેણે ઇસ્લામી ધર્મ-પદ્ધતિ છોડીને વૈષ્ણવ ધર્મનું શરણ લીધું. તે પોતાના સાથીઓ સહિત હમેશાં શ્રીકૃષ્ણકીર્તનમાંજ મગ્ન રહેવા લાગ્યો. તેઓ બધા ‘પઠાણ વૈષ્ણવ’ના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. તેમનો એક જુદોજ જથ્થો બની ગયો. વિજળીખાં હિંદુઓના જે કોઈ તીર્થમાં જતો, ત્યાં વૈષ્ણવ લોકો તેના ભક્તિ-ભાવથી સંતુષ્ટ થઈને તેને ઘણુંજ ગાન આપતા હતા.

આ પ્રકારે પઠાણોને પ્રેમદાન આપીને ચૈતન્યદેવ ગંગાજીને કિનારે સોરૌં (સૂકર ક્ષેત્ર)માં પહોંચ્યા. સોરૌંમાં ગંગાસ્નાન કરીને પ્રભુ ઘણાજ પ્રસન્ન થયા. તેમણે પોતાના સાથી કૃષ્ણદાસને તથા પેલા માથુરિયા સાધુ જાવાને અહીંથી-પાછા જવાની આજ્ઞા આપી. આથી તેઓ પ્રભુનાં ચરણો પકડી રડતા રડતા કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! જો આપ અમને સદા આપની સાથે રાખવા ન ઇચ્છતા હો, તો પ્રયાગ સુધી આવવાની આજ્ઞા તો અવશ્ય આપોજ. મકર સંક્રાંતિનું સ્નાન કરીને અમે પાછા ફરીશું.” પ્રભુએ એ બંનેની વિનંતિ સ્વીકારી લીધી અને તેઓ પોતાના બધા સાથીઓ સહિત ભગવતી ભાગીરથીને કિનારે કિનારે પ્રયાગ તરફ ચાલવા માંડ્યા. ગંગાજીના કિનારાનાં લગભગ બધાં ગામ ગંગા માતાના પ્રભાવથી ઘણુંજ શુદ્ધ-પવિત્ર હોય છે. એ ગામોના લગભગ બધા ગૃહસ્થો સાધુ-મહાત્માઓને ખૂબજ શ્રદ્ધાપૂર્વક ભિક્ષા આપે છે. તેથી સારા સારા વિરક્ત સાધુ મહાત્માઓ રાજમાર્ગથી (સડકથી) કદી યાત્રા કરતા નથી, તેઓ હમેશાં માતાનાં દર્શન કરતા કરતા અને માતાના અમૃતતુલ્ય જળનું પાન કરતા કરતા ગંગાજીને કિનારે કિનારેજ વિચરે છે, ગંગાજીને

દિનારે દિનારે યાત્રા કરવામાં પગલે પગલે પ્રયાગનું દ્વ્ધ મળે છે. ગંગાજીના દિનારાને સાધુ-મહાત્માઓનો રાજ-માર્ગ જ માનવો જોઈએ. પ્રભુ પણ ગંગાજીના દિનારાનાં ગામોમાં હરિનામચંદ્રીતંનનો પ્રચાર કરતા કરતા અને લોકોને પ્રેમાનંદમાં તરબોળ કરતા કરતા પ્રયાગ પહોંચ્યા, તથા ત્યાં દુરીથી ચમુનાજીનાં દર્શન કરીને પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઈ જઈ નૃત્ય કરવા લાગ્યા. પ્રયાગરાજમાં સંગમ ઉપર આમેય હમેશાં મેળોજ રદ્યા કરે છે, પરંતુ પ્રભુના આવવાથી એ મેળાની શોભા અત્યંત વધારે વધી ગઈ. હબરો આદમીઓ આવી આવીને પ્રેમમાં લવલીન થઈને પ્રભુની સાથે નાચવા લાગતા અને નાચતાં નાચતાં બેભાન થઈને જમીન ઉપર પડી જતા. આ પ્રકારે પ્રભુના પ્રયાગમાં આવવાથી ત્યાં ભક્તિની એક પ્રકારની ભરતી આવી ગઈ. બધા પ્રભુએ આપેલા પ્રેમાસવનું પાન કરીને પાગલ જેવા બની ગયા અને પોતાની જાતનું જ્ઞાન ભૂલીને હમેશાં-

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ.

એ ભગવાનનાં મુખધુર નામોથી આકાશમંડળને ગમ્મવવા લાગ્યા.

શ્રીરૂપને પ્રયાગમાં મહાપ્રભુનાં દર્શન

દેશે દેશે દુરાશાકવલિતહૃદયો નિષ્કૃપાણાં નરાણાં
ધાવં ધાવં પુરસ્તાદતિકુમતિરહં જન્મસંપાદયામિ ।
આધાયાધાય રાધાધવ તવ ચરણામ્ભોજમન્તઃસમાધા-
વન્તેઽરણ્યેઽતિપુણ્યે પુલકિતવપુષો વાસરાન્ વાહયન્તિ ॥

(સુભાષિત રત્નભાગાર ૩૯૨-૨૩૦)

અર્થાત્ હાય । હુંજ એક એવો કુબુદ્ધિવાળો છું કે જે દુરાશાશ્રય હૃદયથી દેશેદેશમાં નિર્દય ધનવાન મનુષ્યો આગળ દોડી દોડીને મારો જન્મ વ્યર્થ ગુમાવી રહ્યો છું. હે રાધાકાન્ત ! સુબુદ્ધિવાળા તો તેઓજ છે કે જેઓ અત્યંત પવિત્ર વનમાં સમાધિમાં આપના ચરણારવિંદોનું ધ્યાન ધરતા ધરતા રોમાંચિત શરીરથી દિવસો ગાળે છે.

ગૌડેશ્વરના મંત્રી રૂપ અને સનાતન એ બન્ને ભાઈઓને વાચકો ભૂલ્યા નહિ હોય. રામકેલિ નામના ગામમાં પ્રભુનાં દર્શન કરીને અને નવીન જન્મ પામીને એ બન્ને ભાઈઓ પ્રભુની પાસેથી વિદાય થયા. પ્રભુનાં દર્શનોથીજ એમની અંદર છુપાયેલી ભાવિકતા અને ભગવદ્ભક્તિ એકદમ જાગ્રત થઈ આવી. તેમને પોતાનાં પૂર્વકૃત્યો પર પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. સાધુસમાગમથી સંસારમાં મનુષ્ય-શરીરની સાર્થકતાનું જ્ઞાન થવા લાગે છે, તે સમયે હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપનો અગ્નિ સળગવા લાગે છે અને તે અગ્નિમાં પડીને મન સુવર્ણની પેઠે શુદ્ધ થવા લાગે છે. પશ્ચાત્તાપરૂપી અગ્નિના તાપથી મનનો મેલ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે, અને પછીથી કેવળ શુદ્ધ સુવર્ણ જાડી રહે છે. પછી

તેમાં મેલનું નામ પણ રહેતું નથી, તે એકદમ નિર્મળ થઈને ચમકવા લાગે છે. તેમાં પસાર થઈને લગવાનનાં દર્શન થાય છે. દર્શન શું થાય છે, લગવાન ત્યાં આવીને બિરાજમાન થઈ જાય છે અને પછીથી તેને પોતાનું ઘરજ નહિ પણ શરીર-અંગજ બનાવી લે છે ! તેથી સાધુ-સંગનું મુખ્ય ક્ષણ પૂર્વકૃત પાપોનો પશ્ચાત્તાપજ છે. જેને સાધુસંગ થવા છતાં પણ પશ્ચાત્તાપ થતો નથી, તેને ખરે સાધુસંગજ ગ્રાસ થયો નથી અથવા તે પૂર્વજન્મકૃત પાપોને લીધે એટલો બધો અપાત્ર છે કે હજી તેને ઘણા ઘણા સમય સુધી સાધુસેવા કરવાની આવશ્યકતા છે. જ્યારે પણ પૂર્વકૃત કર્મોને માટે હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપ થાય અને પ્રભુપ્રાપ્તિને માટે હૃદય હમેશાં તરફડતું રહે, ત્યારે સમજવું કે સાધુસમાગમનું વાસ્તવિક ક્ષણ મળી ગયું છે.

એ બંનેય ભાઈઓ ભાગ્યવાન હતા, લગવાનના પોતાના માણસો હતા, અનુચ્છવસ્ટુદિના જીવ હતા. પ્રભુનાં દર્શન માત્રથીજ તેમની કાયા પલટાઈ ગઈ. પ્રભુનાં દર્શન કરતાંજ તેમને પદ, પ્રતિષ્ઠા, પરિવાર, પૈસા અને પ્રેમ પદાર્થો ઉપર તદ્દન તિરસ્કાર આવી ગયો. તેમનું મન વૃદ્ધાવનની કુંભમાં વિહાર કરવાને માટે તરફડવા લાગ્યું. જે પ્રતિષ્ઠિત પદને માટે સંસારી લોકો સર્વ કંઈ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે, તેજ રાજમત્રીનું પદ તેમને ઘોર બંધન જેવું જણાવા લાગ્યું. રૂપ તો પાછા ફરીને ગૌડ ગયાજ નહિ; તેઓ પોતાની ધન-સંપત્તિને હોડીમાં લાદીને દશ-વીસ મોકરો સાથે પોતાની જન્મભૂમિ ક્તેહાળાદ આવી ગયા. ત્યાં જઈને પોતાનું અધું ધન તો તેમણે પ્રાપ્તલે અને કંગાલોને વહેંચી દીધું. કંઈક પરિવારમાટે રાખ્યું અને દશહજાર રૂપિયા ગૌડમાં એક મોદીની દુકાને જમા મૂક્યા.

આ તરફ મહાલાગ સનાતનની દશા રૂપથી પણ વધારે વિચિત્ર થઈ ગઈ. તેઓ પાછા ફરીને રાજધાનીમાં તો ગયા, પરંતુ રાજકાજ કરવામાં તદ્દન અસમર્થ થઈ

ગયા. બધાં કામ મન વડેજ થાય છે, મન તો એકજ છે. તેની પાસે ગમે તો આ લોકનું કામ કરાવી લ્યો અથવા પરમાર્થમાર્ગની સ્વચ્છતા કરાવી લ્યો. એક મન બે કામ કદી પણ કરી શકતું નથી. સનાતન જાણતા હતા કે; બાદશાહ મને પ્રાણથી પણ વધારે વાહે છે. જો હું તરતજ રાજકાજમાંથી રાજીનામું આપી દઈશ, તો બાદશાહ તે કદી પણ સ્વીકારશે નહિ અને વળી હાલમાં તો તેમને ઓરિસ્સાના મહારાજ સાથે યુદ્ધ ચાલે છે. તેઓ મારા ઉપર સૌથી વધારે વિશ્વાસ રાખે છે, એવા સમયમાં તે મને કદી પણ છોડશે નહિ. આ બધું વિચારીને તેમણે બાદશાહને કહાવી મોકલ્યું કે “હું માંદો છું, રાજકાજ કરવા તદ્દન અસમર્થ છું. તેથી કેટલોક સમય આરામ લેવા ઈચ્છું છું.”

બાદશાહને તેમની માંદગીની ઘણી ચિંતા થઈ, તેમણે પોતાના દરબારના મુખ્ય હકીમને તેમની દવા કરવા મોકલ્યો. હકીમે જઈને તેમની નાડી જોઈ, પરંતુ તે અનાડી એમની નાડીને કેમ કરીને ઓળખી શકે? તેમની વેદના તો કોઈ પરમાર્થી વૈદજ જાણી શકે તેમ હતું. આ લોકના વૈદોનાં પુસ્તકોમાં ન તો આ રોગનું નિદાન છે કે ન તો દવા. રાજવૈદે તેમના સમસ્ત શરીરની પરીક્ષા કરીને કહ્યું કે “મહાશય! મને તો આપના શરીરમાં કોઈ રોગ જણાતો નથી.” આ વાત સાંભળીને સનાતનજી હસી પડ્યા, તેમણે કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહિ.

દરબારી હકીમે જઈને બાદશાહને કહ્યું: “શ્રીમાન્! મને તો તેમના શરીરમાં કોઈ રોગ જણાયો નહિ. તેઓ તો સાબલ સમા બેઠા બેઠા પડિતો પાસે ભાગવતની કથા સાંભળી રહ્યા છે. મેં તો આજ પર્યાંતમાં આવો રોગી કોઈ પણ જોયો નથી.”

બાદશાહ આટલું સાંભળતાંજ ગુસ્સે થઈ ગયો, ને તેજ સમયે ઉડીને બંને સનાતનજીના નિવાસસ્થાને પહોં-

ચ્યો. સાચેજ, સનાતનજી બેઠા બેઠા કથા સાંભળતા હતા. દશ-વીસ બ્રાહ્મણપંડિતો તેમની આનુષાંગી બેઠા હતા. બાદશાહેને અકસ્માત્ પોતાને ત્યાં આવતા જોઈને સનાતનજી બિઠીને બિલા ચયા અને તેમને વંદન કરીને બેસવા યોગ્ય એક સુંદર આસન આપ્યું. જધાના બેસી ગયા પછી બાદશાહે કંઈક કૃત્રિમ વ્યગ્રતા પ્રગટ કરતાં કહ્યું: “મલિક મહાશય ! તમને શી ણિમારી થઈ છે?”

કંઈક જોજ પ્રમાણે અન્યમનસ્ક ભાવે ધીરે ધીરે સનાતનજીએ કહ્યું કે “શ્રીમાન ! સહેજ કંઈક તણિયત ખરાબ રહે છે. કામ કરવામાં ણિલકુલ મન લાગતું નથી.” બાદશાહે કહ્યું: “કંઈક તો કારણ હશે ને ! મને ખરાબર કહો કે શો રોગ છે ? શી ણિમારી છે અને કામમાં ચિત્ત નહિ લાગવાનું કારણ શું છે?”

તેજ પ્રમાણે ઉપેક્ષાપૂર્વક સનાતનજીએ કહ્યું: “ના, કોઈ ખાસ કારણ તો નથી; તણિયત ઠીક નથી.”

હવે બાદશાહ પોતાના ગુસ્સાને રોકી શક્યો નહિ, તેણે કઠકાઈથી કહ્યું: “રાજકાજમાં તમારી આવી બેદરકારી ખરાબ નથી. તમે જાણો છો કે, હું તમો બન્ને ભાઈઓ ઉપર ઢેટલો બધો વિશ્વાસ રાખું છું ! પરંતુ જોઈ છું કે તમે બન્ને ખરાબર વખતેજ મને દગો દેવા ઇરાદો રાખો છો. આને હું વિશ્વાસઘાત ન કહું તો બીજું કહું પણ શું ? તમારો ભાઈ અહીંથી ભાગીને ફતેહાબાદ આવી ગયો. તમે ણિમાર ન હોવા છતાં પણ ણિમારીનું બહાનું કાઢીને ઘરમાં બેઠા છો. આ દગાબાજીમાં કઈ વાત છુપાયેલી છે, તે મને સાચેસાચ બતાવો. તમારી બેદરકારીને લીધે માફ બધું રાજકાજ બગડી ગયું છે. તમારે રાજકાજ કરવું પડશે અને હમણાંજ આવીને તમારું કામ સંભાળી લેવું પડશે.”

ઘણીજ નમ્રતાપૂર્વક પરંતુ નિર્ભયતાથી સનાતનજીએ કહ્યું: “શ્રીમાન ! આપ જે કાવે તે માનો, હું હમેશાં આપના હિતની વાત વિચારતો રહ્યો છું અને હજી પણ

આપનો શુભચિંતક છું; પરંતુ હવે મારાથી રાજકાજ થઈ શકતું નથી. ”

લાલ લાલ આંખો કરતાં બાદશાહે કહ્યું: “ કેમ થઈ શકતું નથી ? ”

સનાતને પહેલાંનાજ નમ્રતા ભરેલા અવાજે ઉત્તર આપ્યો:—“ જોટલાજ માટે કે શ્રીમાન્ ! હવે મારું મન મારા કાણુમાં નથી, તે વૃંદાવન તરફ આદ્યું ગયું છે. ”

બાદશાહે ધ્રુવવાદને કહ્યું: “ હું જો જાણું સાંભળવા નથી ઇચ્છતો, તમે એક વાત કહો. રાજકાજ સંભાળો છો કે નહિ ? ”

દંડતાપૂર્વક સનાતનજીએ કહ્યું: “ મેં શ્રીમાનને પહેલેથીજ જણાવી દીધું છે કે હું હવે કોઈ પણ પ્રકારનું રાજકાજ કરી શકીશ નહિ. ”

સનાતનજીની આ દંડતા જોઈને બાદશાહ હુસેનશાહ ખૂબ જ ચકિત થઈ ગયો. જે આજ સુધી હુમેશાં હાથ જોડીને આજ્ઞાની રાહ જોયા કરતો હતો, તેજ મારો પગાર-ખાઉ નોકર મારી સામે આ પ્રમાણે નિર્ભય થઈને જવાબ આપે છે ! આ વાતથી તેને ક્રોધ આવી ગયો, પરંતુ અસમર્થ ક્રોધ પ્રગટ કરવો ઉચિત નથી, એમ સમજીને કંઈક યનાવટી પ્રેમ દર્શાવતાં કહ્યું: “ ઠીક, જવા દો; તમે અહીંનું કામ ના કરશો. મારી સાથે લડાઈ લડવા ઓરિસા તો આવશો ને ? ”

સનાતનજીએ ફરીથી એજ પ્રમાણે કહ્યું: “ શ્રીમાન્ ! મને કોઈ ખાસ કામ ઉપર ચીઠ નથી. મને તો જેટલાં સંસારી કામો છે, તે જ્યાં કરડવા દોડે છે. હું કંઈ પણ કરી શકીશ નહિ. આપ હવે મારી પાસેથી કોઈપણ જાતના કામની આશા રાખો નહિ. ”

પોતાના લીવણ ક્રોધને દબાવતાં અને ગુસ્સાથી હોઠ કરડતાં બાદશાહે કહ્યું: “ શાકિર મલિક ! તમે ભાનમાં રહીને વાત કરો છો કે નશામાં ? તમને ખબર છે કે તમે

દેાની સાથે વાત કરી રહ્યા છે ? પોતાની વાત પર ફરીથી વિચાર કરો અને ધરાધર સમજી-વિચારીને જવાબ દો.”

સનાતનજીએ કહ્યું: “ મેં કોઈ જાતનો નશો કર્યો નથી. હું ધરાધર જાનમાં હોઈને વાત કરું છું. મને ધરાધર છે કે ગોડ દેશના જોકમાત્ર સ્વતંત્ર શાસક અને ધર્માધારના આધીશ્વર સાથે હું વાતો કરી રહ્યો છું, કે જેમની સહેજ આજ્ઞાથી દેશના દેશ નદબ્રહ્મ અને ધરણાદ થઈ શકે છે, જેમની આજ્ઞા નિષ્ફળ જતી નથી. શ્રીમાન ! મેં બહુજ વિચાર કરી લીધો છે અને બહુજ વિચારીને ઉત્તર આપું છું કે, હવે મારાથી રાજકાજ કોઈ પણ સ્થિતિમાં થઈ શકશે નહિ ! ”

ક્રોધના સ્વરમાં બાદશાહે કહ્યું: “ તમે જાણો છો કે તમારી આ ધૃષ્ટતાનું શું પરિણામ આવશે ? ”

મસ્તક નમાવીને સનાતનજીએ કહ્યું: “ હું ધરાધર જાણું છું કે, આ મસ્તક ધડથી અલગ થઈ જશે. શ્રીમાન ! એની મને સહેજ પણ પરવા નથી.”

બાદશાહ આગળ કંઈજ કહી શક્યો નહિ. તેણે તેજ સમયે ક્રોધમાં આવી જઈને કહ્યું: “ કોઈ છે ? ” તરતજ બે સેવકો પ્રણામ કરીને બાદશાહ સમક્ષ હાજર થઈ ગયા. બાદશાહે કહ્યું: “ રાજ્યના મુખ્ય અધિકારીને કહીને આને હમણાં ને હમણાંજ, જેલખાનામાં મોકલી આપો.” રાજાની આજ્ઞા ક્ષણવારમાંજ પાળવામાં આવી. સનાતનજીને તેજ સમયે રાજકેદી બનાવીને કેદખાનામાં મોકલ્યા અને બાદશાહ આવી આજ્ઞા આપીને ઉડીસસા પ્રાંતમાં યુદ્ધ કરવા માટે આદ્યો ગયો.

હવે બીજા ભાઈ રૂપજીની વાત સાંભળો. પોતાના ભાઈના રાજકેદી થયાના સમાચાર સાંભળતા પહેલાંજ તેણે પ્રભુની શોધમાં બે નોકર પુરી મોકલ્યા હતા. તેમણે આવીને સમાચાર આપ્યા કે, પ્રભુ તો વનને માર્ગે શ્રી-વૃંદાવનની યાત્રા કરવા આદ્યો ગયા છે. પ્રભુના વૃંદાવન

ગયાના સમાચાર સાંભળીને રૂપ પોતાના નાના ભાઈ અનૂપ-
(શ્રીવલ્લભ)ને સાથે લઈને તેમની શોધમાં વૃંદાવન તરફ
ચાલી નીકળ્યા. ચાલતી વખતે તેઓ પોતાના ભાઈ સના-
તનને એક એવા ભાવનો પત્ર લખતા ગયા હતા કે “અમે
શ્રી ચૈતન્યની શોધમાં વૃંદાવન જઈએ છીએ. માફ મન
શ્રી ચૈતન્યનાં ચરણકમળોના મકરંદનું પાન કરવા માટે
ઉન્મત્ત જેવું થઈ રહ્યું છે. હવે હું અહીં ક્ષણ વાર પણ
રહી શકું તેમ નથી. શ્રી ચૈતન્યદેવ જ્યાં પણ હશે ત્યાં
જઈને હું તેમને શરણે જઈશ. આપ કોઈ વાતની ચિંતા
કરશો નહિ. મંગલમય શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ આપનું ભલું કરશે.
તેઓ આપને તરતજ માત્ર કારાગારના બંધનથીજ નહિ,
પરંતુ સંસારી બંધનથી પણ મુક્ત કરશે. અગ્રુક મોદીની
દુકાને આપને માટે હું દશ હજાર રૂપિયા જમા રાખીને
ભાઈ છું. જે કારાવાસમુક્ષિતામાં તેનો કંઈ ઉપયોગ થઈ
શકે તો કરજો અને તરતજ કારાગારમાંથી મુક્ત થઈને
મજમાં આવી શ્રીચૈતન્યદેવનાં દર્શન કરજો. આ પત્ર હું
શુભ રીતે આપની પાસે મોકલું છું. મંગલમય લગવાન
આપનું ભલું કરો.”

શુભ રીતે આ પત્ર સનાતનજીની પાસે પહોંચ્યો.
પત્ર વાંચીને તેમણે ચિત્ત પણ શ્રી ચૈતન્યદેવનાં ચરણોનાં
દર્શન માટે તરફડવા લાગ્યું. તેઓ કોઈ ને કોઈ પ્રકારે
જેલમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય વિચારવા લાગ્યા. પેલી
બાજુ રૂપ પણ પોતાના ભાઈ અનૂપની સાથે પ્રભુની
શોધ કરતાકરતા કાશી થઈને પ્રયાગ પહોંચ્યા. પ્રયાગમાં
પ્રતિષ્ઠાનપુર (જૂસી)ના ઘાટેથી પાર થઈને તેઓ હાલના
હારાગંજ નજીક પહોંચ્યા. ત્યાં તેમને અનેક આદમીઓથી
ઘેરાયેલા મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવનાં દર્શન થયાં. પ્રભુપ્રેમમાં
તવલીન થઈને ભક્તો સાથે સંકીર્તન-નૃત્ય કરતાકરતા તેઓ
ગિંદુ માધવજીનાં દર્શન કરવા જતા હતા. એ જાતે ભાઈ-
ઓ પણ તે ભીડની સાથે સાથેજ ચાલવા લાગ્યા. મહા-
પ્રભુને જે કોઈ નૃત્ય કરતા જોતું તે તેમની સાથે ચાલી

નીકળતું. આ પ્રકારે જિંદ માધવજીનાં દર્શન કરીને પ્રભુ પાછા ફર્યા. એક દક્ષિણી ગ્રાહણે તે દિવસે મહાપ્રભુને નિમંત્રણ આપ્યું હતું. મહાપ્રભુ તેને ત્યાં ભિક્ષા કરવા ગયા. ભીડ દૂર થયા પછી એ જાત્રે ભાઈઓ પ્રભુની પાછળ પાછળ એ ગ્રાહણના ઘરમાં ગયા. ગ્રાહણે પોતાના ઘરની બહાર નાનકડા ઉદ્યાનમાં પથ્થરનાં ઓટલા ઉપર પ્રભુને માટે આસન પાથર્યું હતું. તેઓ ત્યાં બેઠા બેઠા ચારે બાજુએ વાટિકાની શોભા નિહાળતા હતા એટલામાંજ રૂપ અને અનૂપ એ જાત્રે ભાઈઓએ તેમનાં ચરણકમળોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યા. રૂપને પોતાનાં ચરણોમાં પડેલા બેઠને પ્રભુ જલદીથી આસન પરથી ઉઠીને ઉભા થઈ ગયા અને તેમને જળથૂવંક ઉઠાડીને છાતી સરસા દળાવીને તેમના મસ્તક ઉપર પોતાનો કોમળ હાથ ફેરવવા લાગ્યા.

મહાપ્રભુના બેસી ગયા પછી જાત્રે ભાઈઓ પ્રભુનાં ચરણો પકડીને બેઠા. પ્રભુએ અનૂપનો પરિચય પૂછ્યો અને સનાતનજીના સમાચાર જાણવા ઈચ્છ્યું. શ્રી રૂપજીએ બધો વૃત્તાન્ત સંભળાવીને કહ્યું: “પ્રભો ! તેઓ શ્રીચરણોનાં દર્શનને માટે કારાવાસની કાળી કોટડીમાં પડ્યા પડ્યા તરફડતા હશે.”

પ્રભુએ હસતાં હસતાં કહ્યું: “હવે તેઓ કારાવાસમાં ઠયાંથી ! હવે તો તેઓ ત્યાંથી છૂટી ગયા હશે. ભગવાન કરશે તો તરતજ તમારો જાત્રે ભાઈઓનો મેળાપ થશે. હવે તમે ઘોડો સમય અહીં મારી પાસે રહો.” એમ કહીને પ્રભુએ પોતાની પાસેજ એ જાત્રે ભાઈઓને રહેવા માટે જગા આપી. જળભદ્ર બટ્ટાચાર્યે એ જાત્રે ભાઈઓને લોજન કરાવ્યું અને પ્રભુનું પ્રસાદી-અન્ન પણ તેમને આપ્યું. આ પ્રકારે એ જાત્રે ભાઈઓ આનંદપૂર્વક પ્રભુની સેવામાં રહેવા લાગ્યા.

મહાપ્રભુ શ્રીવલ્લભાચાર્ય

શ્રીમદાચાર્યચરણં પુષ્ટિમાર્ગપ્રચારકમ્ ।

વલ્લભં ગોપવંશારૂપં ભૂયો ભૂયો નમામ્યહમ્ ॥

(પ્ર. દ. પ્ર.)

અર્થાત્ જેઓ પુષ્ટિમાર્ગના પ્રચારક છે, જેમણે પોતા-
ને ગોપવંશના ગણાવ્યા છે, તેજ શ્રીવલ્લભાચાર્યજીને હું
વારંવાર પ્રણામ કરું છું.

અમે પહેલાંજ જાતાવી ચૂક્યા છીએ કે, પુષ્ટિમાર્ગના
પ્રવર્તક ભગવાન શ્રીવલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુ શ્રીચૈતન્યદેવના
સમકાલીનજ હતા. એ જાત્રે મહાપુરુષોના જીવનમાં અનેક
રીતનું સામ્ય છે. તેઓ જાત્રે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા,
જાત્રેય લોકશિક્ષક આચાર્ય હતા તેમજ ભક્તિમાર્ગના પ્રવ-
ર્તક હતા અને જાત્રેય પોતપોતાના સંપ્રદાયોમાં ભગવાન-
ના અવતારરૂપ મનાય છે. જાત્રેય મહાપ્રભુ કહેવાતા હતા.
જાત્રેનો જન્મ પણ માત્ર છ વર્ષ આગળ પાછળ થયો હતો.
ભગવાન વલ્લભાચાર્યજી મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવથી છ વર્ષ પહે-
લાંજ આ અવનિ ઉપર અવતર્યા હતા, અને બે-અઢી વર્ષ
પહેલા આ સંસારમાંથી તિરોભાવ પામ્યા હતા. એઓ જાત્રે-
ના જીવનમાં ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને પ્રેમના લાવો સંપૂર્ણ રીતે
વિકસિત થયેલા હતા. જાત્રેએ પોતાના અનંત પ્રેમના પ્રભા-
વથી-પ્રેમામૃતરૂપી ભક્તિરસથી પૃથ્વીને તરબોળ જનાવી
દીધી હતી. જાત્રેય નમ્ર હતા, જાત્રેય રસિક હતા, જાત્રેય
ગુણગ્રાહી, શાંત, અદોષદર્શી અને પ્રેમોપાસક હતા. એ
જાત્રે મહાપુરુષોનો બે વાર પરસ્પરમાં સમાગમ પણ થયો

હતો. તેનું નિમ્મલ વિવરણ પ્રાપ્ત થતું નથી, તેમ છતાંયે એટલું જાણી શકાય છે કે, તેઓ એકબીજાની ઉપર ઘણાજ પ્રેમ રાખતા હતા અને જાત્રેમાં ઘણા વધારે નિકટનો સંબંધ રહ્યો હશે. કેમ ન રહે? જેઓ સંસારને પોતાના પ્રેમામૃતથી અંબેર બનાવી શકે છે, તેઓ આપસમાં સંકુચિત યા દ્વેષપૂર્ણ લાવ રાખીજ કેમ શકે? તેથી પ્રસંગ-વશાત્ અહીં ઘણાજ સંક્ષેપમાં લગવાન વલ્લભાચાર્યનો પરિચય કરાવી દેવો આવશ્યક લાગે છે. જેમના જીવનમાં ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને પ્રેમરૂપી ચૈતન્યતા છે, તે ચૈતન્યચરિતાવલીના પાત્ર છે, તેથી શ્રીવલ્લભાચાર્યનું ચરિત્ર અહીં અપ્રાસંગિક નહિ ગણાય અને તેમના સુંદર ચરિત્રથી વાચકોને શાંતિ તથા આનંદની પ્રાપ્તિ થશે.

મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યનો જન્મ ભારદ્વાજ ગોત્રના તૈત્તિરીય શાખાવળા યજ્ઞવેદી શુદ્ધ અને કુલીન બ્રાહ્મણ-વંશમાં થયો હતો. તેમના પૂર્વજ ભટ્ટકપાધિધારી દક્ષિણી બ્રાહ્મણ હતા. તેમનું કુળ ‘બેલનાટ’ નામથી પ્રસિદ્ધ હતું. તેઓશ્રીના પિતાનું નામ શ્રીલક્ષ્મણ ભટ્ટ અને માતાનું નામ ચલ્લભાગારૂ હતું. એ લોકો આંધ્ર દેશમાં બ્યોમસ્થંભ પર્વતની પાસે કૃષ્ણા નદીના કિનારા ઉપર ઠાકરવાડ (ઠાકુ-ભકર) નામના નગરમાં રહેતા હતા. પાછળથી તેમના પૂજ્ય પિતા અબ્રહાર નામના ગામમાં આવીને રહેવા લાગ્યા.

શ્રીલક્ષ્મણ ભટ્ટ એક વાર પત્ની સાથે તીર્થયાત્રાને નિમિત્તે કાશી આગ્યા હતા અને ત્યાંજ હનુમાનઘાટ ઉપર એક ઘર લઈને રહેવા લાગ્યા. તે સમયે કાશીમાં મહાન અસ્તવ્યસ્તતા હતી, તેથી ભટ્ટ મહોદય પોતાની પત્ની સાથે સ્વદેશ ચાલ્યા ગયા. તેમનાં પત્ની ગર્ભવતી હતાં. રસ્તામાં ચંપારણ્ય પાસે ચોરાનગર (ચતુર્ભદ્રપુર) માં મહાપ્રભુનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. પિતાએ ચંપારણ્યથી બધી સામગ્રી લાવી-ને પુત્રના યથાયોગ્ય જાતકમં વગેરે સંસ્કાર કર્યા અને પંછી કાશીમાંજ આવીને રહેવા લાગ્યા. મહાપ્રભુનો જન્મ

સંવત ૧૫૩૫ (શાકે ૧૪૦૦) ના વૈશાખ* વદી ૧૧ ની રાત્રે થયો હતો. પાંચ વર્ષની ઉંમરમાં પિતાએ તેમના યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કર્યો. ત્યારથી તેઓ વેદશાસ્ત્રોનું શિક્ષણ પામવા લાગ્યા. જ્યારે તેઓ અગિયાર વર્ષના હતા, ત્યારે તેમના પૂજ્ય પિતાજી પરલોકવાસી થઈ ગયા એટલે તેઓ પોતાનાં માતા તથા કેટલાયે શિષ્યોને સાથે લઈને સ્વદેશ ગયા. આટલી નાની ઉંમરમાં જ તેમણે વિદ્યાનગરની રાજસભામાં પંડિતોની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરીને વિજય મેળવ્યો અને આચાર્યની પદવી પ્રાપ્ત કરી. વિદ્યાનગરના મહારાજ તરફથી તેમનું ખૂબ સન્માન કરવામાં આવ્યું. આથી તેમની ખ્યાતિ દૂર દૂર સુધી ફેલાઈ ગઈ. પછી તેમણે પોતાના ઘણા અનુયાયીઓ સાથે વિદ્યાનગરથી કન્યાકુમારી, પંડરપુર વગેરે સ્થાનોની યાત્રા કરી. પંડરપુરથી તેઓ નાસિક, ત્ર્યંબક, નર્મદાતટ, ઝુકારેશ્વર, માહિષ્મતી, ઉર્જન, સિદ્ધવટ, ચૈદ્યપુર, દતિયા, ગ્વાલિયર, ધૌલપુર વગેરે સ્થાનોમાં પોતાના પ્રતિપક્ષીઓને હરાવતા હરાવતા અને રાજસભાઓમાં સન્માન પ્રાપ્ત કરતા કરતા મથુરા થઈને ગોકુલમાં પધાર્યા. ત્યાં તેમને ભક્તિમાર્ગ પ્રગટ કરવા ભગવાનની આજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ અને સ્વપ્નમાં ભગવાને તેમને એક ગદ્યાત્મક મંત્રનો ઉપદેશ કર્યો. તેના દ્વારા જીવોનો પ્રહ્લની સાથે સંબંધ કરવામાં આવે છે. અહીં થોડા શિષ્યો તેમને શરણે આવ્યા અને તેઓ અહીં રહીને શાસ્ત્ર-રચના કરવા લાગ્યા.

આ પછી તેમણે સમસ્ત વ્રજનાં તીર્થોની યાત્રા કરી. પછી તેઓ ભક્તિનો પ્રચાર કરવા માટે દક્ષિણ તરફ ગયા અને ત્યાં ગુજરાત, કાઠિયાવાડ તથા સિંધનાં અનેક પ્રસિદ્ધ-પ્રસિદ્ધ નગરોમાં જઈને તેમણે પંડિતો સાથે શાસ્ત્રાર્થ કર્યો અને ભક્તિમાર્ગનું દૃઢપણે પ્રતિપાદન કર્યું. ત્યાં

* ગુજરાતની ગણતરીએ ચૈત્ર ગણાય; જેમકે આસો વદને ઉત્તરદિ દવાસીઓ કાર્તિક વદ ગણે છે તે રીતે. અનુવાદક

તેમના પાંડિત્યની સર્વત્ર ખ્યાતિ ફેલાઈ ગઈ અને હંભારો સોની, ભાટિયા તથા ધનવાન-આળસુદાર માણસો તેમના શિષ્ય થયા. ભેટ-પૂજા પણ પુષ્કળ આવવા લાગ્યાં અને ગુજરાત-કાઠિયાવાડના ભાવિક લોકોએ તેમનો ઘણો ભારે સત્કાર કર્યો. દક્ષિણની યાત્રા સમાપ્ત કરીને તેમણે ઉત્તર અને પૂર્વદિશાનાં તીર્થોની યાત્રા કરી. કુરુક્ષેત્ર, હરિદ્વાર, ઋષિકેશ, તિહરી, ગંગોત્રી, કેદારનાથ, બદ્રીનાથ વગેરે ઉત્તરનાં તીર્થોમાં થઈને પાછા ફરીને હરિદ્વાર આવી ગયા અને તેઓ નૈમિષારણ્ય વગેરે તીર્થોમાં દર્શન કરતા કરતા જગન્નાથજીનાં દર્શન કર્યાં. જગન્નાથજીથી દક્ષિણને રસ્તે-થી મહેન્દ્રી પર્વત ઉપર પરશુરામજીનાં દર્શન કરીને પછી પોતાના ગામ અગ્રહારમાં આવી ગયા.

થોડો સમય અગ્રહારમાં રહીને આવ્યાયે ખીજ વાર ભારતયાત્રા કરવાનો વિચાર કર્યો. તેથી તેઓ મંગલપ્રસ્થ, વિદ્યાનગર ને લોહગઢ થઈને પંદરપુર આવ્યા. પંદરપુરમાં આવીને તેમણે ભગવાન વિકૃલનાથજીનાં દર્શન કર્યાં. આજ પર્વત તેઓ હંડ, મેખલા, જટા, કૃષ્ણાજીન (કાળું મૃગ-ચર્મ) વગેરે બધાં પ્રહાર્યારીઓનાં ચિહ્ન ધારણ કરતા હતા અને પ્રહાર્યારી વેશમાં રહેતા હતા, અહીં ભગવાને તેમને વિવાહ કરવાની આજ્ઞા આપી. તેમણે ભગવાનની આજ્ઞાનો સ્વીકાર કરી લીધો. ત્યાંથી પછી તેઓ ગુજરાત-કાઠિયા-વાડની યાત્રા કરીને અને પોતાના શિષ્ય-સેવકોને ભક્તિ-માર્ગનો ઉપદેશ કરતા કરતા પુષ્કર થઈને ધ્રજમાં પધાર્યા. ગોવર્ધનમાં ગોવર્ધનનાથજી (ગોપાળજી)નું પ્રાકટ્ય થયું હતું. ત્યાં તેમની સેવા-પૂજામાં તેમણે સાથ આપ્યો, અને શ્રીમન્માધવેન્દ્ર પુરીજીનેજ ત્યાંની સેવાનો સંઘળો ભાર સોંપ્યો. શ્રીનાથજીની પ્રેરણાથી ઠાકુર પૂરણભલે ૧૫૫૬ માં શ્રીગોવર્ધનનાથજીનું મંદિર બંધાવવાનું શરૂ કર્યું. ધ્રજ-મંડળથી નીકળીને પછી તેમણે ઉત્તરનાં તીર્થોની યાત્રા કરી અને ખીજ વાર પાછી જગન્નાથજીની યાત્રા કરીને કાશીજીમાં આવીને રહેવા લાગ્યા.

અહીં તેમણે લગવદિચ્છા સમજીને પોતાની જાતના દેવ ભટ્ટ નામના એક દક્ષિણી બ્રાહ્મણની સર્વગુણસંપન્ન લક્ષ્મીદેવી નામની કન્યા સાથે લગ્ન કર્યાં. થોડો સમય કાશીમાં રહ્યા પછી તેઓ પાછા એજ પ્રમાણે ભ્રમણ કરતા કરતા ગોકુળમાં પધાર્યાં. પાછું ત્રીજી વાર તેમણે ગુજરાત-કાઠિયાવાડ વગેરે દેશોમાં ભ્રમણ કર્યું અને બદરીનારાયણનાં ત્રીજી વાર દર્શન કરીને ગોકુળમાં આવી ગયા. ગોકુળથી ચમુનાજીને કિનારે કિનારે આશ્રા થઈને તેઓ પ્રયાગરાજ પહોંચ્યા અને સંગમને પેલે પાર ચમુનાજીના તટે અરૈલ નામના ગામમાં ઘર બનાવીને રહેવા લાગ્યા. થોડા દિવસ અરૈલમાં નિવાસ કરીને તેઓ કાશીજી પધાર્યા અને ત્યાંથી તેઓ ચરણાદ્રિ (ચુનાર) જઈને થોડો સમય રહ્યા. આચાર્યની પાસે હવે દ્રવ્યની કમી નહોતી. હજારો ધનવાન-આબરૂદાર શેઠ-શાહુકારો તેમના શિષ્ય થઈ ગયા હતા. તેથી તેઓ ધનને ધાર્મિક કાર્યોમાં ખૂબ છુટે હાથે વાપરતા હતા. કાશીમાં તેમણે પોતાનાં માતાની આજ્ઞાથી ત્રીસહજાર બ્રાહ્મણોને શ્રદ્ધાપૂર્વક લોજન કરાવ્યું હતું.

કાશીજીથી પાછા તેમણે પ્રયાગરાજ થઈને અરૈલમાં થોડો સમય રહીને વ્રજની યાત્રા કરી. આ યાત્રામાં આશ્રાની પાસેના ગૌઘાટ ઉપર તેમને સૂરદાસજી સાથે મેળાપ થયો અને ત્યાં તેઓ તેમને શરણે ગયા. સૂરદાસજીને સાથે લઈને તેઓ ગોવર્ધન પધાર્યા અને ત્યાં ગોવર્ધનનાથજીના નવા મંદિરની સ્થાપના-પ્રતિષ્ઠા કરાવી. તેમાં મોટા મોટા વિદ્વાન અને સાધુ-મહાત્માઓ એકત્ર થયા હતા. ત્યાંથી ફરી તેઓ અરૈલમાંજ આવીને રહેવા લાગ્યા અને ત્યાંજ તેમના પ્રથમ પુત્ર ગોસ્વામી શ્રીગોપીનાથજીનો જન્મ થયો. ત્યારે તેમણે પ્રયાગમાં પોતાના એક શિષ્ય પુરુષોત્તમદાસને જ્યોતિષોત્તમ-યજ્ઞ કરવાની આજ્ઞા આપી અને તે ઘણી ધામધૂમથી સમાપ્ત થઈ ગયો.

ત્યાર પછી તેઓ ચુનારના રાજાની પ્રાર્થનાથી ત્યાં જઈને રહેવા લાગ્યા. ત્યાં તેમના બીજા પુત્ર ગોસ્વામી શ્રી.

વિકૃલનાથજી મહારાજનો જન્મ થયો. અંતે તેમણે કાશી-માં લાગવત રીતિ પ્રમાણે સંન્યાસ લીધો. ઘરનાર છોડીને અને શિષ્યા, સૂત્ર, દંડ, કમંડલુ સાથે લગવાં વસ્ત્ર પહેરીને તેઓ લિક્ષા ઉપર નિર્વાહ કરવા લાગ્યા. તે સમયે તેમનો વૈરાગ્ય અપૂર્વ હતો. આટલી ભારે સંપત્તિ, આટલી ભારે પ્રતિષ્ઠા, સ્ત્રી, બાળકો તથા શિષ્ય-સેવકોથી તદ્દન અલગ થઈને તેઓ નિરંતર લગવાનની અર્ચા-પૂજા અને નામસં-કીર્તનમાં જ યોગ્યતા રહેતા હતા. આ પ્રકારે પોતાના પરમ ત્યાગમય જીવન દ્વારા પોતાના શિષ્ય-પ્રશિષ્ય તથા વંશજો માટે ત્યાગનો આદર્શ બતાવતા થકા સંવત ૧૫૮૭ ના અપાઢ માસની સુદ ત્રીજને દિવસે તેઓ આ અસાર સંસારથી વિદાય થઈને ગોલોકવાસી જની ગયા.

મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્ય, ખાસ કરીને ગોકુળ, અરૈલ, ચુનાર અને કાશીમાં જ રહેતા હતા. એ ચારેય સ્થાનોમાં તેમની બેઠકો આજ સુધી હયાત છે. અને તે ‘મહાપ્રભુની બેઠક’ ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. તેમના વંશજો ‘ગોકુળનાથજી’ ગોસાંઈ કહેવાય છે. ભારતવર્ષમાં આ સંપ્રદાયના આચાર્ય સૌથી વધારે ધનવાન અને વૈભવશાળી ગણાવવામાં આવે છે. મોટા મોટા મહાજન ધનવાન શેઠીઆઓ આ કુળના સેવક તથા શિષ્ય છે. આચાર્યના બીજા પુત્ર ગોસ્વામી શ્રી-વિકૃલનાથજી મહારાજને આ સંપ્રદાયના માણસો સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણના અવતારરૂપ માને છે. તેમણે આ સંપ્રદાયનો ખૂબજ પ્રચાર કર્યો છે. તેઓ ઘણાજ તેજસ્વી, કાર્યપરાયણ તથા ધર્મમાં આસ્થા રાખનારા આચાર્ય હતા. તેમના શ્રી-ગિરિધરલાલજી, ગોવિંદલાલજી, બાળકૃષ્ણજી, ગોકુલેશજી, રઘુનાથજી, ચંદુનાથજી અને ધનશ્યામલાલજી, એ સાત પુત્રો થયા. તેમની સાત ગાદીઓ હજુ પણ મોજૂદ છે. પાછળથી એમની વંશવૃદ્ધિ સારી થઈ અને તેઓ મુંબઈ, કાશી, મથુરા, ગોકુળ, નાથદ્વારા વગેરે સિત્ત સિત્ત સ્થા-નોમાં હજુસુધી હયાત છે. તેમના શિષ્ય-સેવકો ગોસ્વામી બાળકોને હજુસુધી લગવજીવિધી માને છે તથા પૂજે છે.

વલ્લભ સંપ્રદાય ખાસ કરીને ખંડનપરક સંપ્રદાય નથી. દાર્શનિક સિદ્ધાંતોની વાત છોડીને આ સંપ્રદાયમાં જ્યાં સુધી અમને ખબર છે ત્યાં સુધી કોઈ સંપ્રદાયની પૂજા-પદ્ધતિનું ખંડન કરવામાં આવ્યું નથી. વલ્લભ સંપ્રદાયમાં વૈદિક કર્મોનું બીજા સંપ્રદાયોની પેઠે ખંડન નથી, પરંતુ તેમાં શ્રીકૃષ્ણસેવાનેજ પ્રધાનતા આપવામાં આવી છે. બ્રહ્મ-સંબંધ-સંસ્કાર તેમનામાં મુખ્ય ગણાય છે. ગુરુ શિષ્યના કાનમાં મંત્ર આવે છે. એ મંત્રનું તાત્પર્ય એ છે કે “મારા રક્ષક શ્રીકૃષ્ણ છે, તેમનો મને હજારો વર્ષોથી વિયોગ થયો છે, તેથી ત્રિવિધ તાપોને વશ થવાથી મારો સમસ્ત આનંદ આલ્યો ગયો છે. એવી સ્થિતિવાળો હું શ્રીગોપીજનવલ્લભ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને ચરણે દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ અને અંતઃકરણના બધા ધર્મ, ધર, પુત્ર, કુટુંબ, દ્રવ્ય અને આત્મા સર્વને અર્પણ કરું છું. હે કૃષ્ણ ! હું આપનો દાસ છું.” આ મંત્રથી જીવાત્માનો બ્રહ્મ સાથે સંબંધ થયો મનાય છે. બ્રહ્મસંબંધ થઈ ગયા પછી કોઈ પણ સ્ત્રીપુરુષ ભગવાનને અર્પણ કર્યાવિના નથી તો અજ્ઞ-જળ ગ્રહણ કરી શકતાં કે નથી તો વસ્ત્ર, આભૂષણ, વાહન, સવારી અથવા ધન, વગેરેનો ઉપલોગ કરી શકતાં. બધાને કૃષ્ણાર્પણપૂર્વક ભગવાનનો પ્રસાદ સમજીને ઉપલોગ કરે, એજ આનું તાત્પર્ય છે. કેટલો ઉચ્ચ ભાવ છે ! વાસ્તવમાં મનુષ્ય આ ધર્મનું સાચા હૃદયથી પાલન કરી શકે, તો તેનું ધરમાં રહેવા છતાં પણ કલ્યાણ થઈ શકે છે.

ભગવાન નૃસિંહાચાર્યે પોતાનો સિદ્ધાંત સમજાવવાને માટે પોતેજ અનેક ગ્રંથો લખ્યા છે, તથા પૂર્વમીમાંસા, ઉત્તરમીમાંસા અને શ્રીમદ્ભાગવત ઉપર સુંદર ભાષ્યો લખ્યાં છે. શ્રીમદ્ આચાર્યદેવે અનેક ગ્રંથોમાં ઘણીજ યુક્તિપૂર્વક ભક્તિતત્ત્વ સમજાવ્યું છે. પોતાના બધા ગ્રંથોનો સાર તેમણે પાંચ શ્લોકોમાં વર્ણવ્યો છે. એ પાંચ શ્લોકજ તેમના મથાર્થ સિદ્ધાંતને સ્પષ્ટ કરે છે. એ પાંચ શ્લોકોથી વાચકોને ખબર પડશે કે, જે લોકો પુણ્યમાર્ગને પ્રવૃત્તિમાર્ગ

ગતાવે છે અને કહે છે કે, પુષ્ટિ-માર્ગમાં સર્વ કર્મત્યાગ-
નો નિષેધ કહેલો છે, તે તેમની ભારે ભૂલ છે. ભગવાન વલ્લ-
ભાચાર્ય જે માર્ગ ગતાવે છે:—એક નિવૃત્તિમાર્ગ અને બીજો
પ્રવૃત્તિમાર્ગ. નિવૃત્તિમાર્ગને તેઓ સર્વશ્રેષ્ઠ દર્શાવે છે,
પરંતુ નિવૃત્તિમાર્ગના અધિકારી કોઈ વિરલાભ હોય છે;
તેથી જ્યારે કોઈ તેનું અનુસરણ ન કરી શકે તો તે કૃષ્ણ-
પંથુ બુદ્ધિથી પોતાના વર્ણાશ્રમ ધર્મ અનુસાર શ્રીકૃષ્ણ-
પ્રીત્યર્થે જ કર્મ કરતો રહે. બ્રહ્મચારીમાંથી ગૃહસ્થ થવું,
ગૃહસ્થમાંથી વાનપ્રસ્થ અને વાનપ્રસ્થમાંથી સંન્યાસ ધારણ
કરવો—એનું નામ પ્રવૃત્તિમાર્ગ છે. લોકો ભૂલથી સઘળા
સંન્યાસીઓને નિવૃત્તિમાર્ગના જ માની બેસે છે. નિવૃત્તિ-
માર્ગના સંન્યાસી તો તેઓ જ છે કે જેઓ જ્ઞાન યતાં જ ગમે
ત્યાં હોય ને ગમે તે દશામાં હોય, ત્યાંથી જ સર્વસ્વનો
ત્યાગ કરીને અને વિધિ-નિષેધની જાન જાણીને અવધૂત
પરમહંસ બની જાય છે. તેની ક્રિયાઓ બાળક જેવી, જડ
જેવી અથવા ગાંડા જેવી થઈ જાય છે. કમશઃ જ્ઞાનપૂર્વક
એક પછી એક આશ્રમમાં પ્રવેશ કરતાં કરતાં સંન્યાસ
ધારણ કરવો એ પ્રવૃત્તિમાર્ગ છે. ભગવાન વલ્લભાચાર્યે
આ પ્રવૃત્તિમાર્ગને પોતાના જીવનમાં પ્રત્યક્ષ ગતાવીને
લોકોને શિક્ષણ આપ્યું હતું. તેઓ નિવૃત્તિમાર્ગની સર્વ-
શ્રેષ્ઠતાનો અસ્વીકાર કરતા નથી; પરંતુ તેના અધિકારી
ધણા ઓછા છે એમ કહે છે. તેમના જ શબ્દોમાં સાંભળો.
નીચે અમે તેમના સારજૂત સિદ્ધાંતોના પાંચ શ્લોકો ઉદ્ધૃત
કરીએ છીએ. પુષ્ટિમં પ્રદાયવાળા એ પાંચ શ્લોકોને ભક્તિ-
પ્રકરણના સારરૂપ સમજો છે. આચાર્ય આજ્ઞા કરે છે—

મૃદં સર્વાત્મના ત્યાજ્યં તત્ત્વેત્યક્તું ન શક્યતે ।

કૃષ્ણાર્થં તત્પ્રયુક્તીત કૃષ્ણોઽનર્થસ્ય મોચકઃ ॥

(સર્વોત્તમ સિદ્ધાંત તો એ છે કે) ઘરનો પૂરેપૂરો
ત્યાગ જ કરી દેવો જોઈએ. (પરંતુ પૂર્વજન્મના સંસ્કારોથી
બધા ઘરબાર ત્યજવા શક્તિમાન થઈ શકતા નથી તેથી)

જો ધરનો પૂણું રીતે ત્યાગ કરવાની શક્તિ ન હોય તો ધરમાં રહીને બધાં કાર્યો શ્રીકૃષ્ણને નિમિત્તે-તેમના પ્રીત્યર્થેજ કરવાં. (આમ કરવાથી, કર્મ કરવાથી જે પાપ લાગે છે તે પાપ નહિ લાગે.) કેમકે શ્રીકૃષ્ણ સર્વ પ્રકારના અનર્થોનો નાશ કરનાર છે.

सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्यक्तुं न शक्यते ।

स सङ्गिः सह कर्तव्यः सन्तः सङ्गस्य भेषजम् ॥

(સર્વોત્તમ સિદ્ધાંત તો એ છે કે) સંગ કોઈને કરવોજ ન જોઈએ. બધા પ્રકારના સંગોનો એકદમ પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. (પરંતુ અનેક જન્મોથી જીવેના સમાજમાં મળીને રહેતા આવવાનો સ્વભાવ પડી ગયો છે, તેથી) સર્વ પ્રકારના સંગોનો ત્યાગ કરવા સમર્થ ન થઈ શકે તો સજ્જન તથા સંત-મહાત્માઓનોજ સંગ કરવો જોઈએ. કેમકે સંગથી જે કામ ઉત્પન્ન થાય છે, તેની ઔષધિ સંતજ છે.

भार्यादिरनुकूलश्चेत्कारयेद्भगवत्क्रियाः ।

उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकुले गृहं त्यजेत् ॥

तत्प्रागे दूषणं नास्ति यतः विष्णुपराङ्मुखाः ।

(હવે કહે છે કે, જે ગૃહસ્થ બની ચૂક્યો છે, તેણે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ. તેને માટે કહે છે) જે સ્ત્રી પોતાના મનની પેઠે ભગવદ્ભક્તિપરાયણા હોય, તો તેની પાસે પણ ભગવાનની સેવા-પૂજા વગેરે કરાવવી; અને જો તે આ બાળતમાં ઉદાસીન હોય (અને આજ્ઞા કરવાથીજ સેવા કરવા રાજી હોય તો) તો તેની પાસે નહિ કરાવતાં પોતેજ કરવી. વળી જો તે ભગવત્સેવાથી વિરુદ્ધ હોય તો એકદમ ધરનો ત્યાગ કરીને એકાંતમાંજ ભગવત્પૂજા-અર્ચા કરવી જોઈએ. (જાકે પ્રિય ન રામ વૈદેહી, તણે તાહિ કોટિ વૈરી સમ યદપિ પરમ સનેહી.) જે વિષ્ણુથી પરાઢુમુખ હોય તેનો ત્યાગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનું

હપણ નથી. (સંસારી લોગોની ઈચ્છાથી તો કોઈની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ રાખવોજ ન જોઈએ !)

અનુકૂલસ્ય સદ્ગુણઃ પ્રતિકૂલવિસર્જનમ્ ॥
રક્ષિણ્યતીતિ વિશ્વાસો ભર્તૃત્વે વરણં યથા ।
આત્મનૈવેદ્યકાર્પણ્યે પદ્વિધા શરણાગતિઃ ॥

અર્થાત્ ભગવત્સેવામાં જે અનુકૂળ પડે તેનુંજ ચિંતન કરવું અને જે ભગવત્સેવામાં વિધાતક હોય, તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. જે પ્રકારે પતિવ્રતા સ્ત્રીને આ વાતનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોય છે કે, જેણે મારો એક વખત અગ્નિ સમક્ષ હાથ ગ્રહણ કર્યો છે તે મારી અવશ્યજ રક્ષા કરશે, તેજ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણ ઉપર ભરોસો રાખવો કે તેઓ આપણું રક્ષણ અવશ્યજ કરશે. ભગવાનને આત્મનિવેદન કયાં પછી તેમના પ્રત્યે બહુ દીનતા રાખવી એજ છ પ્રકારની શરણાગતિ છે. ફરીથી સ્પષ્ટ સમજો કે—

૧—(સર્વોત્તમ) ગૃહત્યાગ, અસમર્થ અવસ્થામાં કૃષ્ણ-પ્રીત્યર્થે ધરમાંજ રહીને ભગવત્સેવારૂપી કાર્યો કરવાં.

૨—સર્વ સંગનો પરિત્યાગ, અસમર્થ હોઈએ તો સાધુ-સંગ કરવો.

૩—ભગવત્સેવાને અનુકૂળ ભાવ અને પદાર્થોનો સ્વીકાર કરવો અને પ્રતિકૂળ હોય તેનો પરિત્યાગ કરવો.

૪—જો કુટુંબ-પરિવાર અનુકૂળ હોય તો તેમાં રહીને, નહિ તો પછી તેનો પરિત્યાગ કરીને અનન્યભાવે ભગવત્-સેવા-પૂર્ણ કરવી.

૫—પ્રભુમાં દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો.

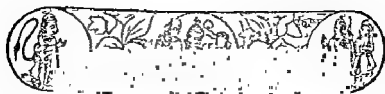
૬—આત્મનિવેદનપૂર્વક શુભ અને દીનતા ધારણ કરવાં.

કેટલા ઉંચા અને સર્વસંગત સિદ્ધાંતો છે ! આટલું સ્પષ્ટ કરવા છતાં પણ કોઈ શંકા કરે અને પોતાની વાત-

નીજ પુષ્ટિ કરવાને માટે ત્યાગના પડદા પાછળ આખી છ'દ્ગી વિષયો ભોગવવાનું સમર્થન કરે, તો તેને માટે તો શો ઉપાય છે ! જસ, ભગવાનના શબ્દોમાં અમે એજ કહી શકીએ કે:—‘મમ માયા દુરત્યયા’ મારી માયા ઘણી કઠિન છે.

આ પ્રકારે શ્રી ચૈતન્યના સમકાલીનજ હોઇને ગોકુલમાં રહીને ભગવાન વલ્લભાચાર્યે ગાલકૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા-પદ્ધતિનો પ્રચાર કર્યો. તેમનો ગાલકૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યે ઘણોજ અલોકિક વ્યવહાર હોય છે. તેમની મૂર્તિ-ઓ ઘણીજ નાની હોય છે અને દિવસમાં અનેક વાર ભોગ ધરવામાં આવે છે. જેમ ઉત્તજડ વૃંદાવનને નગર ણનાવવાનું શ્રેય ગૌર ભક્તોને પ્રાપ્ત થયું છે, તેજ પ્રમાણે ઉત્તજડ થયેલી ગોકુલ ભૂમિને ફરીથી વસાવવાનું શ્રેય ગોકુલનાથ ગોસાંઇએનેજ છે. મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યે અરૈલમાં રહીને કેટલાયે ગ્રંથો રચ્યા હતા. જે દિવસોમાં મહાપ્રભુ ગૌરાંગદેવ રૂપ, અનૂપ વગેરે સાથે પ્રયાગમાં રોકાયા હતા; ત્યારે ભગવાન વલ્લભાચાર્ય અરૈલમાંજ વિરાજમાન હતા. મહાપ્રભુના ભક્તિભાવની પ્રશંસા સાંભળીને તેઓ તેમને મળવા પોતેજ આવ્યા હતા, તેનું વર્ણન વાચક હવે પછીના પ્રકરણમાં વાંચશે.

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્ય અને મહાપ્રભુ ગોરાંગદેવ

શ્રીગૌરવલ્લભભગવત્પરાયણૌ મહાપ્રભુ ભક્તપ્રિયૌ સુનાયકૌ ।
ભક્તિપરૌ કૃષ્ણકથાતેગાયકૌ ભક્તિવિહીનસ્ય પ્રસીદતાં મે ॥

(પ્ર. ૬ ધ.)

અર્થાત્ જે બલ્લભ ભગવત્પરાયણ છે, બલ્લભ પોતા-
પોતાના ભક્તોને ઘણાજ પ્રિય છે, બલ્લભ શ્રી આચાર્ય મનાય
છે, બલ્લભ ભક્તિનિષ્ઠ છે અને બલ્લભ કૃષ્ણકથાગાન કરવામાં
ઘણાજ કુશળ છે—એવા મહાપ્રભુ ગોરાંગદેવ અને મહાપ્રભુ
વલ્લભાચાર્ય સુજ ભક્તિવિહીન મનુષ્ય ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.

મહાપ્રભુ ગોરાંગદેવ પોતાના સુમધુર સંકીર્તન અને
ઉદંડ નૃત્યથી પ્રયાગવાસી નરનારીઓને પાવન અને પ્રસન્ન
કરતા થકા થોડોક સમય ત્રિવેણીના તટની પાસેજ રહ્યા.
ત્યાં જ્યારે ખૂબ જીડ થવા લાગી, ત્યારે તેઓ એકાંતમાં
રહેવાની ઇચ્છાથી દારાગંજની પાસે દશાશ્વમેધ ઘાટની
પાસે આવીને રહેવા લાગ્યા. પ્રભુની કીર્તિ પ્રયાગના લગ-
ભગ ગદ્યા પ્રતિષ્ઠિત પડિતો અને ધનવાન—આળસુદાર
સજ્જનોના કાનો સુધી પહોંચી ગઈ હતી; તૈર્થા ઘણા
લોકો પ્રભુનાં દર્શન અને સંકીર્તન જોવાની ઇચ્છાથી તેમની
પાસે આવવા લાગ્યા. ભગવાન વલ્લભાચાર્ય પણ મહા-
પ્રભુની પ્રશંસા સાંભળી કે, એક જોડ દેશના યુવક સંન્યાસી
પોતાના ભક્તિભાવમય સંકીર્તન અને નૃત્યથી પ્રેશકોનાં
મન ચુંગકની પેઠે પોતાની તરફ આકર્ષી લે છે, ત્યારે

તેમને પણ પ્રભુનાં દર્શનની ઇચ્છા થઈ. આવા કૃધ્ણલક્ષ્મી મહાપુરુષનાં દર્શનોથી આચાર્ય પોતાને શા સારૂ વંચિત રાખે ? તેથી તેઓ પોતેજ ચોડાક શિષ્યો સાથે પ્રભુનાં દર્શને આવ્યા. આવતાંજ તેમણે સંન્યાસી સમજીને મહાપ્રભુનાં ચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યા અને એક બાળુ ચૂપચાપ બેસી ગયા. મહાપ્રભુએ પણ તેમની ખ્યાતિ પહેલેથીજ સાંભળી રાખી હતી. જ્યારે તેમને જાણર પડી કે, એજ આચાર્યશિરોમણિ શ્રીમદ્ વલ્લભ લટ છે, ત્યારે તો તેઓ તેમને ભેટી પડ્યા અને પ્રેમાલિંગન કરતાં કરતાં તેમના પાંડિત્ય તથા પ્રભાવની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

પછી મહાપ્રભુએ પોતાની પાસેજ બેઠેલા રૂપ અને અનૂપ એ બન્ને ભાઈઓનો આચાર્ય સાથે પરિચય કરાવ્યો. એ બન્ને ભાઈઓનો પરિચય પામતાંજ આચાર્ય તેમને આલિંગન કરવા માટે તેમના તરફ આગળ વધ્યા. આચાર્યને પોતાના તરફ આવતા જોઈને એ બન્ને ભાઈઓ ઘણાજ સંકેતપૂર્વક પાછળ હઠતા હઠતા દીનતાપૂર્વક કહેવા લાગ્યા:—“ ભગવન્ ! આપ અમારો સ્પર્શ ના કરો, અમે પ્રાક્ષણકુળમાં ઉત્પન્ન થયા હોવા છતાં યવનોના સંસર્ગથી લગભગ યવન બની ગયેલા છીએ. અમારા બધા આચાર-વ્યવહાર અત્યાર સુધી યવનોના જેવા જ રહ્યા છે. આપ આચાર્ય છો, કુલીન પ્રાક્ષણ છો, પંડિત છો, લોકપૂજ્ય છો અને તેથી અમે આપનો સ્પર્શ કરવા યોગ્ય નથી.” આટલું કહેતાં કહેતાં એ બન્ને ભાઈઓ દ્વરથીજ દંડવત્ કરીને આચાર્યનાં ચરણોમાં પ્રણામ કરવા લાગ્યા.

આચાર્ય તેમની આટલી બધી સજ્જનતા, નમ્રતા અને દીનતા જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને તેજ સમયે શ્રીમદ્ ભાગવતના અહો વત્ત ઇવંચોડતો ગરીયાન્ એ શ્લોકનું ગાન કરતા કરતા જલદીથી તેમના તરફ દોડ્યા અને તેમનું પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કરતાં કરતાં તેમના

લક્ષિતભાવની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

આ પછી આચાર્યે મહાપ્રભુને પોતાને ઘેર પધારીને લિહા કરવાની પ્રાર્થના કરી. પ્રભુએ પોતાના ઘઘા સાથીઓ સાથે આચાર્યનું નિમંત્રણ સ્વીકાર્યું અને તેઓ પોતાના ઘઘા લકતોને સાથે લઇને આચાર્યના વાસસ્થાન અરેલ તરફ ચાલ્યા. ચમુનાજી પાર કરીને અરેલ જવું પડે છે, તેથી શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીએ તેજ સમયે એક સુંદર નૌકા મંગાવી અને તેના ઉપર પ્રભુના ઘઘા લકતો સાથે પ્રભુને બેસાડીને પોતે એક જાણુ બેસી ગયા. શ્રીચમુનાજીના વાદળ જેવા શ્યામ રંગવાળા સુંદર જળને ભેતાંજ ભાવાવેશમાં આવીને નૌકા ઉપર જ પ્રભુ નૃત્ય કરવા લાગ્યા. નૌકા ડગમગવા લાગી, ઘઘા લકતો લયભીત થઇ ગયા; પરંતુ મહાપ્રભુ પોતાના ભાવનું સંવરણ કરવા અશક્ત નીવડયા; તેઓ નૃત્ય કરતા કરતા પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઇને એકદમ ચમુનાજીની વચ્ચે સખત પ્રવાહમાં ફૂદી પડ્યા. નાવમાં ચારે જાણુએ હાહાકાર મચી ગયો. મહાપ્રભુનું સુવર્ણ સમાન ઠાંતિવાળું શરીર ચમુનાજીના નીલા રંગના જળમાં ઉછળતું અને ડૂબતું ઘણું જ સુંદર દેખાવા લાગ્યું. મહાપ્રભુ ચમુનાજીના પ્રવાહમાં વહેવા લાગ્યા. તેજ સમયે નાવિક જળમાં ફૂદી પડ્યા અને પ્રભુને કોઈ પણ પ્રકારે પકડીને નાવમાં ચડાવી દીધા તથા તેઓ સઘળા પેલે પાર અરેલ જઈ પહોંચ્યા.

આચાર્યના શિષ્ય, સેવક તથા ગ્રામવાસીઓએ મહાપ્રભુનું ઘણું જ સ્વાગત-સન્માન કર્યું. આચાર્યે એક સદ્ ગૃહસ્થની પેઠે ઘણી જ શ્રદ્ધાપૂર્વક મહાપ્રભુનું પૂજન કર્યું અને તેમને પ્રેમપૂર્વક લિહા કરાવી. પ્રભુએ લિહા કરી દીધા પછી મહાપ્રભુનો ઉચ્છિષ્ટ મહાપ્રસાદ ણીન્ન ઘઘા સાથી લકતોએ ખાધો. ઘઘાને ભોજન કરાવ્યા પછી આચાર્ય મહાપ્રભુની પાસે ગયા અને અતિથિસેવાનું મહત્ત્વ દર્શાવવા માટે તેઓ પ્રભુના ચરણ દળાવવા તૈયાર થયા. મહાપ્રભુ-

એ પોતાના ચરણો સંકેતી લેતાં ઘણાં જ શરમિંદા થઈ જઈને કહ્યું કે “આચાર્ય ! આપ મને શરમાવો છે કેમ ? આપ આચાર્ય છે, પૂજ્ય છે, વયોવૃદ્ધ છે, મારા પિતા સમાન છે, તો પછી આપ મારી સાથે આ કેવો અનર્થ કરી રહ્યા છો ? ”

ઘણી જ સરળતાપૂર્વક આચાર્યે કહ્યું કે “ ભગવન્ ! આપ સંન્યાસી હોવાથી આશ્રમશુરુ છે, વળી મારા સૌભાગ્યથી આપ અતિથિ થઈને મારે ઘેર પધારેલા છે. શાસ્ત્રોમાં ત્યાંડાળ અતિથિને પણ નારાયણ સમજીને પૂજા કરવાનું વિધાન છે, તો પછી આપ તો સાક્ષાત્ નારાયણસ્વરૂપ જ છો. આપની ચરણસેવાથી હું કૃતકૃત્ય થઈ જઈશ.”

મહાપ્રભુ ઘણા સરળ અને સંકેત્ય પામવાના સ્વભાવવાળા હતા, મોટાઓની આગળ તો તેમનું ચારિત્ર્ય, શરમ અને સરળતા ઘણાં જ વધી જતાં હતાં. પોતાની સ્વાભાવિક નમ્રતાથી તેમણે કહ્યું: “ આચાર્યદેવ ! હું આજે આપને ત્યાં ભગવાનનો પ્રસાદ જમીને ઘણો જ સંતુષ્ટ થયો છું. મારું પરમ સફળાગ્ય છે કે, અહીં આવીને આપનું આતિથ્ય સ્વીકારવાનો સુઅવસર મને પ્રાપ્ત થઈ શક્યો. મને તો તીર્થોત્તુ ફળ પ્રત્યક્ષ જ મળી ગયું. આપ જેવા મહાપુરુષોનાં દર્શન જ સામાન્ય લોકોને દુર્લભ છે, પછી જેને આપની કૃપાની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે, તેના સફળાગ્યનું તો કહેવું જ શું ? ” આ પ્રકારે બન્નેય મહાપુરુષો પરસ્પર એકબીજાની સ્તુતિ કરી રહ્યા હતા. ત્યાર પછી મહાપ્રભુની આજ્ઞાથી આચાર્ય જમવા આદેશ ગયા. પ્રસાદ જમીને તેઓ પાછા પ્રભુની પાસે આવીને શ્રીકૃષ્ણ-કથાનું ગાન વગેરે કરવા લાગ્યા.

તે સમયે તિરહટનિવાસી રઘુપતિ ઉપાધ્યાય નામના એક મૈથિલ પંડિત પ્રભુની પ્રશંસા સાંભળીને ત્યાં અરેલમાં તેમનાં દર્શનો માટે આવ્યા. તેઓ એક સારા કવિ હતા અને સાધુ મહાત્માઓનાં ચરણોમાં અનુરાગ રાખતા હતા,

પ્રભુનાં ચરણોમાં પ્રણામ કરીને તેઓ એક જાગ્રુ બેસી ગયા. પ્રભુએ તેમનો પરિચય પામ્યા પછી તેમને કહ્યું કે “સાંભળ્યું છે કે આપ સુપ્રસિદ્ધ કવિ છો. ખરી રીતે તો એજ કાવ્યને કાવ્ય કહી શકાય છે કે જેમાં શ્રીકૃષ્ણની લીલા અને ગુણોનું વર્ણન હોય. આપ કોઈ આપનો રચેલો શ્રીકૃષ્ણ વિષેનો શ્લોક સંભળાવો.”

ખત્રે હાથ ભેડીને ઘણીજ દીનતાપૂર્વક એ ઉપાધ્યાય કવિએ કહ્યું કે “પ્રભો ! કવિતા હું શું બાણું ? અમસ્તોજ આમ તેમ પદો બનાવી લઉં છું. શ્રીકૃષ્ણની લીલા તો અવર્ણનીય છે, તેમના બધા ગુણ અચિંત્ય છે, તેનું હું માયા-મોહમાં ફસાયેલો અજ્ઞાની જીવ વર્ણનજ શું કરી શકું ? એક પદ છે, શી ખબર કે તે આપને પસંદ પડશે કે નહિ.”

પ્રભુએ જલદીથી કહ્યું : “આપના ઉપર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની કૃપા છે. ત્યારે તો આટલી મહાન પ્રતિભા હોવા છતાં આપ આટલા વિનમ્ર છો. સંભળાવો, આપ જે કંઈ સંભળાવશો તે અમૃતતુલ્યજ હશે.”

પ્રભુના કહ્યાથી મહામહિમાવાન ઉપાધ્યાય કવિ પોતાના કોકિલકૃન્નિત કમનીય કંઠથી શ્રીકૃષ્ણના પિતા નંદજીની સ્તુતિ સંભળી આ પ્રેમમય પદનું સુંદર સ્વરે ગાયન કરવા લાગ્યા—

શ્રુતિમપરે સ્મૃતિમિતરે ભારતમન્યે મજન્તુ મવમીતાઃ ।

અહમિહ નન્દં વન્દે યસ્યાલિન્દે પરં બ્રહ્મ ॥

અર્થાત્ ભવસાગરથી ભયભીત થયેલા ઘણા પુરુષો શ્રુતિનું શરણ લે છે, ઘણા સ્મૃતિઓનો આશ્રય લે છે અને ઘણા મહાભારત દ્વારાજ એ ભયથી બચવા ઇચ્છે છે. એ લોકો એમ કરે છે તો ભલે કરે, પરંતુ હું તો એ મહા-ભાગ્યવાન શ્રીનંદ પિતાનાં ચરણોમાંજ પ્રણામ કરું છું, કે જેમના ખારજી આગળ સાક્ષાત્ સનાતન પૂર્ણ પ્રદક્ષિણ નૃત્ય કરે છે.

આ શ્લોક સાંભળતાંજ પ્રભુ સૂતેલા હતા તે એકદમ ઉઠીને બેઠા થઈ ગયા અને ઉપાધ્યાયને જોરથી આલિંગન કરતા કરતા કહેવા લાગ્યા કે “વાહ વાહ ! ધન્ય છે. અહા, નંદનના ભાગ્યની પ્રશંસા કોણ કરી શકે તેમ છે ? કેવું સરસ કહ્યું—“અહમિદ્વ નન્દં વન્દે યસ્યાલિન્દે પરં બ્રહ્મ” સાચેજ, શ્લોક ઘણોજ સુંદર છે. કૃપા કરીને બીજો પણ કોઈ એવોજ સંભળાવો.”

કવિએ સંભળાવેલી કવિતાની આપ યથાયોગ્ય પ્રશંસા કરી દો, તેનાથી તેને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. યથોચિત પ્રશંસા એજ પદનો સર્વોત્કૃષ્ટ પુરસ્કાર છે. ઉપાધ્યાય એજ સ્વરે ગાવા લાગ્યા—

કમ્પ્રતિ કથયિતુમીશે સમ્પ્રતિ કો વા પ્રતીતિમાયાતુ ।
ગોપતિતનયાકુજ્જે ગોપવધૂટીવિટં બ્રહ્મ ॥

અર્થાત્ કોની આગળ જઈને કહ્યું ? જો કોઈના આગળ જઈને કહ્યું તો આ વળતે કોણ મારી વાત ઉપર વિશ્વાસ કરશે કે તરણિતનૂલ—ચમુનાળના તટ ઉપર ગોપાર્જુનાઓ સાથે લંપટ થઈને એજ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ કીડા કરે છે !

પંડિતપ્રવર શ્રી રઘુપતિ ઉપાધ્યાયનાં આ પરમ પ્રેમ-મય પદો સાંભળીને પ્રભુ પ્રસન્નતા દર્શાવતા તેમને કંઈક પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યા. તેમણે કહ્યું કે “કવિવર ! આપની પ્રખર પ્રતિભાની પ્રશંસા કરવી એ ખરેખર બુદ્ધિથી પર વાત છે. હું આપને પૂછવા ઇચ્છું છું કે, આપ બધાં રૂપોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ રૂપ કયું સમજો છો ? ”

ઉપાધ્યાયે કહ્યું કે “પ્રભો ! સાંવરિયાની—શ્યામસુંદરની શ્યામ રંગની સુંદર સૂરતનેજ હું સર્વશ્રેષ્ઠ સમજું છું.”

પ્રભુએ ફરીથી પૂછ્યું : “ઠીક, વાસસ્થાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ વાસસ્થાન કોને સમજો છો ? ”

ઉપાધ્યાયે કહ્યું: “મધુમયી મધુપુરીના માધુર્ય સમક્ષ જાપી પુરીઓ ફિક્કી પડી જાય છે, તેથી મધુપુરીજ સર્વશ્રેષ્ઠ વાસસ્થાન છે.”

પ્રભુએ પૂછ્યું:—“એ તો ઠીક છે, પરંતુ લગવાનની ખાત, પોગણ અને કિશોર-એ અવસ્થાઓમાંથી કઈ અવસ્થાને આપ સર્વશ્રેષ્ઠ સમજો છો ?”

ઉપાધ્યાયે ગૂઝગૂઝ કંઠે કહ્યું: “પ્રભો ! આ તે કોઈ પૂછવાની વાત છે ? એ કાળિયાની સુંદર કોમાર અવસ્થાજ પરમધ્યેય અને સર્વશ્રેષ્ઠ છે. તેના ધ્યાનથી મન આનંદ-સાગરમાં ઉન્મત્ત થઈને વિહાર કરી શકે છે.”

પ્રભુએ અત્યંત પ્રસન્ન થઈને પૂછ્યું: “જસ, એક વાત બીજી કહો. રસોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ રસ કયો સમજો છો ?”

અત્યંત હીનતાપૂર્વક ઉપાધ્યાય કહેવા લાગ્યા: “પ્રભો ! એ કહેવાની વાત નથી, એ તો અતુલવગમ્ય વિષય છે. ભલા, શૃંગાર આગળ સર્વશ્રેષ્ઠ અને સર્વસંમત રસ બીજો હોઈજ કયો શકે ? બીજા રસ તો નામનાજ છે. વાસ્તવમાં જેને રસ કહે છે, તે તો આદિરસ શૃંગારરસજ છે.” આ ઉત્તરો સાંભળીને, પ્રભુ પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઈને ઉંચે ઉંચે ફૂંદવા લાગ્યા અને ઉછળતાં ઉછળતાં ઉપાધ્યાયનું આલિંગન કરતા તેઓ શ્રીમાન માધવેન્દ્રપુરી મહારાજના આ શ્લોકને બોલવા લાગ્યા—

દ્રમમમેવ પરં રૂપં પુરી મધુપુરી વરા ।

વયઃ કૈશોરકં ધ્યેયમાદ્ય એવ પરો રસઃ ॥

અર્થાત્ રૂપોમાં સ્થામ રૂપજ સર્વશ્રેષ્ઠ રૂપ છે, પુરી-ઓમાં મધુપુરી (મધુરા)જ સર્વશ્રેષ્ઠ પુરી છે, ધ્યાન કરવા યોગ્ય વસ્તુઓમાં શ્રીકૃષ્ણની કિશોરાવસ્થાજ સર્વોત્તમ મધ્યેય છે અને રસોમાં શૃંગાર રસ એજ સર્વોત્કૃષ્ઠ રસ છે.

આ પ્રકારે પ્રભુ અને ઉપાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તરો સાંભળીને હાજર રહેલા જધા પુરુષોને ઘણોજ આનંદ થયો. સાયંકાળ થવા આવ્યો હતો. પ્રભુએ આચાર્ય પાસે પાછા ફરવાની રત્ન માગી. આથી આમવાસી ખીલત ગ્રાહણો પણ તેમને નિમંત્રણનો આગ્રહ કરવા લાગ્યા. ત્યારે આચાર્યે કહ્યું: “ભાઈ! એમને અહીં રાખવા હું ઉચિત માનતો નથી. એઓ પ્રેમમાં લવલીન થઈને યમુનાજીમાં ફેદી પડે છે. અહીંથી યમુનાજીનાં હૃદયમાં દર્શન થવા કરે છે, તેથી હું જ્યાંથી એમને લઈ આવ્યો છું, ત્યાં પહોંચ્યાડી આવશ, પછી જેની ઈચ્છા હોય તે તેમને લઈ આવે.”

આચાર્યની વાત સાંભળીને જધા ચૂપ થઈ ગયા. આચાર્યે પોતાનાં સ્ત્રી, બાળકો તથા પરિવારનાં સદસ્યો સાથે ચૈતન્યદેવને વંદન કર્યાં અને તેમને નાવ પર બેસાડીને દશાશ્વમેધ ઘાટે પહોંચ્યાડી આવ્યા.

રૂપની વિદાય અને પ્રમુક્તું કાશી પધારતું

યઃ પ્રામેવ પ્રિયગુણગર્ભૈર્ગાઢવદ્ભોજપિ મુક્તો
ગેહાપ્યાસાદ્ રસ દય પરો મૂર્તિ એવાપ્યમૂર્તિઃ ।
પ્રેમાભાષૈર્દતરપરિષ્વદ્ગરજ્ઞૈઃ પ્રયાગે
તં શ્રીરૂપં સમમનુષમેનાનુજગ્રાહ દેવઃ ॥

(ચૈતન્ય ચન્દ્રાવ્ય નાટક ૯-૪૨.)

અર્થાત્ જે પહેલેથીજ પ્રભુના પ્રિય ગુણો દ્વારા બંધા-
ઈને ધરનાર, કુટુંબપરિવારનાં બંધનોથી મુક્ત થઈ ચૂક્યા
હતા, તે રૂપ અને તેમના નાના ભાઈ અનૂપના પર સ્વયં
રસતુલ્ય અમૂર્ત હોવા છતાં પણ એ શ્રીગૌરાંગદેવે એક
મૂર્તિ ધારણ કરીને પ્રયાગક્ષેત્રમાં પ્રેમાભાષ અને અનેકા-
નેક આલિંગનો દ્વારા પરમ અનુગ્રહ કર્યો.

પ્રયાગમાં પોતાના ભાઈ અનૂપની સાથે શ્રી રૂપ દશ
દિવસો સુધી પ્રભુનાં ચરણકમળો પાસે રહ્યા. એ વિદ્વાન,
ભાવિક, મેધાવી અને આસ્તિક હતા અને પ્રેમાવતાર ચૈત-
ન્યદેવના પરમ કૃપાપાત્ર હતા. પછી જાણ, તેમનું કલ્યાણ
થવામાં સંદેહજ શો રહે ? તેઓ તો પહેલેથીજ કલ્યાણ-
સ્વરૂપ હતા. એક વાર જેના ઉપર ગુરુજનોની કૃપા થઈ
ચૂકી છે, તે પછી આ નશ્વર જગતના ક્ષણિક અને અનિત્ય
લોભોમાં મુળનો અનુભવ કરીજ કેમ કરીને શકે ? હંસ
થઈ ગયા પછી તે કાગડાના લોજનનો સ્પર્શ કેમ કરે ?
ગુરુકૃપાથી શું થઈ શકતું નથી ? જે સદ્ગુરુની એક વાર

પણ કૃપા થઈ જાય તો પછી તે પુરુષ ગમે તેટલો મોટો પાપી ભલેને હોય, તેનું સંસાર-બંધન વાતની વાતમાં છિન્નભિન્ન થઈ જશે અને તે બંધનમુક્ત થઈને ગુરુની પરમ કૃપાનો અધિકારી બની જશે. સદ્ગુરુ જોઈ ઈશ્વર છે, બ્રહ્મના સાકાર સ્વરૂપનું નામજ ગુરુ છે. હાડ-માંસનું પૂતળું ગુરુ બનીજ શકતું નથી. સર્વશક્તિમાન પદ અદ્વય જીવને પ્રાપ્તજ કેમ કરીને થઈ શકે ? શ્રી રૂપની દૃષ્ટિમાં ચૈતન્યદેવ હાડ-માંસના શરીરધારી જીવ નહોતા. તેઓ તો તેમને માટે પ્રેમના સાકાર સ્વરૂપ હતા, સર્વિશેષ બ્રહ્મ હતા. તેમણે મહાપ્રભુને અવતારી પુરુષ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કયારે પણ કર્યો નથી. પોતાના ગુરુને શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ સમજીનેજ તેમણે શ્રીકૃષ્ણની લીલાઓનું કથન કર્યું છે. તેમની દૃષ્ટિમાં શ્રીકૃષ્ણમાં અને શ્રીચૈતન્યમાં ભેદ હોત, તોજ તેઓ શ્રીચૈતન્ય અવતાર યા અવતારી છે, જો વાત સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરત. લોકો ગમે તેમ સમજે, તેમને માટે તો શ્રીચૈતન્યજ શ્રીકૃષ્ણ છે. વાસ્તવમાં આ વાત સત્યજ છે. જ્યાં ભેદબુદ્ધિ છે ત્યાંજ, આવા નહિ પણ આવા છે, એવો આગ્રહ કરવામાં આવે છે. શ્રી રૂપની દૃષ્ટિમાં ભેદ-ભાવ નહોતો, ત્યારે તો તેઓ ‘ ભક્તિરસામૃત-સિંધુ ’ના મંગળાચરણમાં લખે છે કે:-

હૃદિ यस્ય પ્રેરણયા પ્રવર્તિતોઽહં વરાકરૂપોઽપિ ।

તસ્ય હરેઃ પદકમલં વન્દે ચૈતન્યદેવસ્ય ॥

(ભક્તિરસામૃત સિંધુ ૧-૨)

અર્થાત્ જેમણે સામાન્ય કંગાળરૂપ મુજ રૂપના હૃદયમાં ભક્તિગ્રંથ લખવાની પ્રેરણા કરી તેજ શ્રી હરિરૂપ શ્રી ચૈતન્યનાં ચરણકમળોને હું વંદન કરું છું.

જો દશ દિવસોમાં પ્રયાગમાં રહીને મેઘાવી-પ્રખર બુદ્ધિશાળી શ્રી રૂપે પ્રભુ પાસે ભક્તિના ઘણાજ ગૂઢ રહસ્ય-ને સમજી લીધું અને તેનું તેમણે તેમના અનેક ગ્રંથોમાં વર્ણન કરેલું છે.

મહાપ્રભુ એમના હૃદયની સાચી લગનીને જાણતા હતા, તેથી તેમને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ આપતાં કહેવા લાગ્યાઃ
 “૩૫ ! ભુઓ, આ સંસાર વિષયભોગોમાં કેવો પાગલ બનેલો છે ! પદ, પ્રતિષ્ઠા, પૈસા, પુત્ર, પરિવાર તથા પ્રિય પદાર્થોની પ્રાપ્તિની ચિંતામાંજ આ અમૂલ્ય જીવન નષ્ટ થઈ જાય છે. કામિની, કાંચન અને કીર્તિ, એ ત્રણે દેવ-કાંચેજ જીવને ઠસીને બાંધી રાખે છે; તેથી તે સહેજ પણ આગતેમ હાલી ચાલી શકતો નથી. જગવાનની પ્રાપ્તિનો માર્ગ આ ત્રણેથી ખીજીજ બાજુએ છે. પુરુષ એ ત્રણેનો જ્યારે મનથી ત્યાગ કરી દે છે, ત્યારે તો તે એ માર્ગ તરફ જવાનો અધિકારી બને છે. જેને એ ત્રણેમાં સુખનો અનુભવ થાય છે, તેનામાં જાકિત કેવી ? પ્રભુપ્રેમ કેવો ? તે તો પ્રભુની બાળતમાં વાતો કરવાનો તો શું પણ એક શબ્દ કહેવાનો પણ અધિકારી નથી. જે પોતેજ બાંધાયેલો પડ્યો છે, તેણે વગર જોયેલા માર્ગનું વર્ણન કરવું એ કેવળ વિનોદજ છે. આખ્યા વિના કોઈ અમૃતનો સ્વાદ બતાવી શકે છે ? આખ્યા પછી પણ ખરાખર કહી શકાય નહિ, તો પછી સાંભળીને તો કોઈ કહીજ શું શકે ?

“૩૫ ! તમે વિચારો તો ખરા કે, જે સ્ત્રીની પાછળ સંસાર પાગલ થઈ રહ્યો છે, તે વાસ્તવમાં શું છે ? એ પંથ ભૂતોનીજ એક પૂતળી છે. કોઈ સુંદરમાં સુંદર સ્ત્રીને એકાંતમાં જ્યારે તેને સંબ્રહ્મણીનો રોગ થઈ ગયો હોય અને તેની પાસે સેવા કરનાર કોઈ પણ માણસ ન હોય એવી હાલતમાં ભુઓ, તો તમને જણાશે કે તેનું આખું શરીર દુર્ગંધમય છે, તેનાં વસ્ત્રોને અડકવાનું પણ મન નહિ થાય. તેના નાકમાંથી અત્યંત લીંટ નીકળતું હશે. નિરંતર શૌચ જવાથી તેનું શુભાખ જેવું મોં નિસ્તેજ થઈને પીળું પડી ગયું હશે, આંખો ઉઠી ઉતરી ગઈ હશે, સ્તન ઢીલા અને ખરાબ થઈ ગયા હશે, આંખોની બન્ને બાજુએ મેલ ભરાઈ રહ્યો હશે, પેટ સંકેચાઈને પીઠ ભેગું થઈ ગયું હશે, મૂત્ર અને વિષાથી તેની જાંઘો ખરડાઈ ગઈ

હશે, તેના તરફ જોતાંજ ચક્કર આવતાં હશે, નખ પીળા પડી ગયા હશે. મુખમાંથી જાદબો ઉઠતી હશે અને વાણી-માં ઉંડી વેદના અને કરુણા આવી ગઈ હશે. આજથી ચાર દિવસ પહેલાં તેનો પતિ તેને સર્વસ્વ સમજીને તેના આલિંગનમાં મહાનમાં મહાન મુખનો અનુભવ કરતો હશે, તેજ આવી દશામાં તેનું આલિંગન કરવાનું તો દૂર રહ્યું, પરંતુ પાસે પણ જોતી શકતો નથી. જે રૂપ આટલું બધું વિકૃત થઈ શકે છે, જેનું સૌન્દર્ય પેટમાં ભરેલા દુર્ગંધ-યુક્ત મળનાજ નીકળી જવાથીજ ક્ષણ વારમાં નાબુદ થઈ શકે છે, તેમાં મુખની શોધ કરવી અને તેનેજ જીવનનું પરમ મુખ સમજીને તેની પ્રાપ્તિને માટે પાગલ થવું એ કેટલી બધી મૂળાંધ છે ! અરે, આ પંચભૂતના બનેલા અને નવ છિદ્રોવાળા મળભૂતથી ભરેલા શરીરમાં મુખ ક્યાંથી ? શાંતિ ક્યાંથી ? સૌન્દર્ય અને આનંદ ક્યાંથી ? તે તો એ પ્રદ્યાનંદના આનંદની છાયાજ હતી, તે વિકૃત થવાથી દુરૂપતાને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. છાયાને છોડીને અસલી આનંદને શોધો, તમને શાંતિ મળશે.

“રૂપ ! આજ હાલ કાંચનના છે. પૃથ્વીનું નામ વસું-ધરા છે. વસુ રત્નોને કહે છે. આ પૃથ્વીમાં અસંખ્ય રત્નો ભર્યાં પડ્યાં છે. આ પૃથ્વીમાં સાત દ્વીપ અને સાત સમુદ્ર છે. સમુદ્રોમાં અસંખ્ય રત્નો પડ્યાં છે, પરંતુ સાત દ્વીપ-વાળી પૃથ્વીનું આધિપત્ય પામવા છતાં પણ મનુષ્યને શાંતિ મળતી નથી, તે ત્રણે લોકોનું સ્વામીત્વ ઇચ્છે છે, ત્રિલોકેશ થયા પછી ચૌદ ભુવનોના આધિપત્યની ઇચ્છા રાખે છે. સમસ્ત પ્રદ્યાંડનું સ્વામીત્વ મેળવ્યા પછી પણ શાંતિ નથી, તો દશ-વીસ ગામ યા હજાર-પાંચસો ગામનું આધિ-પત્ય યા સ્વામિત્વ મેળવીને જે પોતાને સુખી બનાવવા ઇચ્છે છે, તે કેટલો મોટો મૂળાંધ છે ! તમે ધ્યાનપૂર્વક જુઓ, સોનામાં અને માટીમાં શો ભેદ છે ? જેમ પૃથ્વીમાંથી સફેદ માટી, પીળી, લીલી અને કાળી માટી સ્થાનભેદથી નીકળે છે, તેજ પ્રમાણે સોનું-ચાંદી પણ પીળી અને સફેદ માટીજ

છે. તમે એમાં શ્રેષ્ઠપણનો ભાવ સ્થાપિત કરી રાખ્યો છે તો તે શ્રેષ્ઠ છે. તમે પોતેજ તેને શ્રેષ્ઠ ણનાવ્યું છે અને પછી પોતેજ તેની પ્રાપ્તિ માટે પાગલ ણનીને પ્રયાસ કરો છો. છાયાનું તમારાથી જુદું અસ્તિત્વ નથી. છાયા તમારા શરીરનીજ છે, હવે તમે ભ્રમવશ એ છાયાને પકડવા દોડો, તો ગમે તેટલો પણ પ્રયાસ ભલેને કરો, પણ છાયા કદી પણ તમારા હાથમાં નહિ આવે. ભલા, પાછળ દોડવાથી તે કંઈ છાયા પકડી શકાય! છાયાનું અસ્તિત્વ તો તમે જુદું મानी લીધું છે. જ્યારે તમે છાયાને પોતાનીજ સમ-જીને ત્યજી દઇ ભાગો, તો પછી તે તમારો પીછો પકડશે. તમને છોડીને તે જઈજ ક્યાં શકે છે! મારી વાત સમજ્યા ?”

રૂપે ધીરેથી કહ્યું: “હા, પ્રભો! કંઈક કંઈક સમ-જ્યો. એજ કે, વાસ્તવમાં સોનામાં નથી તો શ્રેષ્ઠતા કે નથી તો માટીમાં કનિષ્ઠતા. શ્રેષ્ઠતા અને કનિષ્ઠતા એ આપ-ણાજ હૃદયમાં છે. જેને જ્યારે ઇચ્છીએ ત્યારે નાનું મानीએ અને જ્યારે માનવા ઇચ્છીએ ત્યારે મોટું મानीએ.”

પ્રભુએ કહ્યું: “હા, ઠીક છે. ઠીક, એને આમ સમજો. જેમ તમે અત્યાર સુધી રૂપિયાનેજ શ્રેષ્ઠ માનતા હતા, તેનીજ પ્રાપ્તિ માટે તમે હુસેનશાહના દરબારમાં રહેતા હતા. હુસેનશાહ જાતિનો યવન હતો, તમે ગ્રાહણ હતા. તે સ્વામીદ્રોહી કૃતઘ્ન હતો, તમે ધર્મપૂર્વક જીવન ગાળ-નારા હતા. તે મૂર્ખ હતો, તમે પંડિત હતા. તે પ્રમાદી હતો, તમે જાગ્રત હતો. તે અધર્મી હતો, તમે ધર્માત્મા હતા. ણધી વાતોમાં તે તમારાથી હલકો હતો, તમે તેના-થી શ્રેષ્ઠ હતા. પરંતુ તમે તેના જેટલા સંપત્તિશાળી ન હોતા ત્યાં સુધી તમે ધન-સંપત્તિનેજ સર્વશ્રેષ્ઠ સુખનું સાધન સમજતા હતા. તેથી તમારી કુલીનતા, વિદ્યતા, ધાર્મિકતા, જાગૃતિ વગેરે જાધાને તુચ્છ ગ્રાહણને એ મૂર્ખ-ની આગળ સદા ધરચર કાંપતા કાંપતા ડરતા ઉભા રહેતા હતા. હવે તમને જ્યારે ખબર પડી ગઈ છે કે, ધનસંપત્તિ-માં સાચું સુખ નથી, ત્યારે જે ધનસંપત્તિ તમે પરસ્પે-

ને બદલે લોહી વહાવીને પેદા કરી હતી, તેને ભક્તિમાર્ગ-માં પ્રવેશ કરતાંજ માટીની પેઠે લૂંટાવીને આલ્યા આવ્યા. કેમ બરાબર છે ને ?”

ધીરેથી રૂપણએ કહ્યું: “હા, પ્રભો ! એ રૂપિયા મને ભાર જેવા જણાતા હતા. એક દિવસમાંજ ગમે તેમ કરીને મેં તે લૂંટાવી-ઉડાવી દઇને કોઈ ને કોઈ રીતે મેં મારો પિંડ છોડાવ્યો.”

પ્રભુએ તેજ સ્વરમાં શ્રી રૂપણના હાથને પોતાના હાથમાં લઇને કહ્યું: “ઠીક, તો હવે તમેજ વિચારો કે રૂપિયામાં મોટાપણું છે ? હુસેનશાહથી તમે કરતા નહોતા. રખેને ક્યાંક તમારી રૂપિયાની પ્રાપ્તિમાં વિઘ્ન આવી જાય એ વાતથી તમે ડરતા હતા. હવે જ્યારે તમને ધન-સંપત્તિની તુચ્છતાનું જ્ઞાન થઈ ગયું છે, ત્યારે એક હુસેન-શાહ તો શું, પરંતુ લાખ હુસેનશાહો આવે તોપણ તમે એનાથી ડરશો નહિ. કેમકે જે કારણે તમે ડરતા હતા, તે કારણ તો નાશ પામી ગયું છે. જે પ્રકારે વિપવદ્વીને ઉખાડી નાખ્યા પછી તેના ઉપર લાગતાં દુઃખદાયી રૂખોથી લોકોને મરણનો ભય રહેતો નથી, તેજ પ્રમાણે હૃદયમાંથી ધન-સંપત્તિની શ્રેષ્ઠતા કાઢી નાખ્યા પછી કોઈની આગળ દીન થવું કે ગભરાવું પડતું નથી. જ્યાંસુધી આપણે લોકો-ને શુભોને ખાતર મોટા નહિ માનતાં ધન હોવાને લીધે મોટા માણસ માનીએ છીએ અને એજ કારણે ધનવાનો-નો આદર કરીએ છીએ, ત્યાં સુધી સમજો કે, ધનને સુખનું સાધન સમજવાની આસુરી વૃત્તિ અમારા હૃદયમાં હયાત છે. જેની દૃષ્ટિમાં ધનનું કોઈ ખાસ મહત્ત્વ નથી, જે ધનને પણ પૃથ્વીનો એક વિકાર સમજે છે તે કોઈની આગળ શા માટે વિનવણીઓ કરે ? તેની દૃષ્ટિમાં ધનવાન-ગરીબ બધા સરખા છે. ધનની તૃષ્ણાજ ગરીબ-અમીરનો ભેદભાવ પેદા કરે છે. જ્યારે હૃદયમાં કોઈની પાસે કંઈ લેવાની ઈચ્છાજ નથી, તો જેવો ધનવાન તેવોજ ગરીબ.”

‘મનસિ ચ પરિતુષ્ટે કોઽર્થવાન્ કો દરિદ્રઃ ।’

-આજ દશા કીર્તિની છે. કીર્તિ પણ ધનની ચેઠે અનિત્ય અને તુચ્છજ છે. વાસ્તવમાં તો તેને ધનનુંજ અંગ માનવું જોઈએ. ધન અને કીર્તિ પ્રયત્ન કરવાથી થોડીજ મળે છે । એ તો પૂર્વજ-મેનાં કર્મો અનુસાર પ્રાપ્ત થાય છે. જડભરતની માફક અસંખ્ય જ્ઞાનીઓ ગાંડાઓની ચેઠે જીવન ગાળીને મુક્ત થઈ ગયા હશે, તેમનું નામ કોઈ નથી જાણતું. જડભરતના ભાગ્યમાંજ અવધૂતપણાનો આદર્શ ઉપસ્થિત કરવાની કીર્તિ લખાચેલી હતી. ઘણા ધનવાનો તદ્દન મૂર્ખ હોય છે, સારા સારા વિદ્વાનો ધનને માટે પ્રયત્ન કર્યા કરે છે; પણ તેમને એટલું ધન પ્રાપ્ત થતું નથી. ત્યારે તો કહ્યું છે કે:-

ભાગ્યં ફલતિ સર્વત્ર ન વિદ્યા ન ચ પૌરુષમ્ ।

અર્થાત્ સર્વત્ર ભાગ્યજ ફળીભૂત થાય છે. વિદ્યા કે પુરુષાર્થથીજ સર્વ કંઈ થઈ જતું નથી. જ્યારે ધન તથા કીર્તિ આપણને ભાગ્ય પ્રમાણેજ પ્રાપ્ત થશે, તો કીર્તિને માટે પ્રયત્ન કરવો એ મૂર્ખતા છે. કીર્તિની ઇચ્છા કરીને આપણે વાસનાજન્ય એક નવા પાપની બીજ સૃષ્ટિ કરીએ છીએ, તેથી જેઓ કીર્તિને માટે પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ મૂર્ખ છે. ભલા જેમણે ચૌદ જીવનવાળાં અનેક પ્રદાંડોનું આધિપત્ય કર્યું એવા અસંખ્ય પ્રદાઓ ઉત્પન્ન થયા અને નાશ પામ્યા, તેમનું કોઈ નામ પણ જાણતું નથી; ત્યારે આ હુદ્ર પ્રાણી પોતાની કીર્તિ અમર બનાવવા માટે બાગ-બગીચા અને ફૂવા-મંદિર બનાવીનેજ પોતાના નામને અખંડ રાખવા ઇચ્છે છે, તે કેટલો મોટો મૂર્ખ છે ! ભાઈ ! કીર્તિ તો પતિવ્રતા છે, તે વ્યભિચારી સ્ત્રી નથી. તેણે તો એકજ પુરુષ શ્રીહરિને પસંદ કરી લીધા છે, તેથી તમે તેની આશા છોડી દો, છોડી દો. તમને કીર્તિ મળી શકશે નહિ, મળી શકશે નહિ, મળી શકશે નહિ. કીર્તિના પતિ તેઓજ શ્રીહરિ છે, તેથી તેમનીજ કીર્તિનું કથન કરવામાં

કહ્યાણુ છે. જો તમારે કીર્તિ વધારવીજ હોય, તો શ્રીહરિની કીર્તિ વધારો. તમે જો કીર્તિને ધારણ કરો કે હું તો કીર્તિપતિનો કીર્તનિયો સેવક છું. હા, હરિના કીર્તનિયા થવાથી કીર્તિ તમારા ઉપર પ્રેમ કરવા લાગશે; કેમકે પોતાના પતિની પ્રશંસા સાંભળીને બધાને સુખ થાય છે અને પ્રશંસા કરનારપ્રત્યે સ્વાભાવિકજ પ્રેમ થઈ જાય છે.

શ્રી રૂપે હાથ જોડીને દીનભાવથી કહ્યું: “હા પ્રભો! શ્રીચરણોના અનુગ્રહથી હું જોટલું તો સમજ્યો કે ભક્તિ-માર્ગ તરફ આગળ વધનારા સાધકે કામિની-કાંચન અને કીર્તિનાં સ્વરૂપ પદ, પ્રતિષ્ઠા, પૈસા, પુત્ર પરિવાર અને જેટલા પ્રિય પદાર્થો છે, તેનો પરિત્યાગ કરીનેજ આ માર્ગે આગળ આવવું જોઈએ. હવે હું કંઈક સાધનતરવ સમજવા ઈચ્છું છું.”

ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું: “રૂપ! જીવનું સ્વરૂપ શાઓમાં એવું બતાવ્યું છે કે, વાળના અગ્રભાગને લ્યો, તેના સો ટુકડા કરો. એ સોમાંથી એકને લ્યો, ફરીથી તેના સો ટુકડા કરો. તેનાથી પણ સૂક્ષ્મ જીવનું સ્વરૂપ છે—અર્થાત્ જીવ અતિ સૂક્ષ્મ છે. જીવ આ ચરાચર વિશ્વમાં સમાન રૂપથી વ્યાપ્ત છે, એક તલમાત્ર પણ જગ્યા ગ્રહાંડમાં નથી કે જ્યાં જીવ ન હોય. હવે જીવના બે ભેદ છે—એક જડ અને બીજો ચેતન અથવા સ્થાવર-જંગમ. પથ્થર, લાકડું વગેરે સ્થાવર છે, અને હલન-ચલન યા ક્રિયા કરનાર તે જંગમ કહેવાય છે. સ્થાવર કરતાં જંગમ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. જંગમોમાં પણ હાથી, ઘોડા વગેરે સમજી જાનવરો શ્રેષ્ઠ છે, તેમાં પણ મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ છે, મનુષ્યોમાં પ્રાણી અને પ્રાણીઓમાં પણ વિદ્વાન, વિદ્વાનોમાં પણ શુદ્ધ બુદ્ધિવાળો શ્રેષ્ઠ છે અને તેમાં પણ સદાચરણને પોતાના જીવનમાં આચરનાર શ્રેષ્ઠ છે. અને એ કર્તાઓ-માંથી પણ જેને પ્રજ્ઞાજ્ઞાન થઈ ગયું છે તે શ્રેષ્ઠ છે. પ્રજ્ઞા-જ્ઞાનીઓમાં પણ જે મુક્ત થઈ ગયો છે તે શ્રેષ્ઠ છે અને મુક્તોથી પણ સર્વશ્રેષ્ઠ શ્રીકૃષ્ણભક્ત છે. જેના હૃદયમાં

સાચી કૃષ્ણભક્તિ છે, તેનાથી વિશેષ શ્રેષ્ઠ કોઈ હોઈ શકતું નથી. શ્રેષ્ઠપણાની એ પરાકાષ્ઠા છે.” જેમકે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે—

मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः ।

सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥

(૧-૧૪-૫)

રાજા પરીક્ષિત શુકદેવજીને પ્રશ્ન કરતાં કરતાં કહે છે કે “ હે મહામુને ! મુક્ત થયેલા સિદ્ધોમાં પણ નારાયણનો ભક્ત હુલંભ છે અને એ કરોડો ભક્તોમાં પણ શાંત હૃદયવાળો ભક્ત તો ઘણોજ હુલંભ છે.”

સંસારમાં પ્રયત્ન કરવાથી ગમે તો સર્વ કંઈ પ્રાપ્ત થઈ શકે; પરંતુ શ્રીકૃષ્ણભક્તિ પ્રાપ્ત થવી ઘણીજ હુલંભ છે. બસ, ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો એકજ ઉપાય છે. સર્વ જગાએ, સર્વ અવસ્થાઓ અને સર્વ કાળમાં શ્રીહરિનાંજ નામોનું સંકીર્તન કરતા રહેવું. શ્રવણ-કીર્તન એજ પ્રભુ-પ્રેમની પ્રાપ્તિનો મુખ્ય ઉપાય છે, અને ધર્મા ઉપાય તથા આશ્રયોનો પરિત્યાગ કરીને શ્રીહરિનુંજ શરણ લેવું જોઈએ. સર્વ ધર્મોનો પરિત્યાગ કરીને કેવળ તેમનુંજ ચિંતન-સ્મરણ કરતા રહેવું જોઈએ. હું તમને ભગવત્કૃપા અને અહૈતુકી નિષ્કામ ભક્તિની એક મોટી ઓળખાણ બતાવું છું, તેથી તમે સમજી જશો કે, ભગવાનની ભક્તિ કેમ કરીને કરવી જોઈએ. જેમકે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ભગવાન કપિલદેવે પોતેજ કહ્યું છે કે—

मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये ।

मनोगतिरविच्छन्ना यथा गङ्गाम्मसोऽम्बुधौ ॥

(૩-૨૬-૧૧)

પ્રાણીમાત્રની હૃદયરૂપી ગુફામાં રહેનારા સુજ સર્વોન્તર્યામી ધર્મીરની ભક્તવત્સલતા વગેરે ગુણોના શ્રવણ-માત્રથીજ જેમ કોઈ પણ પ્રકારની અટકાયત વિના ગંગાજીનો પ્રવાહ સમુદ્ર તરફ વહ્યા કરે છે, તેજ પ્રમાણે તેના

મનની ગતિ મારા તરફ જ વહેતી રહે તો જાણુ છું કે, તેને એકાંતિક અથવા અહૈતુકી લક્ષિત પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી છે. તે પ્રાપ્ત થયા પછી શ્રીકૃષ્ણ ણિલકુલ દૂર નથી રહેતા. તેઓ તો આવીને લક્ષ્મીને વળગી પડે છે. એ તો તેમની લક્ષ્મી-વત્સલતા છે.

આરંભમાં સાધન-લક્ષિત થાય છે, સાધનલક્ષિતથી રતિલક્ષિત થાય છે અને રતિલક્ષિતથી પછી શુદ્ધ લક્ષિત થા પ્રેમરૂપ લક્ષિત થાય છે. રતિલક્ષિતના પાંચ ભેદ શાસ્ત્રોમાં બતાવેલા છે. તેમનાં નામ (૧) શાંતરતિ, (૨) દાસ્યરતિ, (૩) સખ્યરતિ, (૪) વાત્સલ્યરતિ અને (૫) મધુરરતિ—આ પ્રકારે છે. શાંતરસના ઉપાસકોમાં ઉદાહરણસ્વરૂપ શુક-દેવ અને જનકજીનાં નામ લઈ શકાય. દાસ્ય રસના ઉપાસક અનેક લક્ષ્મી છે. યજ્ઞના ગોપબાલો તથા અર્જુન વગેરે સખ્યરતિનાં દૃષ્ટાંત છે. નંદ, યશોદા, દેવકી અને વાસુદેવ વગેરેને વાત્સલ્યપ્રેમના ઉપાસક સમજો. મધુર રસની ઉપાસનામાં યજ્ઞની ગોપીઓજ સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાય છે. રુકિમણી વગેરે હજારો રાણીઓ તથા લક્ષ્મી વગેરે તેના દૃષ્ટાંતરૂપ છે. શાંત રસમાં પોતાને નાના માનવાની ભાવના છે. દાસ્યમાં પોતાને નાના માનીને વિવિધ પ્રકારે પોતાના સેવ્યની સેવા—આકરી કરવાની ઇચ્છા થાય છે. સખ્યરતિનો ઉપાસક પોતાને નાનો પણ માને છે અને સેવા પણ કરે છે; પરંતુ ઉપાસ્ય સમક્ષ નિઃસંકોચપણે વર્તન કરે છે. તે શાંત અને દાસ્યના ઉપાસકોની જેઠે ડરતો રહેતો નથી. વાત્સલ્યરૂપનો ઉપાસક મનમાં ને મનમાં પોતાના વહાલાને શ્રેષ્ઠ સમજે છે, પણ ઉપરથી વ્યક્ત કરતો નથી. તે સેવા પણ કરે છે, અને નિઃસંકોચ પણ રહે છે; પરંતુ તેમાં એ ત્રણે ઉપાસકો કરતાં પોતાના સેવ્ય પ્રત્યે એક સ્વાભાવિક મમતા પણ હોય છે, એજ આ રસમાં વિશેષતા છે. કાન્તાભાવમાં એ પાંચેય બાળતો છે. સેવ્યને મનથી મોટો પણ માને છે, સેવા કરવાની પણ ઉત્કટ ઇચ્છા રહે છે, તેની આગળ કોઈ પ્રકારનો સંકોચ પણ નથી હોતો. ઘણી

ગાઠ મમતા પણ હોય છે અને પોતાના શરીર તથા શરીર-ની સમસ્ત ક્રિયા અને ચેષ્ટાઓ પણ વહાલાનેજ સમર્પણ કરી દેવામાં આવે છે. તેથી આ કાન્તાલાવજ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આ ઉપાસનાના ઉપાસક કરોડોમાં શું અસંખ્યોમાં કેાઈ એકજ હોય છે. શાંત, સખ્ય વગેરેના ઉપાસકજ ન્યારે હુલ્લ છે, ત્યારે કાન્તાલાવના ઉપાસકો માટે તો કહેવું-જ શું ? “આ મેં તમને ભક્તિનું તત્ત્વ અતિ સંક્ષેપમાં કહ્યું છે. તમે બુદ્ધિમાન છો, કવિહૃદયવાળા છો, રસિક છો, ભગવત્કૃપાના અધિકારી છો, તેથી એ ભાવોને વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવીને ભક્તો સમક્ષ રાખજો. હવે હું કાલે વારાણસી જવાનો વિચાર કર છું.”

પ્રભુનાં ચરણોમાં પ્રણામ કરતાં કરતાં ગદ્ગદ કંઠ-પૂર્વક શ્રી રૂપે કહ્યું : “પ્રભો ! હું કૃતકૃત્ય થયો છું, મને વિશ્વ-પ્રદાંડના આધિપત્યથી પણ જેટલી પ્રસન્નતા ન થાત તેટલી આજે પ્રાપ્ત થઈ છે. હવે મારે માટે શી આજ્ઞા છે ? શ્રીચરણોની પાસે રહેવાની મારી ઘણીજ ઉત્કેટ ઈચ્છા છે, પછી તો જેવી આપની આજ્ઞા !”

પ્રભુએ કહ્યું કે “રૂપ ! તમે સમર્થ છો, તમારે મારા સમાગમની હવે વિશેષ આવશ્યકતા નથી. આ સમયે તમે સીધા વૃંદાવન જાઓ અને ત્યાંનાં ળાધાં તીર્થોની યાત્રા કરીને ખની શકે તેટલાં હ્રસ્વ તીર્થોને પ્રગટ કરવાની ઠાશિશ કરો. પછી ગોડ દેશમાં થઈને મને પુરીમાં આવીને મળજો.” આટલું કહીને ખીજે દિવસે પ્રભુ તો નાવમાં બેસીને પેલે પાર આલ્યા ગયા અને રૂપ, અનૂપ, માયુરિયો બ્રાહ્મણ તથા કૃષ્ણદાસને પ્રભુ ત્યાંથીજ વિદાય કરતા ગયા.

મહાપ્રભુનાં ચરણોનું ચિંતન કરતાં કરતાં પોતાના ભાઈ સાથે શ્રી રૂપ મથુરા પહોંચ્યા. ત્યાં તેમને ગોંડના બૂતપૂર્વ મહારાજ સુખુદિરાય મળી ગયા. તેમના સંજ્ઞામાં અમે પુસ્તકની શરૂઆતમાંજ જતાવી ચૂક્યા છીએ કે, તેઓ લાકડાં વેચી વેચીને એક પૈસાના અણામાં નિર્વાહ કરતા હતા ને બાકીના પૈસા વડે જંગાળી માધુઓની સેવા

કરતા હતા. જાંગાળમાં સ્નાન પહેલાં તેલ ચોળવાની પ્રથા છે. તેલ વિના ત્યાં સ્નાનજ ખરાખર ગણાતું નથી. સુષુદ્ધિ-રાય એ પૈસા વડે તેલ ખરીદીને સાધુઓને આપતા તથા તેમને દહીં-પૌઆ પણ ખવડાવતા. અકસ્માત્ વિશ્રાન્ત ઘાટ ઉપર તેમને શ્રી રૂપ અને અનૂપ એ બંને ભાઈઓનો મેળાપ થઈ ગયો. સુષુદ્ધિરાયે એ બંને ભાઈઓનો તેઓ કરી શકે તેવો સત્કાર કર્યો અને પછી તેમની સાથે તેઓ મજનાં ખારવન તથા ઉપવનોમાં પણ પગે ચાલીને યાત્રા કરવા ગયા. વિધિની રચના તો જુઓ ! ગદ્ય કાલ સુધી જે એક મહારાજ હતા, અને એક મહામંત્રી એ બંનેય આજે લિખારીના વેશમાં ઘરઘરના દુકડા માગતા માગતા સાધુના વેશમાં ફરી રહ્યા છે ! જેમના આશ્રયથી હતારે પડિતો અને વિદ્વાનોનો નિર્વાહ થતો હતો, તેઓજ આજે એક દુકડા રોટલી માટે એક કંબુસ ગૃહસ્થના ખારણા આગળ ઉભા ઉભા રાહ ભેઈ રહ્યા છે કે સંભવ છે કે હંમણાં કોઈક ઘરમાંથી નીકળીને દુકડે નાખશે. વિધાતા ! સાચેજ, ભાગ્યના ખેલ ઘણાજ વિલક્ષણ છે. આજ વિધિની વિડંબના તરફ દુર્લક્ષ્ય કરીને કોઈ કવિએ કેવું સુંદર માર્મિક વચન કહ્યું છે કે—

જાતઃ સૂર્યકુલે પિતા દશરથઃ ક્ષોણીધુજામગ્રણીઃ
સીતા સત્યપરાયણા પ્રણયિની યસ્યાનુજો લક્ષ્મણઃ ।
દોર્દણ્ડેન સમો ન ચાસ્તિ મ્રુવને પ્રત્યક્ષ વિષ્ણુઃ સ્વયં
રામો યેન વિહમ્બિતોઽપિ વિધિના ચાન્યે જને કા કથા ॥

“ સર્વશ્રેષ્ઠ સૂર્યકુળમાં જેમનો જન્મ થયો હતો, મહારાજાઓના પણ પૂજ્ય ચક્રવર્તી દશરથજી જેમના પિતા હતા, સત્યમાં નિષ્ઠા રાખનારાં ત્રૈલોક્યમાં અદ્વિતીય રૂપ-લાવણ્યવાળાં પતિપરાયણા સીતાજી જેમનાં પત્ની હતાં, યુદ્ધમાં યમરાજ સમાન સાહસ કરનાર શૂરવીર અને પરમ પરાક્રમી લક્ષ્મણજી જેમના નાના ભાઈ હતા, જેમના સમાન ત્રણે લોકમાં કોઈ ધનુષધોરી ચૂર નહોતો એવા રામચંદ્રજી

સ્વયં સાક્ષાત્ વિષ્ણુનાજ અવતાર હતા. એ શ્રીરામચંદ્ર-
જીને પણ જે વિધિએ છેતર્યા અને એમને પણ ચૌદ વર્ષ
સુધી વિપત્તિઓ ઝીલતાં ઝીલતાં કાંટા-કાંકરાવાળાં વનોમાં
ફરવું પડ્યું, તો પછી બીજા લોકોની તો વાતજ શી ?”
હે દેવ ! તમારાં ચરણોમાં મારા નમસ્કાર છે. વસ્તુતઃ ભગ-
વાન શ્રીરામચંદ્રજીના સંબંધમાં આ કથન કવિવિનોદજ છે.

આ તરફ મહાપ્રભુ પોતાના ભકતો પાસેથી વિદાય
થઈને ગંગાજીને કિનારેકિનારે શ્રી વારાણસીક્ષેત્રમાં પહોં-
ચ્યા. નગરની બહારજ તેમને ચંદ્રશેખરજી મળી ગયા.
પ્રભુને જોતાંજ તેમણે જમીન પર સૂઈ જઈને પ્રભુને પ્રણામ
કર્યા. મહાપ્રભુએ તેમને આલિંગન કરતાં કરતાં પ્રેમપૂર્વક
પૂછ્યું : કે “ ચંદ્રશેખર ! તમે અહીં ક્યાંથી ? તમને કેમ
ખબર પડી કે હું આજે આવીશ ? ”

ચંદ્રશેખરે કહ્યું : “ પ્રભો ! કાલે રાત્રે મેં સ્વપ્નમાં
જોયું હતું કે, આપ આજે કાશીમાં આવી ગયા છો. તેથી
શોધમાં આવ્યો હતો. અહીં આવતાંજ અકસ્માત્ શ્રીચર-
ણોનાં દર્શન થઈ ગયાં. હવે મારી ઝૂંપડીને આપની ચરણ-
રજથી કૃતાર્થ કરો. ”

વૈદ્ય ચંદ્રશેખરના આગ્રહથી પ્રભુ તેમને ઘેર ગયા.
આ સમાચાર મળતાંજ તપન મિશ્ર, તેમના પુત્ર રઘુનાથ,
પેલો મરાઠા બ્રાહ્મણ તથા બીજા પણ ઘણા ભકતો પ્રભુનાં
દર્શને આવી પહોંચ્યા. તપન મિશ્રે જાત્રે હાથ જોડીને
પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે “ પ્રભુ ! જ્યાં સુધી કાશીમાં નિવાસ
કરો, ત્યાં સુધી મારે ઘેરજ લિક્ષા કરજો. ” પ્રભુએ મિશ્ર-
જીની વિનંતિ સ્વીકારી લીધી અને તેઓ ચંદ્રશેખર વૈદ્યને
ઘેરજ રહેવા લાગ્યા. રહેતા અહીં હતા અને લિક્ષા કરવા
તપન મિશ્રને ત્યાં આદ્યા જતા હતા. આ પ્રકારે મહા-
પ્રભુ લગભગ બે માસ સુધી કાશીજીમાં રહ્યા. અહીંજ
શ્રી રૂપના લાઈ સનાતનજી પ્રભુને આવીને મળ્યા, તેનો
વૃત્તાન્ત વાચકોને હવે પછીના પ્રકરણમાં મળશે.

સનાતનની કારાગૃહમાંથી મુક્તિ અને કારણમાં પ્રભુનાં દર્શન

છિદ્રાન્વેષણતત્પરઃ પ્રિયસખિ પ્રાયેણ લોકોઽધુના
રાત્રિશ્ચાપિ ઘનાન્વકારવહલા ગન્તું ન તે યુજ્યતે ।
મા મૈવં સખિ વહ્લભઃ પ્રિયતમસ્તસ્યોત્સુકા દર્શને
યુક્તાયુક્તવિચારણા યદિ ભવેત્ સ્નેહાય દત્તં જલમ્ ॥

(સુભાષિત રત્નભાગાગાર ૩૭૩-૩૩)

પતિની પાસે જનારી સખીને ધીજી સખી કહી રહી છે કે “ વહાલી સખિ ! જો, સંસારી લોકો ધણાજ છિદ્રો શોધનારા હોય છે; તેઓ હમેશાં ધીજીઓની પુરાઈઓ-નેજ શોધ્યા કરે છે અને વળી આજે ગાઢ અંધકારપૂર્ણ રાત્રિ છે, એવા સમયમાં ધણે દૂર રહેલા તારા વહાલા પાસે તારે જવું ઠીક નથી. ” એ સાંભળતાંજ ચમકીને જલદીથી તેના મોં ઉપર હાથ રાખતી રાખતી સખી કહે-વા લાગી કે “ બહેન ! એવી વાત ફરી સુખમાંથી કદી પણ કાઢીશ નહિ. જે મારા જીવનસર્વસ્વ છે, હૃદયવલ્લભ છે, તેમનાં દર્શન માટે હું ઉત્કંઠિત છું. એમાં જો ઉચિત-અનુચિતનો વિચાર હોય તો તો સમજ લે કે સ્નેહને તિલાંજલિ અપાઈ ગઈ-અર્થાત્ સ્નેહમાં ઉચિત-અનુચિત-નો વિચારજ હોતો નથી. ” કોઈ પણ પ્રકારે વહાલા માથે મેળાપ થાય એજ ઉદ્દેશ્ય રહે છે.

શ્રી રૂપ તો પ્રભુની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને પ્રયાગથી વૃંદા-વન આદ્યા ગયા. હવે તેમના નાના ભાઈ શ્રી સનાતનના સમાચાર સાંભળેા. વાસ્તવમાં સનાતનજી શ્રી રૂપથી ઉંમ-

સ્વયં સાક્ષાત્ વિષ્ણુનાજ અવતાર હતા. એ શ્રીરામચંદ્ર-
જીને પણ જે વિધિએ છેતર્યા અને એમને પણ ચૌદ વર્ષ
સુધી વિપત્તિઓ ઝીલતાં ઝીલતાં કાંટા-કાંકરાવાળાં વનોમાં
ફરવું પડ્યું, તો પછી બીજા લોકોની તો વાતજ શી ?”
હે દેવ ! તમારાં ચરણોમાં મારા નમસ્કાર છે. વસ્તુતઃ લગ-
વાન શ્રીરામચંદ્રજીના સંબંધમાં આ કથન કવિવિનોદજ છે.

આ તરફ મહાપ્રભુ પોતાના લકનો પાસેથી વિદાય
થઈને ગંગાજીને કિનારેકિનારે શ્રી વારાણસીક્ષેત્રમાં પહોં-
ચ્યા. નગરની બહારજ તેમને ચંદ્રશેખરજી મળી ગયા.
પ્રભુને જોતાંજ તેમણે જમીન પર સૂઈ જઈને પ્રભુને પ્રણામ
કર્યા. મહાપ્રભુએ તેમને આલિંગન કરતાં કરતાં પ્રેમપૂર્વક
પૂછ્યું કે “ ચંદ્રશેખર ! તમે અહીં ક્યાંથી ? તમને કેમ
ખબર પડી કે હું આજે આવીશ ? ”

ચંદ્રશેખરે કહ્યું : “ પ્રભો ! કાલે રાત્રે મેં સ્વપ્નમાં
જોયું હતું કે, આપ આજે કાશીમાં આવી ગયા છો તેથી
શોધમાં આવ્યો હતો. અહીં આવતાંજ અકસ્માત્ શ્રીચર-
ણોનાં દર્શન થઈ ગયાં. હવે મારી જૂ પડીને આપની ચરણ-
રજથી કૃતાર્થ કરો. ”

વૈદ્ય ચંદ્રશેખરના આગ્રહથી પ્રભુ તેમને ઘેર ગયા.
આ સમાચાર મળતાંજ તપન મિશ્ર, તેમના પુત્ર રઘુનાથ,
પેલો મરાઠા બ્રાહ્મણ તથા બીજા પણ ઘણા લોકો પ્રભુનાં
દર્શને આવી પહોંચ્યા. તપન મિશ્રે બન્ને હાથ જોડીને
પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે “ પ્રભુ ! જ્યાં સુધી કાશીમાં નિવાસ
કરો, ત્યાં સુધી મારે ઘેરજ શિક્ષા કરજો. ” પ્રભુએ મિશ્ર-
જીની વિનંતિ સ્વીકારી લીધી અને તેઓ ચંદ્રશેખર વંધને
ઘેરજ રહેવા લાગ્યા. રહેતા અહીં હતા અને શિક્ષા કરવા
તપન મિશ્રને ત્યાં આદ્યા જતા હતા. આ પ્રકારે મહા-
પ્રભુ લગભગ બે માસ સુધી કાશીજીમાં રહ્યા. અહીંજ
શ્રી રૂપના લાઈ સનાતનજી પ્રભુને આવીને મળ્યા, તેનો
વૃત્તાન્ત વાચકોને હવે પછીના પ્રકરણમાં મળશે.

આયુ' કે "આ ચાંદીનાં ઠીંકરાં દ્વારાજ મારી કારાવાસ-
માંથી મુક્તિ થઈ જાય અને હું ચૈતન્યદેવનાં ચરણોનાં દર્શન
પામી શકું તો આ જીવન સાર્થક થઈ જાય." પ્રેમના
આવેશમાં તેઓ એ વાત તદ્દનજ ભૂલી ગયા કે, લાંચ
આપીને છાનામાના જેલમાંથી નીકળી જવું એ પાપ છે.
એ નિયમ વિરુદ્ધ છે, પણ ત્યાં ગિચારા નિયમની ગતિજ
નથી; પ્રેમમાં નિયમ કેવો ? પ્રેમ તો નિયમની જ'જાળથી
પરજ છે. તેમણે તેજ સમયે કારાવાસના મુખ્ય અમલ-
દારને કહ્યું કે "ભાઈ ! તું મને જાણે છે કે હું કોણ છું ?"

જેલરે કહ્યું : "શ્રીમાન્ ! હું આપને જરાજાર જાણું
છું કે, આપ રાજ્યના મુખ્ય મંત્રી છો."

શ્રી સનાતને કહ્યું કે "તને એ પણ ખબર છે ને કે
હું શામાટે જેલમાં છું ?"

નમ્રતાપૂર્વક જેલરે કહ્યું : "શ્રીમાન્ ! એ વાત બધા
લોકો જાણે છે કે, આપે કેઈ અપરાધ કર્યો નથી, આપ
આપની નોકરી છોડવા ઈચ્છતા હતા, તેથી બાદશાહે આપને
કેદ કરી લીધા છે."

શ્રી સનાતનજીએ સ્નેહપૂર્વક કહ્યું : "તમે કહી શકો
છો કે, હું શા માટે નોકરી છોડવા ઈચ્છતો હતો ?"

જેલરે કહ્યું : "શ્રીમાન્ ! મેં પડિતો અને સમજી
માણસો પાસે સાંભળ્યું છે કે, આપ ભજન કરવા ઈચ્છો છો."

સનાતનજીએ પૂછ્યું : "ભજન કરવું એ સાફ કામ
છે કે ખરાબ, એ બાબતમાં તમારા શું વિચાર છે ?"

આથી ઘણીજ સરળતાપૂર્વક જેલરે કહ્યું : "શ્રીમાન્ !
હું આ બાબતમાં શું કહું ? હું તો ઘર-કુટુંબની જ'જાળને
લીધે પૈસાનો એટલો બધો ગુલામ બની ગયો છું કે જેણે
મને ઉત્પન્ન કર્યો છે, તેને તદ્દન ભૂલી ગયો છું. હું આ
વિષે કહીજ શું શકું ? આપ ભાગ્યવાન છો કે આપ સર્વ
કંઈ છોડીને ઈશ્વરનું ભજન કરવા ઈચ્છો છો. આથી વિશેષ
બીજું કોઈ કામ હોઈજ શું શકે ?"

રમાં મોટા હતા, પરંતુ તેમના પહેલાંજ શ્રી રૂપને પ્રભુની પાસે રહીને ભક્તિમાર્ગનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થયો હતો. ભક્તિ-માર્ગમાં ઉંમરથી મોટાપણું નહિ ગણાતાં શુરુકૃપાથીજ મોટાપણાનો વિચાર કરવામાં આવે છે. મહાપ્રભુની કૃપાના પાત્ર પ્રથમ શ્રી રૂપજ થયા હતા, એટલે સનાતનજ તેમને પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ અને શુરુ માનતા હતા. બધા વૈષ્ણવોમાં પણ એવીજ માન્યતા હતી. તેથી વૈષ્ણવસમાજમાં શ્રી સનાતન-રૂપ નહિ કહેવાતાં, શ્રી રૂપ-સનાતનજ કહેવાય છે. અવસ્થામાં નાના હોવા છતાં પણ પ્રથમ શુરુકૃપા થવાને કારણે શ્રી રૂપનુંજ નામ પહેલું લેવાય છે.

કારાવાસની કાળી કોટડીમાં પડ્યા પડ્યા શ્રી સનાતનજ શ્રી ચૈતન્યની મનમોહિની મૂર્તિનુંજ સદા ધ્યાન ધરતા હતા. તેમને અન્ન-જળ કંઈ પણ લાવતું નહોતું. નેત્રોમાં નિદ્રાનું નામ પણ નહોતું. રાતદિવસ “ગૌરચંદ્ર, ગૌરચંદ્ર” રટતાં રટતાંજ તેમના આઠે પહોર વીતતા હતા. રાત્રિ વીતી જતી અને દિવસ આવી જતો. દિવસ આધ-મીને સાંજ પડતી, પછી અંધકાર છવાઈ જતો; પરંતુ તેમને તેનું કંઈ પણ ધ્યાન નહોતું. એ તો ચૈતન્ય-ચિંતનમાં બધાં કામો ભૂતી ગયા હતા. તેમનું મન હમેશાં અરુણ રંગવાળા શ્રી ચૈતન્ય-ચરણકમળોમાંજ રમ્યા કરતું હતું. શરીર કારાવાસની કાળી કોટડીમાં પડ્યું પડ્યું ધમણની પેઠે શ્વાસ લેતું હતું. જ્યારે એમને બાહ્યજ્ઞાન થતું, ત્યારે તેમનું હિલ ધડકવા લાગતું. ‘માર શરીર શ્રી-ચૈતન્યદેવનાં ચરણોથી અલગ થઈને કારાવાસમાં પડેલું છે’ એ જાણતું સ્મરણ થતાં અને એ જ્ઞાતના વિચારો આવતાંજ તેઓ મૂર્ચ્છિત થઈ જતા અને લાંબા લાંબા શ્વાસ મૂકવા લાગતા. એટલામાં તેમને ગુપ્ત રીતે પોતાના મોટા ભાઈનો પત્ર મળ્યો. પત્ર વાંચીને એમની વ્યાકુળતા વિશેષ વધી. તેઓ ચૈતન્યચરણોનાં મગજમય તળિયામાં પોતાનું મસ્તક ધસવાને માટે વ્યથ્ર થઈ ઉઠ્યા. મોદીને ત્યાં દશ હજાર રૂપિયાના સમાચાર મળતાંજ તેમણે વિ-

રાની ગેઠે તો કેદી નથી. રાજ પણ જાણે છે કે, મારી સાથે રાજકેદી જેવુંજ વર્તન ચલાવાય છે. કહી દેજે કે:-
“તેઓ ગંગાસ્નાન કરવા ગયા હતા, ત્યાં ગંગાજીમાંજ તણાઈ ગયા. પછી ખૂબ શોધખોળ કરાવવા છતાં તેમનો પત્તો મળ્યો નહિ. હું આજેજ ગૌડ દેશ છોડી જઈશ અને પછી અહીં આવીશજ નહિ; પછી બાદશાહને કેમ ફરીને ખબર પડશે?” આ વાત જેલરના મનમાં ઠસી ગઈ. ઠસી શું ગઈ, દશ હજાર રૂપિયાના લોભથી ગભરાયેલી બુદ્ધિને ખુશી કરવાનું તેને એક સરસ ઝડપનુંજ મળી ગયું. તે સનાતનજીની વાત સાથે સહમત થયો અને મોદીને ત્યાંથી રૂપિયા મંગાવી લેવામાં આવ્યા. પછી છૂપાઈને ભાગી જવાનો યોગ્ય પ્રયત્ન નક્કી કરી દેવામાં આવ્યો.

અંધકારપૂર્ણ ધનઘોર રાત્રિ હતી, યધા લોકો સૂઈ રહ્યા હતા. જેલના પહેરેગીરો કોઈ કોઈ વાર મોટે અવાજે વચમાં વચમાં ‘બત્તીસ કૈદી, હો કચ્ચા, હો પક્કા, તાલા જંગલા, હો બત્તી સળ બરાબર હૈ સા.....હળ!’ એમ કહી કહીને મન વગરની ખૂમો પાડ્યા કરતા હતા અને પાછા દિવાલને ટેકે લાંબી તાણુતા. યધા ઉપર નિદ્રાદેવીનું સામ્રાજ્ય વ્યાપેલું હતું; પરંતુ બેજ જણ જાગતા હતા! એક તો પ્રજુદ્ધર્શનના ઉત્સુક શ્રી સનાતન અને બીજો દશ હજાર રૂપિયાની ગરમીથી ફૂલી ગયેલો ગૌડ દેશની જેલનો ઉપરી. એકને પ્રભુની ચિંતા હતી, બીજાને પૈસાનો આનંદ હતો. ઘણીજ ચિંતામાં અને ખૂબ આનંદમાં નિદ્રા આવતી નથી. ધીરેથી સનાતનજીની કોટડીનાં કમાડ ઉઘડ્યાં. એક વિશ્વાસુ ચોરીદાર સાથે જેલરે તેમની કોટડીમાં પ્રવેશ કર્યો. દબાયેલા અવાજે તેણે કહ્યું કે “યધો પ્રયત્ન ઠીક થઈ ગયો છે. શ્રીમાન! હવે આપે ચાલવાનીજ વાર છે.” જેલરની વાત સાંભળીને ધીરેથી સનાતનજીએ કહ્યું કે “હું પણ ગિલકુલ તૈયાર છું.” એમ કહીને પાસે સૂતેલા પોતાના એક ઈશાન નામના વિશ્વાસુ સેવકને તેમણે જગાડ્યો. આંખો ચોળતો ચોળતો ઈશાન જલદીથી

“ઠીક, તમે કહો કે જે લોકો જન્મ કરવા ઇચ્છે છે, તેમને મદદ કરવી એ પાપ છે કે પુણ્ય?” સનાતનજીએ ધીરેથી પૂછ્યું.

જેલરે કહ્યું: “એવા આદમીઓને તો જેનાથી જેટલી બની શકે તેટલી મદદ કરવી નેહએ, આથી વધારે પુણ્યનું કામ બીજું છેજ નહિ!”

“તો તમે મને આ કેદખાનામાંથી છોડાવવામાં મદદ કરો.” સનાતનજીએ ચારે તરફ નેહને જેલરના કાનમાં કહ્યું.

કંઈક ડરતાં ડરતાં અને ચારે બાજુ જોતાં જોતાં ઝળતે સ્વરે ધીરે ધીરે જેલર કહેવા લાગ્યો કે “શ્રીમાન! એ મારી શક્તિ બહારની વાત છે. બાદશાહ આ વાત સાંભળતાંજ મને જીવતો દટાવીને કતલ કરી નાખશે.” સનાતનજીએ ધીરેથી કહ્યું કે “ભાઈ! એ મારા મંત્રીપણા દરગયાન તારા ઉપર ધણા ધણા ઉપકાર કર્યો છે, તું આટલું પણ કરી શકતો નથી? મારા દશ હજાર રૂપિયા અચૂક મોદીને ત્યાં રાખેલા છે, આજેજ પત્ર લખીને હું તે મંગાવીને તને આપી દઈશ. તું બાલબચ્ચાંવાળો માણસ છે, તેથી તારું કામ થશે.”

દશ હજાર રૂપિયાનું નામ સાંભળતાંજ પૈસાનેજ સર્વસ્વ સમજનારો એ મહિને ત્રીસ રૂપિયા પામતો જેલર કર્તવ્યમૂઢ થઈ ગયો. તેણે દશ હજાર રૂપિયા પોતાના જીવનમાં કદી દેખ્યાજ નહોતા અને આજે થોડુંક સાહસ કરવામાંજ એકસાથે દશ હજાર રૂપિયા મળી જશે, એમ વિચારીને અને હર્ષના ભાવોને દળાવીને વિવશતાભર્યા અવાજે કહેવા લાગ્યો કે “શ્રીમાન! રૂપિયાની શી વાત છે! હું તો પહેલાં પણ આપનો ગુલામ હતો, અને આજે પણ ગુલામ છું; પણ બાદશાહ પૂછ્યો તો હું શો જવાબ દઈશ?”

સનાતનજી સમજી ગયા કે, મારો મંત્ર સાર્થક નીવડ્યો. તેમણે દહતાપૂર્વક કહ્યું કે “હું કંઈ ચોર-લૂંટા-

ગયા. તેમણે સરદારને કહ્યું કે “કૃપા કરીને અમને પહાડની પેલી બાજુ પહોંચાડી દો.” સરદારે ઉદ્ઘાસપૂર્વક કહ્યું: “હા, હા, અવશ્ય; જેમ આપ કહેશો તેવોજ પ્રયત્ન કરી દેવામાં આવશે.” યુદ્ધિમાન રાજમંત્રી સનાતનજીએ વિચાર્યું કે “લૂંટારો હોવા છતાં આ મારું આટલું બધું નિમાન શા માટે કરે છે? તે આટલો બધો વિનમ્ર શા માટે આવ્યો છે? અવશ્યજ આની અંદર કંઈક ગુપ્ત રહસ્ય છે.” વિચારતાં વિચારતાં તેમની દષ્ટિ ઈશાન તરફ ગઈ. તેમણે પૂછ્યું:—“કેમ રે, તારી પાસે કંઈ દ્રવ્ય તો નથી ને? ગરમર કહી દે, તે કંઈક છુપાવી રાખ્યું તો નથી ને?”

નમ્રતાપૂર્વક નોકરે કહ્યું કે “શ્રીમાન! મારી પાસે સાત મહોરો છે.”

તેને દબડાવીને સનાતનજીએ કહ્યું કે “હત તારીનેા ગદમાસ! તારો લોભ હજીએ રહ્યો કે? હમણાંજ જઈને જે બધી પેલા લૂંટારૂઓના સરદારને આપી આવ.”

પોતાના સ્વામીની આજ્ઞાથી ઈશાન સરદારની પાસે ગયો અને સાત મહોર રાખીને કહેવા લાગ્યો કે “મારા શેઠે આ મહોરો આપની પાસે મોકલી છે.”

હસીને તેણે ઉત્તર આપ્યો કે “એક તો વળી પાછી રૂપાવીજ રાખી! મને પહેલેથીજ ખબર પડી ગઈ હતી. અસ્તુ. હું તમારા શેઠની સમ્માઈ ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન છું, આ મહોરો એમનેજ આપી દેજો.” એટલામાજ સનાતનજી પણ ત્યાં આવીને હાજર થયા. સરદારને મહોરો પાછી વાળતો જોઈને તેમણે આશ્ચર્યપૂર્વક કહ્યું કે “આપ એ મહોરો લઈ લ્યો. મારે તો ક્યાંક ને ક્યાંક ફેંકી દેવીજ પડશે. હું તો રાજમંત્રીપદ છોડીને જેલમાંથી લાગી આવ્યો છું, કૃપા કરીને મને પેલે પાર પહોંચાડી દો.”

સરદારે ચાર માણસ તેમની સાથે મોકલી આપ્યા અને તેઓ પહાડની પેલી બાજુએ પહોંચી ગયા. આગળ ચાલતાં ચાલતાં સનાતનજીએ ઈશાનને પૂછ્યું કે “ઈશાન! મને લાગે છે કે, હજી તારી પાસે કંઈક બીજું દ્રવ્ય છે!”

ઉઠ્યો અને તેમના સંકેતથી પોતાની ગોઠડી ઉપાડીને તેમની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યો. ફાંસી ખોલીને નાને દરવાજેથી બધા ગંગાતટે આવ્યા. ત્યાં પહેલેથીજ નાવ તૈયાર હતી. બધા લોકો ચૂપચાપ તેમાં બેસી ગયા. હોડી ચાલી, સનાતનજીએ ગોડની રાજધાનીને છેલ્લી વાર પ્રણામ કર્યો અને થોડીજ વારમાં તેઓ ગંગાજીને પેલે પાર પહોંચી ગયા.

સામે પાર પહોંચીને સનાતનજીએ જોલના ઉપરી તરફ એક વાર કૃતજ્ઞતાની દૃષ્ટિથી જોયું. ડરતાં ડરતાં જોલરે તેમને પ્રણામ કર્યો. નાવમાં બેસીને જોલર પાછો ગયો અને સનાતનજી રાજમાર્ગ છોડીને વૃક્ષ-લતાઓથી ઘેરાયલા છાડીવાળા રસ્તેથી આગળ વધવા લાગ્યા. તેઓ ગૌરાંગનાં દર્શનને માટે એટલા બધા ઉત્સુક થઈ રહ્યા હતા કે પગમાં લાગતા કાંટા-કાંકરા તથા પથ્થરોનું તેમને ધ્યાનજ નહોતું. તેઓ ‘ગૌર, ગૌર’ કહીને રુદન કરતા કરતા રાત્રિના ઘોર અંધકારમાં પશ્ચિમ તરફ જતા હતા. આ પ્રકારે જંગલ અને વનોમાં થઈને તેઓ પાતડા નામના પહાડ પાસે જઈ પહોંચ્યા. સ્વામીલક્ષ્મ ઇશાન નામનો સેવક તેમની આવી વિપત્તિની દશામાં પણ બરાબર તેમની સાથે ચાલતો હતો. પાતડા પહાડ પાસે એક લૂંટારાઓનો સરદાર રહેતો હતો. તેમની પાસે એક જ્યોતિષી હતો. તે જ્યોતિષી ગણિત ગણીને બતાવી દેતો કે, અમુક મુસાફર પાસે કેટલું દ્રવ્ય છે. તે લૂંટારો પોતાના સાથીઓ સાથે મુસાફરોનું ધન લૂંટી લેતો અને તેમને મારી નાખતો હતો. સ્વામીલક્ષ્મ ઇશાને પણ વાટખરચીને માટે આઠ મહોરો પોતાના કપડામાં છુપાવી રાખી હતી. આ વાત જ્યોતિષીએ લૂંટારાઓના સરદારને જણાવી કહ્યું કે, આ માણસના નોકર પાસે આઠ મહોરો છે. મહોરોનું નામ સાંભળતાંજ સરદારે તેમની ખૂબ આગતા સ્વાગતા કરી અને તેમના ખાવા-પીવા વગેરેનો ધણોજ સારો પ્રબંધ કરી દીધો. આજ બે દિવસ પછી સોજન પામીને સનાતનજી ગુપ્તપૂર્વક સૂઈ

ગયા. તેમણે સરદારને કહ્યું કે “કૃપા કરીને અમને પહાડની પેલી બાજુ પહોંચાડી દો.” સરદારે ઉદ્ધાસપૂર્વક કહ્યું: “હા, હા, અવશ્ય; જેમ આપ કહેશો તેવોજ પ્રયત્ન કરી દેવામાં આવશે.” બુદ્ધિમાન રાજમંત્રી સનાતનજીએ વિચાર્યું કે “લૂંટારો હોવા છતાં આ માફ આટલું બધું સન્માન શા માટે કરે છે? તે આટલો બધો વિનમ્ર શા માટે બન્યો છે? અવશ્યજ આની અંદર કંઈક ગુપ્ત રહસ્ય છે.” વિચારતાં વિચારતાં તેમની દષ્ટિ ઈશાન તરફ ગઈ. તેમણે પૂછ્યું:—“કેમ રે, તારી પાસે કંઈ દ્રવ્ય તો નથી ને? ખરાબર કહી દે, તે કંઈક છુપાવી રાખ્યું તો નથી ને?”

નમ્રતાપૂર્વક નોકરે કહ્યું કે “શ્રીમાન! મારી પાસે સાત મહોરો છે.”

તેને દબડાવીને સનાતનજીએ કહ્યું કે “હત તારીનો બદમાસ! તારો લોભ હજુએ રહ્યો કે? હમણાંજ જઈને એ બધી પેલા લૂંટારૂઓના સરદારને આપી આવ.”

પોતાના સ્વામીની આજ્ઞાથી ઈશાન સરદારની પાસે ગયો અને સાત મહોર રાખીને કહેવા લાગ્યો કે “મારા શેઠે આ મહોરો આપની પાસે મોકલી છે.”

હસીને તેણે ઉત્તર આપ્યો કે “એક તો વળી પાછી છુપાવીજ રાખી! મને પહેલેથીજ ખબર પડી ગઈ હતી. અસ્તુ. હું તમારા શેઠની સમ્મતિ ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન છું, આ મહોરો એમનેજ આપી દેજો.” એટલામાંજ સનાતનજી પણ ત્યાં આવીને હાજર થયા. સરદારને મહોરો પાછી વાળતો જોઈને તેમણે આગ્રહપૂર્વક કહ્યું કે “આપ એ મહોરો લઈ લ્યો. મારે તો ક્યાંક ને ક્યાંક ફેંકી દેવી જ પડશે. હું તો રાજમંત્રીપદ છોડીને જેલમાંથી ભાગી આવ્યો છું, કૃપા કરીને મને પેલે પાર પહોંચાડી દો.”

સરદારે ચાર માણસ તેમની સાથે મોકલી આપ્યા અને તેઓ પહાડની પેલી બાજુએ પહોંચી ગયા. આગળ ચાલતાં ચાલતાં સનાતનજીએ ઈશાનને પૂછ્યું કે “ઈશાન! મને લાગે છે કે, હજુ તારી પાસે કંઈક બીજું દ્રવ્ય છે!”

ધ્યાને શરમાઈને કહ્યું: “શ્રીમાન્ ! મારી પાસે હજી એક મહોર છે.”

ત્યારે શ્રી સનાતનજીએ કહ્યું કે “લાઈ ! હવે મને તારી જરૂર નથી. મારો અને તારો હવે સાથજ કેવો ? તું તારે ઘેર પાછો જા.”

રડતાં રડતાં ધ્યાને પોતાના સ્વામીના ચરણો પકડી લીધા અને તેમના જાડું કહ્યાથી તે પાછો ફર્યો અને સનાતનજી પણ પહેલાંની માફક ઝાડી-ઝાંખરામાં થઈને હાજીપુર પહોંચી ગયા.

હાજીપુરમાં તેમના જાનેવી શ્રીકાન્તજી કેઈ રાજ-કાજને માટે રહેલા હતા, તેમની સાથે તેમને અકસ્માત્ મેળાપ થઈ ગયો. શ્રીકાન્ત તેમને દરવેશના—ફકીરના વેશમાં જોઈને ઘણાજ વિસ્મય પામ્યા અને થોડોક સમય ત્યાં રહેવાનો આગ્રહ કર્યો; પરંતુ તેમણે ત્યાં રહેવાનું સ્વીકાર્યું નહિ. ત્યારે શ્રીકાન્ત તેમને વાટખરચી લઈ જવા માટે ખૂબ આગ્રહ કરવા લાગ્યા; પરંતુ તેમણે કંઈ પણ સાથે લેવાનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. ખૂબ કહેવાથી તેમણે એક ભૂતાની કામળો લઈ લીધો.

તેમનો વેશ સુમલમાન ફકીર જેવો હતો. બિલા માગતા માગતા અને ગૌર-નામ જપતા જપતા તેઓ શ્રીકાશીજીમાં પહોંચ્યા, અને જહાર બેચીને પ્રભુનાં દર્શનની રાહ જોવા લાગ્યા.

પ્રેમમાં પણ કેટલું જાડું આકર્ષણ હોય છે ! ઘરમાં બેઠેલા મહાપ્રભુને સનાતનજીના આગમનની ખબર પડી ગઈ, અને પાસે બેઠેલા ચંદ્રશેખરને તેમણે કહ્યું કે “ચંદ્ર-શેખર ! જહાર એક વૈષ્ણવ સાધુ બેઠા છે, તેમને જરા બોલાવી લાવો.”

બર શોધ કરો.”

અંદ્રશેખર ફરીથી ગયા, પરંતુ ત્યાં એક મુસલમાન દરવેશ-ફકીર સિવાય કોઈ પણ વૈષ્ણવ સાધુ તેમના બેવામાં આવ્યો નહિ.

તેમણે આવીને કહ્યું કે “પ્રભો ! એક મુસલમાન દરવેશ તો બારણે બેઠો છે. તેના સિવાય કોઈ વૈષ્ણવ સાધુ તો મેં ફરીથી પણ જોયા નહિ.”

પ્રભુએ હસતાં હસતાં કહ્યું કે “જેને તમે મુસલમાન દરવેશ માનો છો, તેજ પરમ ભાગવત વૈષ્ણવ છે; તેમને જ મારી પાસે લાવો.”

પ્રભુની આજ્ઞાથી અંદ્રશેખર શ્રી સનાતનજીને સાથે લઈને અંદર આવ્યા ! સનાતને ફરથીજ જમીન પર પડીને પ્રભુનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યાં. પ્રભુ જલદીથી ઉઠીને તેમને આભિંગન કરવા દોડ્યા. પ્રભુને જોતાંજ તેઓ સર્પ-ને જોઈને ડરતા હોય, તેમ પાછળ હઠતા હઠતા દીનતા-પૂર્વક તેમને કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! મને સ્પર્શ ના કરો. નાથ ! હું આપને સ્પર્શ કરવા યોગ્ય નથી.”

પરંતુ ભક્તવત્સલ ગૌરાંગ ક્યાં સાંભળે તેમ હતા ! તેઓ તો બેરથી સનાતનજીને આભિંગન કરતા કરતા કહેવા લાગ્યા કે “આજે હું પાવન બની ગયો કે સનાતનજીના ફેહનો સ્પર્શ થઈ ગયો. સનાતનજીના અંગસ્પર્શથી પાપી-ઓને પણ શ્રીકૃષ્ણપ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.”

સનાતનજી પ્રભુના કૃપાભારથી દબાઈ ગયા હતા. પ્રભુએ તેમને પોતાની પાસેજ આસન આપ્યું અને તેમના કારાવાગ્રની બધી હકીકત પૂછી. બધી હકીકત સાંભળીને પ્રભુએ કહ્યું કે “તમારા બન્ને ભાઈ મને પ્રયાગમાં મળ્યા હતા. તેઓ વૃંદાવન ગયા છે. તમે થોડો સમય અહીંજ મારી પાસે રહો.” પ્રભુની આજ્ઞા થતાં સનાતન છાના-માના નીચું મસ્તક કરીને બેસી રહ્યા અને પ્રભુ તેમનાજ સંબંધમાં વિચારવા લાગ્યા.

શ્રી સન્નાતનનો અદ્ભુત વૈરાગ્ય

શરીરં વ્રણવદ્ યોષ્યમન્નં ચ વ્રણલેપનમ્ ।

વ્રણશોધનવત્ સ્નાનં વસં ચ વ્રણપટવત્ ॥

અર્થાત્ જ્ઞાની લોકો આ શરીરને શુભડા-વ્રણ જેવું ગણે છે. જે પ્રકારે શુભડા ઉપર પોટીસ ખાંધે છે, તેજ પ્રકારે તેઓ અન્નના ટુકડા ખાઈને નિર્વાહ કરે છે. શુભડું વધારે સડી ના જાય એટલા માટે તેને રાજ ધુએ છે, તેજ પ્રકારે તેઓ સ્નાન કરી લે છે. જેમ કપડા વડે શુભડાને પાટો ખાંધે છે, તેજ પ્રમાણે તેઓ કપડાં પહેરે છે-અર્થાત્ તેમનું લોજન, સ્નાન અને વસ્ત્ર આ શરીરને સજાવવા, પુષ્ટ કરવા અથવા મુખી કરવા માટે નથી હોતાં. તેઓ તેને સુરક્ષિત રાખવા માટેજ એ ક્રિયાઓ કરે છે.

મહાપ્રભુનું સમસ્ત જીવન ત્યાગમય હતું, ત્યાગ તેમને સૌથી વધારે પ્રિય હતો. સંભારી લોગોનો જ્યારે પણ ત્યાગ કરવામાં આવે, જેટલો પણ ત્યાગ કરવામાં આવે, તેટલો સારોજ છે; પરંતુ વૈરાગ્ય વિનાનો ત્યાગ ટક તો નથી, તેથી તેઓ વાંદરવૈરાગ્યની વિકલ્પ હતા. પોતાને શરણે આવતા ભક્તોને તેઓ ખૂબ ચકાસીને જોઈ લેતા હતા કે, એમના જીવનમાં વૈરાગ્ય છે કે નહિ. જો વૈરાગ્ય જોતા તો તેને મહાન વૈરાગ્યનો ઉપદેશ કરતા અને જ્યારે તેમને વૈરાગ્યની ઉણપ જણાતી તો તેને શ્રીકૃષ્ણપ્રીત્યર્થે ધરમાંજ રહીને નિષ્કામ ભાવથી સંસારી કાર્યો કરતા રહેવાનીજ શિખામણ આપતા. તેઓ જાણતા હતા કે, જ્ઞાની પુરુષ પણ પોતાની પ્રકૃતિ અનુસારજ વ્યવહાર

કરે છે તેથી સર્વ કોઈને વિષયોથી એકદમ હઠી જવાનો આગ્રહ કરતા નહિ અને ત્યાગ ન કરનારાઓને તેઓ ખરાબ પણ કહેતા નહિ. કેમકે વિષયોનો ત્યાગ બધા નથી કરી શકતા, ત્યાગ કરનારા તો કોઈ વિરલાભ હોય છે.

શ્રી રૂપ અને સનાતનના વ્યવહારથીજ પ્રભુ સમજાયા છે, એ લોકોના જીવનમાં મહાન વૈરાગ્ય છે. સાચેજ, એ બન્ને ભાઈ પહેલાં જેટલા વધારે ભોગી હતા તેટલાજ વધારે પાછળથી ત્યાગી બની ગયા. શ્રી સનાતનજીને માટે તો સાંભળીએ છીએ કે, ઘર બનાવીને યા ઝૂંપડીમાં રહેવું તો દૂર રહું, પણ તેઓ એક દિવસથી વધારે એક ઝાડ નીચે પણ રહેતા નહિ. ખારે ચ માસ જંગલમાં કોઈ ને કોઈ ઝાડ નીચે પડ્યા રહેવું, અને બીજે દિવસે તેને છોડીને બીજા વૃક્ષની નીચે ચાલ્યા જવું, એજ તેમનો દૈનિક વ્યાપાર હતો. તેઓ વ્રજવાસીઓને ઘેરથી રોટલીના નાના નાના ટુકડા માગી લાવતા અને તેને કોઈ ને કોઈ પ્રકારે ચમુનાજળ સાથે પેટમાં ઉતારી જતા. જે બચતું તેને જમીનમાં દાટી દેતા અને બીજે દિવસે તેને જળમાં ભીંજવીને ફરીથી ખાઈ જતા. એાદવા માટે રસ્તામાં પહેલાં ચીંથરાંની માત્ર એક ગોઠડીજ રાખતા. પાત્રોમાં તેમની પાસે માટીના એક નળીવાળા લોટા સિવાય કંઈજ રહેતું નહિ. “હાથમાં લોટો ને ગળામાં ગોઠડી” એજ એમનો સામાન હતો. આ પ્રકારે એમણે વીસ વર્ષ શ્રી વૃંદાવનની પવિત્ર ભૂમિમાં ગાળ્યાં. પ્રેમાવતાર ગૌરાજ એમના આ વૈરાગ્યથી ઘણા સંતોષ પામતા હતા અને વૃંદાવનથી જે કોઈ આવતું તેમને એમના સમાચાર પૂછતા. સનાતનને મહાન વૈરાગ્યની શિક્ષા પ્રભુએ કાશીજીમાંજ આપી હતી. મહાપ્રભુએ સ્પષ્ટ કહ્યું નહિ. સ્પષ્ટ તો મૂળો અને જુદીજીનોનેજ કહેવામાં આવે છે. ‘જુદીમાનોને માટે તો ઇસારોજ પૂરતો યાય છે’ શ્રી સનાતન પરમ જુદીમાન હતા. એક દેશનું રાજ્ય તેમનીજ કુશાચ જુદી થી ચાલતું હતું. તેમ છતાંયે તેમના ઉપર પ્રભુની પૂર્ણ

કૃપા હતી. પછી તેઓ મહાપ્રભુના સંકેતને કેમ ન સમજે ! વાચકોને આગલી ઘટનાથી એની ખબર પડી જશે.

વૈદ્ય ચંદ્રશેખર મહાપ્રભુ અને શ્રી સનાતનજીના પરસ્પર મિલનને-જોઈને ચક્રિત થઈ ગયા. મહાપ્રભુ એ મુસલમાન સાધુને આટલા પ્રેમથી કેમ મળે છે, સગા ભાઈની પેઠે જીણી જીણી વાતો કેમ કરે છે, એજ વિચારમાં વૈદ્યજી મગ્ન હતા. તેઓ વચમાં વચમાં મહાપ્રભુ ન જુએ તેમ શ્રી સનાતન તરફ જોઈ લેતા અને નીચું મુખ કરીને કંઈક વિચારવા લાગતા. પ્રભુ વૈદ્યના મનોગત ભાવો સમજી ગયા. તેથી શ્રી સનાતનનો પરિચય આપતાં તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “ચંદ્રશેખર ! તમે જોમને જાણતા નથી, તેઓ ગૌડ દેશના બાદશાહના મુખ્ય મંત્રી છે. મહાન પંડિત છે, અદ્વિતીય ભગવદ્ભક્ત છે; પદ, પ્રતિષ્ઠા, ધન, સંપત્તિ, કુટુંબ, પરિવાર-બધાને લાત મારીને ભગવદ્ભજન કરવા માટે નીકળી પડ્યા છે. એમના બે ભાઈ આજ પ્રમાણે ઘરખાર છોડીને ઘૂંઘાવન વાસ કરવા ગયા છે. તેઓ મને પ્રયાગમાં મળ્યા હતા. આજે એમની ચરણપૂજિથી તમારે ઘર સાચેજ તીર્થ જની ગયું છે.” સનાતનજી પ્રભુના મુખથી પોતાની પ્રશંસા સાંભળીને લજ્જાને લીધે પૃથ્વીમાં સમાઈ જવા જેવા થઈ ગયા હતા, તેમના મુખમાંથી એક પછુ શબ્દ નીકળ્યો નહિ. તેઓ નીચી દૃષ્ટિ કરીને પોતાના નખ વડે જમીન જોતરતા હતા; જાણે તેઓ જોતા હતા કે, આમાં કોઈ પોલાણ મળી જાય તો હું સીતાજીની પેઠે અંદર સમાઈ જઈ.”

શ્રી સનાતનજીનો પરિચય પામતાંજ શ્રી ચંદ્રશેખરજીએ હંડવત્ પડીને તેમને પ્રણામ કર્યા. શ્રી સનાતનજીએ રડતાં રડતાં તેમનાં ચરણ પકડી લીધાં અને ધૂસ્કે ધૂસ્કે રડવા લાગ્યા; એકબીજાનાં ચરણોમાં તેઓ પોતાનું માથું ઘસવા લાગ્યા, એકબીજાનું આભિંગન કરીને પોતાના પ્રેમના આવેગને જ્યોષ્ઠો કરવા ઇચ્છતા હતા; પરંતુ તે વેગ એટલો બધો હતો કે પ્રેમાભિંગન, ચરણસ્પર્શ તથા અશ્રુ-

વિમોચનથી શાંત પડતોજ નહોતો. મહાપ્રભુ એ બંનેના પ્રેમને જોઈને મનોમન પ્રસન્ન થતા હતા. થોડી વાર પછી પ્રભુએ કહ્યું કે “ચંદ્રશેખર ! તમે સનાતનને ગંગાજી પર લઈ જાઓ. તેમની દાદી-મૂછ બધું મુકાવી દો. હજમત કરાવીને એમનું સ્વરૂપ વિશુદ્ધ વૈષ્ણવ જેવું બનાવી દો.” ચંદ્રશેખરે પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. તેઓ ગંગાજી ઉપર જઈને શ્રી સનાતનજીની હજમત કરાવી આવી.

સનાતનજીની પાસે પેલા કામળા સિવાય બીજું કંઈ નવું વસ્ત્ર નહોતું. ચંદ્રશેખરે તેમને નવાં વસ્ત્ર આપવા ઇચ્છા કરી, પરંતુ તેમણે નવાં વસ્ત્રો પહેરવાનું સ્વીકાર્યું નહિ. ખૂબ આગ્રહ કરવા છતાં પણ તેઓ તેમ કરવા તૈયાર થયા નહિ. આ વાતથી પ્રભુને ખૂબ આનંદ થયો. એટલામાંજ તપન મિશ્રજી પ્રભુને ભિક્ષા કરવા માટે બોલાવવા આવી પહોંચ્યા. પ્રભુએ હસતાં હસતાં કહ્યું કે “મિશ્રજી ! હવે મારો પરિવાર વધી રહ્યો છે, આજે અમે બે થઈ ગયા. બંનેને ભિક્ષા કરાવવી પડશે.”

કંઈક લજ્જાના સ્વરે વિનમ્ર બાવે નીચી દૃષ્ટિ રાખીને તપન મિશ્રે કહ્યું કે “પ્રભો ! સમસ્ત વસુધાજી આપનું કુટુંબ છે. હું તો આપનો પગારદાર નોકર છું. નોકર રાજાનીજ વસ્તુઓ લાવી સ્વામી સમક્ષ હાજર કરે છે; તેથી આપની વસ્તુને જેવી આજ્ઞા કરશો તે પ્રમાણે સમર્પણ કરી શકીશ. દાન તો તે આપી શકે છે, કે જે સ્વતંત્ર હોય, અને જેનો કંઈ વસ્તુ ઉપર પોતાપણાનો અધિકાર હોય. જ્યારે બધી ચીજો સ્વામીનીજ છે, તોપણ તેમાં નોકરને શું ? ” મહાપ્રભુ તેમની આ વાતથી અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને તેમને શ્રી સનાતનજીનો પરિચય કરાવ્યો. પરિચય પામતાંજ તપન મિશ્રજી તેમને ભેટી પડ્યા, સનાતનજીએ પણ તેમનાં ચરણોમાં વંદન કર્યો. પછી પ્રભુની પાછળ પાછળ સનાતનજી પણ તપન મિશ્રને ઘેર ગયા. પ્રભુ ભોજનના આસન ઉપર બેસતાંજ કહેવા લાગ્યા કે “સનાતનને બોલાવો, તેમને પણ ભોજન કરાવો.” ક્યાણુ તપન મિશ્ર તો ભાગ્યવાન

સનાતનજીને પ્રભુના અધરામૃતથી ‘સ્પર્શ’ કરાવેલો મહા-
પ્રભુનો ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ આપવા ઇચ્છતા હતા, તેથી તેમણે
કહ્યું: “ પ્રભો ! હજી સનાતનને કંઈક ક્રિયાઓ કરવી પાડી
છે, એટલે આપ લિક્ષા કરી લ્યો; તેઓ મારી સાથે લિક્ષા
કરવા ઇચ્છે છે. ” મહાપ્રભુએ પછી કંઈ કંઈ નહિ અને
તેમણે લિક્ષા કરી લીધી.

પ્રભુએ લિક્ષા કરી લીધી ત્યારપછી તપન મિથ્રજીએ
પ્રભુનો ઉચ્છિષ્ટ મહાપ્રસાદ સનાતનજીને આપ્યો. એ મહા-
પ્રસાદ જમતાંજ સનાતનજી એવો અનુભવ કરવા લાગ્યા કે
જાણે બધાં પાપ અત્યક્ષપણે તેમના શરીરમાંથી નીકળી
નીકળીને બહાર જાય છે. પ્રસાદ જમી લીધા પછી સના-
તનજીને એક પ્રકારનો અપૂર્વજ આનંદ થયો. આટલો
આનંદ તેમને પહેલાં કદી પણ થયો નહોતો.

સનાતનજીએ પ્રસાદ જમી લીધા પછી તપન મિથ્ર
પોતાના ઘરમાંથી નવું વસ્ત્ર લઈ આવ્યા અને તેમને આ-
શ્વપૂર્વક શ્રી સનાતનજીના શરીર ઉપર પહેરાવવા લાગ્યા.
સનાતનજી તેમના પગ પકડીને ઘણાજ કરુણ સ્વરે કહેવા
લાગ્યા કે “ મિથ્રજી ! આપ મને આશ્વ ના કરો. હું હવે
નવું વસ્ત્ર નહિ પહેરું. જે આપ નથી માનતા તો આપનું
પહેરેલું કોઈ એક જૂનું વસ્ત્ર મને આપો. ” મિથ્રજી લાચાર
થઈ ગયા. અંતે તેઓ પોતાના ઘરમાંથી એક જૂનું ધોતિયું
ઢાલી લાવ્યા. સનાતનજીએ તેને ફાડીને બે ટુકડા કરી
લીધા. એકમાંથી માથાનો ચટકો અને લંગોટી બનાવ્યાં
તથા એક ટુકડાને શરીર પર લપેટી લીધો. હવે તેઓ પૂરા
વૈષ્ણવ બની ગયા.

પેલો મહારાષ્ટ્રીય ગ્રાહણ પણ આવી પહોંચ્યો. શ્રી
સનાતનજીનો પરિચય પામીને તેણે તેમને નિમંત્રણ આપ્યું.
આથી સનાતનજીએ કહ્યું: “ હું હવે એક જણને ત્યાં લોજન
નહિ કરું. ગ્રાહણોનાં ઘરોમાંથી મધુકરી માગી લાવ્યા
કરીશ. આપને ઘેરથી પણ લઈ જઈશ, આપ મને વિશેષ

આગ્રહ ન કરો. ” એટલે પછી કોઈએ સનાતનજીને કશો આગ્રહ ન કર્યો. તેઓ મધુકરી માગીને ઉદરપૂર્તિ કરવા લાગ્યા. મહાપ્રભુ તેમના વૈરાગ્યને જોઈને મનોમન ઘણાજ સંતોષ પામ્યા અને ત્યારથી સનાતનજી પ્રભુનાં ચરણો સમક્ષજ રહેવા લાગ્યા.

સનાતનજીની પાસે પોતાના બનેલીએ આપેલો પેલો સફેદ રંગનો કામળો હળુ હતો. તે કામળો ઘણાજ ઉત્તમ અને સુલાયમ હતો. તેનું બિન ઘણુંજ ચમકદાર અને રેશમથી પણ સરસ હતું. તેનું મૂલ્ય ત્રણ રૂપિયા હતું. તે દિવસોમાં ત્રણ રૂપિયાનો કામળો ઘણા સંપત્તિશાળી માણસોજ ઓઢતા હતા. આજકાલ તો તે ત્રીસ-ચાલીસ રૂપિયાનો થાય. મહાપ્રભુ વારંવાર એ કામળા તરફ જોતા હતા.

પુદ્ગિમાન સનાતનજી સમજી ગયા કે, મહાપ્રભુને મારી પાસેનો આ કામળો ઠીક લાગતો નથી. તેઓ તેજ સમયે ગંગાજીને કિનારે ગયા. ત્યાં એક સાધુએ પોતાની ફાટેલી તૂટેલી ગોદડી ગંગાજીમાં ઘોઈને સૂકવવા નાખી હતી. સનાતનજી તેમની પાસે જઈને કહેવા લાગ્યા કે “ભાઈ! તમે મારા ઉપર એટલો ઉપકાર કરો કે મારા આ કામળાને લઈ લ્યો અને આપની આ ગોદડી મને આપો.”

સાધુએ આશ્ચર્યચકિત થઈ જઈ કામળાની તરફ જોઈને કહ્યું કે “ મહારાજ! આપ સુજ ગરીબની મરફરી શા માટે કરો છો? મારી ગોદડી ફાટી ગઈ છે, ગમે ત્યાંથી બીજી શોધી લઈશ. ”

સનાતનજીએ ઘણાજ સ્નેહથી કહ્યું કે “ ભાઈ! તમે મારા આ કહેવાને મરફરી ના સમજો. હું સાચેસાચ કહું છું કે જો આ કામળાના બદલામાં તમે તમારી ગોદડી આપી દો, તો મારા ઉપર તમારો ઘણાજ ઉપકાર થશે. ”

સાધુએ કહ્યું: “ આપ આ આટલા કિંમતી કામળાને ફાટેલી ગોદડીના બદલામાં શામાટે આપવા ઈચ્છો છો? ”

ઉત્તરમાં સનાતનજીએ કહ્યું: “ જોમાં જોકે રહસ્ય છે; તમે મને આપો. મારે આવીજ ગોદડીની જરૂર છે. ” સાધુ-જો પ્રસન્નતાપૂર્વક તે ગોદડી આપી દીધી. ખુશ થતાં થતાં તે ગોદડી જોડીને સનાતનજી ચંદ્રશેખરને ઘેર પહોંચ્યા. સનાતનજીની પાસે કામળો નહિ જોઈને પ્રભુ સમજી તો ગયા કે તેજો કામળાને ફેંકી દઈને ક્યાંકથી ફાટેલી ગોદડી લઈ આવ્યા છે; પરંતુ તેમ છતાં પણ અભાગ્યાની માફક પૂછવા લાગ્યા કે “સનાતન ! તમારો પેલો કામળો જણાતો નથી, તે ક્યાં મૂકી આવ્યા ? ”

કંઈક શરમાઈને સનાતનજીએ કહ્યું કે “ પ્રભો ! ત્યારે આપની આટલી બધી કૃપા છે, ત્યારે વિષયરૂપ તે કામળો બચીજ કેમ શકે ? જો તો આપની કૃપાના વેગમાં મારાં પૂર્વકૃત પાપો સાથે વહી ગયો. ”

મહાપ્રભુ જોયી ઘણાજ સંતોષ પામ્યા અને ધીરે ધીરે કહેવા લાગ્યા કે “સનાતન ! જે સફવેદ હોય છે, તે રોગી સાથે થઈ ગયા છતાં પણ થોડા વધારે દિવસસુધી ઔષધિ આપે છે. થોડો પણ રોગ શરીરમાં રહી જાય, તો પછી ધીરે ધીરે તે વધવા લાગે. તેથી યુદ્ધિમાન વેદ રોગને સહેજ પણ રહેવા દેતો નથી ! તમે સર્વ કંઈ ત્યાગ્યું, ગેમ છતાં પણ સુંદર કામળાની છુદ્દ વાસના રહ્યાજ કરી હતી. ભિક્ષાના ટુકડા માગીને ખાવા અને ત્રણ રૂપિયાનો ભૂતાની કામળો જોઈવે! જો શોભાસ્પદ નથી. ”

મહાપ્રભુની અપાર અનુકંપા યાદ લાવીને સનાતનજી ગદ્ગદ થઈ ઉઠ્યા, તેમનું ગળું ભરાઈ આવ્યું, તેજો પ્રભુના પગ પકડીને રોદન કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ તેમને ઉઠાડીને છાતી સરસા ચાંપ્યા. બધા હાજર રહેલા ભક્તો શ્રી સનાતનજીના અફુલત વૈરાગ્યની અને મહાપ્રભુની અપાર ભક્તવત્સલતાની વારંવાર પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

શ્રી સનાતનને શાસ્ત્રશિક્ષણ

અથ સ્વસ્થાય દેવાય નિત્યાય હૃતપામ્નને ।

ત્યક્તક્રમવિભાગાય ચૈતન્યજ્યોતિષે નમઃ ॥

(સુભાષિત રત્નભાંડાગાર ૧-૧)

અર્થાત્ જે સદા પોતાનામાંજ સ્થિત રહે છે, જે નિત્ય છે, જેમણે પાપોનો નાશ કરી દીધો છે, જેમને માટે કોઈ વિધિ-નિષેધના વિભાગ નથી, એવા જ્યોતિઃસ્વરૂપ શ્રીચૈતન્ય પ્રભુને અમારા નમસ્કાર છે.

મહાપ્રભુની અસીમ કૃપા પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછી શ્રીસનાતનજીને પ્રભુને થોડાક શાસ્ત્રીય પ્રશ્નો પૂછવાની જિજ્ઞાસા થઈ. તેમણે ઘણે હાથ જોડીને કહ્યું કે “ પ્રભો ! હું સાધન-વિહીન પરમાર્થ-માર્ગથી અજ્ઞાન અને સંસારી વિપથી લોકોનો સંસર્ગ કરનાર પરમાર્થ સંબંધી પ્રશ્નો પૂછવાનું પણ જાણતો નથી; તેથી જેમ આપેજ દયા કરીને વિવરે-માં આસક્ત થયેલા અમ પશુઓને ઘેર જઈને ઉંઘતા જગાડી દીધા, તેજ પ્રકારે હવે મારા આ પશુપણનો નાશ કરી દઈ મને મનુષ્યત્વ આપો; મારે યોગ્ય જે શિક્ષણ ઉચિત લાગતું હોય તેજ મને આપો. હું કોણ છું ? મારું શું કર્તવ્ય છે ? ભગવાનની સાથે મારો શો સંબંધ છે ? ભગવાનનું કયું સ્વરૂપ છે, વગેરે વગેરે બધી જાણતો મને સંશેપમાં સમજાવી દો. ”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ સનાતન ! તમારા ઉપર ભગવાનની કૃપા છે. તમને શંકાજ શી હોઈ શકે ? તમે જાણવા છતાં પણ લોકકલ્યાણને માટે આવા પ્રશ્નો પૂછો છો. અસ્તુ.

સાધુ પુરુષોનો જીવો સ્વભાવજ હોય છે. તેમની બધી ચેષ્ટાઓ જગતના હિતનેજ માટે થાય છે. પૂછો, તમે શું પૂછવા ઇચ્છો છો ?”

“પ્રભો ! હું બાણવા ઇન્દ્રિય હું કે, જીવોમાં જે આ વિભિન્નતા દેખાય છે તે કેમ દેખાય છે ?”

ઉત્તરમાં પ્રભુએ કહ્યું: “સનાતન ! શાસ્ત્રોમાં મુક્ત, નિત્ય, મુમુક્ષુ અને બદ્ધ, જોમ ચાર પ્રકારના જીવ બતાવ્યા છે. સનક-સન-નંદનાદિ એ મુક્ત જીવ છે, તેમને સંસારમાં રહેવા છતાં પણ સંસારનું બંધન કદી વળગી શકતું નથી. તેઓ અહર્નિશ શ્રીકૃષ્ણકીર્તનમાંજ યોગાયલા રહે છે. મનુ, પ્રજાપતિ, ઇંદ્ર અને સપ્તર્ષિ વગેરે બધા નિત્ય જીવ છે, સૃષ્ટિને માટે તેઓ સદા ક્રિયાશીલ રહ્યા કરે છે. જે આ અનિત્ય સંસારના નંધર અને ક્ષણભંગુર લોજોને છોડીને પ્રભુનાં ચરણકમળોનો આશ્રય લેવા ઇચ્છે છે, તેઓ મુમુક્ષુ જીવ છે. તેમાં લગભગ બધા પરમાર્થમાર્ગના પ્રવાસી-જોની ગણના થઈ શકે છે. જોમના સિવાય જે સ્વાભાવિક રીતેજ જન્મે છે અને મર્યા કરે છે, જેમને કર્તવ્ય કે અકર્તવ્યનો વિવેક નથી, તેઓ બદ્ધ જીવ કહેવાય છે. વિષયોમાં ફસાયેલા અસાની પુરુષો, પશુ અને પક્ષી વગેરે બધા જીવો આ શ્રેણીમાં છે. તેઓ સાધન-ભજન કરી શકતા નથી. તેમને માટે કહ્યું છે કે—

પુનરપિ जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम् ।

શાસ્ત્રોમાં જીવોની ચોરાશી લાખ યોનિઓ બતાવવામાં આવી છે. ભગવનનાં પાદપદ્મોથી અળગો થઇને પ્રાણી એ વિવિધ યોનિઓમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. ચિરકાળ ભગવાનથી દૂરો પડેલો હોવાથી તેની વૃત્તિ બહિર્મુખ થઇ ગઇ છે, એ માયાપતિને ભૂલીને માયાના બંધનમાં પડી ગયો છે અને ભગવાનની ઘણીજ ચૂદ ગુણમયી દેવી માયા તેને વિવિધ યોનિઓમાં ફેરવ્યા કરે છે.”

સનાતનજીએ પૂછ્યું કે “ પ્રભો ! આ માયાથી છટકારો કેમ કરીને થાય ? જ્યારે જીવ માયાને અધીન થઈનેજ ક્યાં કરે છે, તો પછી તેના છટકારાનો કોઈ ઉપાયજ નથી કે શું ? ”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ હા, ઉપાય છે અને એકજ ઉપાય છે. જે માયાને છોડીને માયાપતિને શરણે જાય તેની માયા છૂટી જાય છે.”

સનાતન—“પ્રભો ! હું એ તો પૂછું છું કે, માયાપતિને શરણે કેમ કરીને જવાય ?”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ બાઈ ! એમાં તો કૃપા એજ મુખ્ય ગણવામાં આવે છે—(૧) શાસ્ત્રકૃપા, (૨) ગુરુકૃપા અને (૩) પરમાત્મકૃપા—એ ત્રણજ કૃપા મુખ્ય છે. એ ત્રણેમાંથી કોઈની પણ કૃપા થવાથી મનુષ્યનાં સંસારી બંધન ઢીલાં થઈ શકે છે અને તે પ્રભુ તરફ આગળ વધી શકે છે.”

સનાતન—“ પ્રભો ! હું જાણુવા ઇચ્છું છું કે, આ જીવ પ્રભુથી વિમુખ થઈને વિવિધ યોનિઓમાં શામાટે ભટકતો ફરે છે ? પૃથ્વી ઉપર તો દુઃખજ દુઃખ છે. સ્વર્ગોદિ લોકોમાં તો સુખ પણ હશે, પરંતુ ત્યાં પણ જીવને શાંતિ નથી, તેને અંતિમ શાંતિ ક્યાં જવાથી થાય છે ? ”

પ્રભુએ કહ્યું : “ સનાતન ! કીડીથી તે બ્રહ્મા સુધીના બધા જીવ માયાના ગુણોથી બંધાયેલા છે. સ્વર્ગ તો શું, બ્રહ્મલોકમાં પણ શાંતિ નથી; પરમ શાંતિ તો પ્રભુનાં ચરણ-કમળોમાં પહોંચવાથીજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.”

સનાતન—“ પ્રભો ! બ્રહ્માજીને તો શાંતિ હશે; તેઓ તો ચરાચર જગતના ઇશ્વર છે, તેમને શું દુઃખ હોય ! તેઓ તો સમસ્ત જગતને ઉત્પન્ન કરે છે.”

પ્રભુએ હસીને કહ્યું—“ સનાતન ! ઇશ્વર તો તેઓજ એક શ્રીકૃષ્ણ છે. કોણ જાણે દેવતા અસંખ્ય બ્રહ્મા આ

વિશ્વમાં પ્રતિક્ષણે ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે.”

આશ્ચર્યપૂર્વક સનાતનજીએ કહ્યું કે “પ્રભો ! આ આપે કેવી વાત કરી ? સમસ્ત બ્રહ્માંડના ઈશ્વર બ્રહ્મા તો એકલાજ છે. બ્રહ્મા અસંખ્ય છે, એ વાત મારા સમજવામાં ન આવી; એ સમજવાની મારી ઇચ્છા છે.”

પ્રભુએ ઘણાજ સ્નેહપૂર્વક કહ્યું: “હીક, તમે એમ સમજો, જે કાશીપુરીમાં તમે બેડા છો એવી પુણ્ય અને પાપનાશિની સાત પુરી આ ભારતવર્ષમાં છે અને લાખો નગર છે. એવા એવા નવ ખંડવાળો આ જંબૂદ્વીપ છે. એ ખંડોનાં નામ—(૧) ભારતવર્ષ, (૨) કિન્નરવર્ષ, (૩) હરિવર્ષ, (૪) કુરુવર્ષ, (૫) હિરણ્યવર્ષ, (૬) રમ્યકવર્ષ, (૭) ઈલાવૃતવર્ષ, (૮) બદ્રાશ્વવર્ષ અને (૯) કેતુમાતવર્ષ એ છે. આટલા ખંડોવાળા દ્વીપનેજ જંબૂદ્વીપ કહે છે. જંબૂદ્વીપથી બમણો શાકદ્વીપ છે, શાકદ્વીપથી બમણો શાલ્મલીદ્વીપ છે અને તેનાથી બમણો કુશદ્વીપ છે; કુશદ્વીપથી બમણો કૌંચદ્વીપ, કૌંચદ્વીપથી બમણો પ્લક્ષદ્વીપ અને પ્લક્ષદ્વીપથી બમણો પુષ્કરદ્વીપ છે. આ પ્રકારે પૃથ્વી ઉપર સાત દ્વીપ અને સાત સમુદ્ર છે. કળિયુગવાળા પુરુષો પૂરા જંબૂદ્વીપનેજ સમજવા શક્તિમાન થઇ શકતા નથી. તેઓ તો ક્ષાર સમુદ્રના પારને પણ પામી શકતા નથી તો પછી દહીં, ઘી, મધ અને ક્ષીરસાગરને તો તેઓ સમજી શકે ? એક એક દ્વીપ પછી એક એક સમુદ્ર છે. જંબૂદ્વીપ સૌથી નાનો દ્વીપ છે. પૃથ્વી ઉપર એ સાત દ્વીપ છે તેથી પૃથ્વીને સપ્તદ્વીપા કહેવામાં આવે છે. એને ભૂલોક પણ કહે છે. આ પ્રકારે ભૂ થી ભુવ, સ્વ, મહા, જન, તપા અને સત્ય—છ લોક ઉપર છે, અને તલ, અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, પાતાળ અને રસાતલ—એ સાત લોક નીચે છે. એ પ્રત્યેક લોકમાં અનેક નાના નાના લોક છે. સ્વર્ગમાંજ જુઓ, અસંખ્ય લોક છે. રાત્રે આ જે અસંખ્ય તારાઓ ચમકે છે, તેઓ બધા સ્વર્ગના જુદા જુદા લોક

છે. તેમાં પણ પૃથ્વીની પેઠે અસંખ્ય જીવો છે. ચંદ્રલોક, લૌમલોક, બુધલોક, સૂર્યલોક જેવા અસંખ્ય લોક સ્વર્ગમાં છે. તેમને સૂર્યના પ્રકાશની પણ જરૂર રહેતી નથી. તેઓ બધા પોતપોતાના પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોય છે. લાખો કરોડો નહિ, અસંખ્ય લોક એટલા મોટા છે કે જેમની આગળ સૂર્યનો પ્રકાશ આગિયા જેવો જણાય છે. એ બધા લોક સ્વર્ગમાંજ છે એમ કહેવાય છે. સ્વર્ગલોકથી ઉપર મહાલોક છે, ત્યાં પણ અસંખ્ય જીવો છે. એજ પ્રકારે જન, તપ અને સત્યલોકમાં અસંખ્ય નાના નાના સ્વતંત્ર લોક છે. નીચેના સાત લોકોમાં પણ સ્વર્ગ સમાન સુખ છે. નરકના લોકો પણ તેમાં છે અને નરક પણ લાખો પ્રકારનાં છે. એ ચૌદ લોકના સ્વામી બ્રહ્માજી છે. બ્રહ્માલોક સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. આ ચૌદ લોકવાળો બ્રહ્માજીનો અંડ (ઈંડા જેવા આકારવાળો દેશ) છે તેથી તેને બ્રહ્માંડ કહે છે. આ બ્રહ્માંડના સ્વામી હંમેશાં એકજ બ્રહ્મા હોતા નથી. સો વર્ષ પછી તેઓ બદલાઈ જાય છે. એ સો વર્ષ પણ આપણાં નહિ, બ્રહ્માજીનાં પોતાનાં સો વર્ષ.

સનાતન—“પ્રભો ! હું બ્રહ્માજીના વર્ષનું માપ જાણવા ઇચ્છું છું. બ્રહ્માજીનું એક વર્ષ આપણાં વર્ષોથી કેટલા દિવસનું હોય છે ?”

પ્રભુએ કહ્યું કે “હીક, તમે હિસાબ કરો. જે કોઈ પણ પ્રકારે ન દેખાય અને જેના કોઈ પણ પ્રકારે વિભાગ ન પાડી શકાય, તેને ‘પરમાણુ’ કહે છે. એવા બે પરમાણુઓનો એક ‘અણુ’ થાય છે, ત્રણ અણુઓનો ‘ત્રસરણુ’ થાય છે. હા, ‘ત્રસરણુ’ દેખાય છે. ઝરખામાંથી સૂર્યના પ્રકાશની સાથે જે નાની નાની રજ ઉડતી જણાય છે, તેનેજ ત્રસરણુ કહે છે. એ એટલી હલકી હોય છે કે તે પૃથ્વી ઉપર પડવીજ અસંભવિત છે. તે આકાશમાંજ ધૂમ્કા કરે છે અને સૂર્યના પ્રકાશની સાથે ઝરખામાંથી દેખાય છે. જેટલી વારમાં ત્રણ ‘ત્રસરણુ’ ઝાળંગીને સૂર્ય આગળ વધે, તે

કાળને ‘ત્રુટિ’ કહે છે. આવી આવી ત્રણસો ત્રુટિઓનો એક ‘બોધ’ થાય છે. ત્રણ બોધનો એક ‘લવ’ અને ત્રણ લવનો એક ‘નિમેષ’ મનાય છે. એવા ત્રણ નિમેષની એક ક્ષણ અને પાંચ ક્ષણના સમયને ‘કાષ્ઠા’ કહે છે. પંદર કાષ્ઠાનો એક ‘તાલુ’ અને પંદર તાલુની એક ‘ઘડી’ થાય છે. એવી બે ઘડીનું એક ‘મુહૂર્ત’ અને છ અથવા સાત (દિવસના ઘટવા-વધવાને લીધે) ઘડી ચતાં મનુષ્યોનો એક ‘પહોર’ થાય છે. એવા ચાર પહોરનો ‘દિવસ’ અને ચાર પહોરની ‘રાત’ હોય છે; તેથી આઠ પહોરનો એક રાત્રિ-દિવસ ગણાય છે. આવા સાત રાત્રિ-દિવસનું એક ‘સપ્તાહ’ અને પંદર દિવસોનું એક ‘પક્ષ’ થાય છે. વળી પક્ષ પણ શુકલ અને કૃષ્ણના ભેદથી બે છે. એવા બે પક્ષનો એક માસ થાય છે, બે માસની એક ‘ઋતુ’ અને એવી ત્રણ ઋતુઓનો એક ‘અયન’ થાય છે. ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયન એમ અયન બે છે, તેથી બે અયનોનું મનુષ્યનું એક ‘વર્ષ’ થાય છે. ઉત્તરાયણને ‘દેવતાઓનો દિવસ’ અને દક્ષિણાયનને ‘દેવતાઓની રાત્રિ’ સમજવી ભેદથી. અર્થાત્ જોને આપણે વર્ષ કહીએ છીએ, તે ‘દેવતાઓનો એક દિવસ’જ થાય છે. દેવતાઓના ત્રણસો માઠ દિવસોનું એક દેવ-વર્ષ થાય છે, જેને ‘દિવ્ય વર્ષ’ કહે છે. દેવતાઓનાં વર્ષોથી ચાર હજાર વર્ષનો સત્યયુગ, ત્રણ હજાર વર્ષનો ત્રેતા, બે હજાર વર્ષનો દ્વાપર અને એક હજાર વર્ષનો કલિયુગ થાય છે. એક યુગ વીત્યા પછી તરતજ બીજો યુગ બેસી જતો નથી, તેથી તેના આગળ-પાછળના સમયને સંધિ અથવા સંધ્યાંશ કહે છે. દિવ્ય વર્ષોથી સત્યયુગનાં આઠસો વર્ષ, ત્રેતાનાં છસો વર્ષ, દ્વાપરનાં ચારસો વર્ષ અને કલિયુગનાં ણસો વર્ષ સંધિ—સંધ્યાંશકાળ માનવામાં આવ્યો છે. ચાર યુગોને ભેગા કરીને ‘ચોકડી’ કહે છે. દેવતાઓનાં બાર હજાર વર્ષો (અર્થાત્ મનુષ્યોનાં તેંતાલીસ લાખ વીસ હજાર વર્ષ)ની એક ‘ચોકડી’ થાય છે. જ્યારે એવી ૭૧ ચોકડી વીતી જાય છે, ત્યારે એક ‘ગન્વંતર’ થાય

છે. મન્વંતર સમાપ્ત થતાંજ પાછલા ઇંદ્ર, મનુ, સપ્તર્ષિ વગેરે બદલાઈ જાય છે અને નવા જતાવવામાં આવે છે. એવા ચૌદ મન્વંતર વીતી જાય છે, ત્યારે ‘બ્રહ્માણનો એક દિવસ’ થાય છે. અને એટલીજ મોટી તેમની રાત્રિ: તેમના એક દિવસમાં ચૌદ ઇંદ્ર અને ચૌદ મનુ બદલાઈ જાય છે. બ્રહ્માણના એક દિવસને ‘કલ્પ’ કહે છે. દિવસમાં તેઓ સૃષ્ટિનું કામ કરે છે અને રાત્રે બધી સૃષ્ટિનો સંહાર કરીને તેને પોતામાં લીન કરીને સૂઈ જાય છે તથા દિવસ થતાંજ પાછા કામે લાગી જાય છે. જેમ દુકાનદાર દિવસના વખતે બહાર જાત જાતની ચીજો ગોઠવીને બેસે છે અને રાત્રિમાં બધીને સમેટીને દુકાનમાં બંધ કરી દે છે, પ્રાતઃકાળે પાછો જેમ ને તેમ ફેલાવીને ગોઠવી દે છે, તેજ પ્રકારે બ્રહ્માણ રોજ વેપાર કર્યા કરે છે. બ્રહ્માણના ત્રણસો ને સાઠ દિવસનું ‘બ્રહ્મવર્ષ’ થાય છે. આવાં વર્ષોથી બ્રહ્માણની ઉંમર તો સો વર્ષની હોય છે. અને કલ્પમાં તો ત્રણજ લોકોનો નાશ થાય છે. બ્રહ્માણના આયુષ્ય પછી આ ચૌદ ભુવનવાળા બ્રહ્માંડનોજ નાશ થાય છે. એને ‘મહા-પ્રલય’ કહે છે. ત્યારે બ્રહ્માણ બ્રહ્મલોકના મુક્ત પુરુષોની સાથે ભગવાનના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, અને પછી નવા બ્રહ્મા થાય છે.”

બ્રહ્માના મુખેથી બ્રહ્માણનું આયુષ્ય સાંભળીને પરમ વિશ્વમય પામી સનાતનજીએ પૂછ્યું કે “ પ્રભો ! આ તો મહાન્ આશ્ચર્યની વાત ! આ સાંભળીને તો ઘણોજ વૈરાગ્ય આવે છે. આ કિસાબે તો આપણું આયુષ્ય એ કંઈજ વિસાતમાં નથી; જેને આપણે સો વર્ષની મોટી ઉંમર માનીએ છીએ, તે તો બ્રહ્માણની એક ક્ષણ શું ‘લવ’ના પળ કરોડમાં અંશની બરાબર નથી. એના ઉપર આ મૂર્ખ પ્રાણી આટલો બધો ગર્વ કરે છે.”

ચૈતન્યદેવે ઉત્તેજિત થઈને ઉદ્ધાસપૂર્વક જવાબ આપ્યો. એ સમયે સનાતનને જતાવતાં જતાવતાં તેમનો

અહેરો અમકતો હતો, આંખોમાંથી પ્રસન્નતાનાં કિરણો જોરથી નીકળીને સનાતનજીના શરીરમાં પ્રવેશ કરતાં હતાં. ચૈતન્યદેવે કહ્યું કે, સનાતન ! આ પ્રાણી જ્યારે સમજતો નથી, ત્યારે તો માયામાં ફસાઈને પોતાના ક્ષુદ્ર પરિધનેજ સર્વ કંઈ સમજે છે. કૂવાનો દેડકો સમુદ્રનું અનુમાન શું કરી શકે ? તેને માટે તો કૂવા કરતાં વિશેષ કોઈ સમુદ્રજ નથી. તમે પ્રત્યક્ષજ જુઓ છો. જેને તમે તમારો એક દિવસ કહો છો, તેમાં લાખો જીવ એવા છે કે જે અનેક વાર મરી જાય છે અને અનેક વાર નવો જન્મ ધારણ કરી લે છે. તમારો આ એકજ દિવસ થયો ને તેમના તો અનેક જન્મ વીતી ગયા. દેવતા અને બ્રહ્માજી આગળ તો આપણું આયુષ્ય અદ્વપ કીટક જેવું છે. આ વિષયમાં બધાં પુરાણોમાં ઘણુંજ સુંદર વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. પુરાણોમાં આને સમજાવવા માટે એક ઘણીજ મનોહર વાત આવે છે.

સત્ય યુગમાં રૈવત નામના એક અત્યંત પરાક્રમી અને સર્વશક્તિમાન એવા રાજા હતા. બ્રહ્માજીના વરદાનથી તેઓ બધા લોકોમાં આવ-જા કરી શકતા હતા. સત્ય-યુગનાં મનુષ્યો હાલનાં મનુષ્યોથી ચારગણાં લાંબાં હોય છે. તેમને એક રૈવતી નામની કન્યા હતી. તે સામાન્ય છોકરીઓ કરતાં કંઈક ઊંચી હતી. ખૂબ શોધવા છતાં પણ મહારાજને તેને યોગ્ય કોઈ વર મળ્યો નહિ. ત્યારે તેમણે વિચાર્યું :- “આલો, બ્રહ્માજીનેજ પૂછી આવું કે હું આ છોકરીનો વિવાહ કેની સાથે કરું ? બે-ચાર રાજકુમાર સારા તો છે. તેમાંથી કયો રાજકુમાર સર્વશ્રેષ્ઠ હશે, એ વાતનો નિર્ણય બ્રહ્માજી પાસેથી કરાવી લાવું.” આમ વિચારીને તેઓ પોતાની છોકરીને સાથે લઈને બ્રહ્મલોકમાં પહોંચ્યા. તે સમયે બ્રહ્માજી અનેક દેવતા, ઋષિ અને અન્ય લોકોના દેવોથી ઘેરાઈને ‘હાહા, હૂહૂ’ તુ ગાયન સાંભળતા હતા. મહારાજ રૈવત પણ પ્રણામ કરીને છાનામાના એક બાળુ બેસી ગયા. અધીં ઘડી પછી ગાયન સમાપ્ત થઈ ગયું,

ત્યાં રે ચિતામહ પ્રહ્લાદજી હસતાં હસતાં રાજા રૈવતને પૂછ્યું કે “ કહો, ભાઈ ! કેમ આવ્યું થયું ? ”

હાથ ભેડીને દીનભાવે મહારાજે કહ્યું કે “ ભગવાન ! આપનાં શ્રીચરણોનાં દર્શનને માટે ચાલ્યો આવ્યો છું. ધાયું હતું કે, આ છોકરીના પતિ બાળતમાં આપને પૂછીશ. આપ જેને માટે આજ્ઞા કર્યો તેનેજ હું આપી દઈશ.”

હસીને ભગવાન પ્રહ્લાદેવજીએ કહ્યું કે “ તમેજ કહો, તમને કયો રાજકુમાર પસંદ છે ? ”

કંઈક વિચાર કરીને મહારાજે કહ્યું : “ પ્રસો ! અમુક રાજકુમાર મને સૌથી વધારે સારો લાગે છે; પછી આપ જેને માટે આજ્ઞા આપો તેનેજ હું આ કન્યાનું દાન આપી દઈશ. આપની આજ્ઞા લેવા તો આવ્યો છું.”

આટલું સાંભળતાંજ ભગવાન પ્રહ્લાદ પોતાની સદેહ દાદી હલાવતા હલાવતા ઘણાજ ભેરથી હસવા લાગ્યા અને બોલ્યા કે “ રાજા ! જે રાજકુમારનું તમે નામ દો છો; તે કુળ તો ક્યારનું ચે નાશ પામી ગયું. તમને ખબર નથી કે, આ અડધી ઘડીમાંજ પૃથ્વી ઉપર વીસ વાર સત્ય-યુગ, ત્રેતા અને દ્વાપર વીતી ગયા. હવે તો એ વંશોનું નામનિશાન પણ નથી રહ્યું. તમારી નગરીને બીજા રાજાઓએ પોતાની રાજધાની બનાવી લીધી છે. હવે તો ત્યાં કળિયુગ આવે છે. તમે હમણાંજ બચ્ચો, મજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીના મોટા ભાઈ શેષજીના અવતાર બાળરામજી જન્મ્યા છે; ત્યાં જઈ આ કન્યા તેમનેજ આપો; તેઓ બધું ઠીક કરી લેશે.” ભગવાન પ્રહ્લાદેવની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને અને તેમનાં ચરણોમાં પ્રણામ કરીને મહારાજ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા અને રૈવતીજી શ્રી બાળરામજીને આપીને તેઓ પહાડ ઉપર તપસ્યા કરવા ચાલ્યા ગયા. આ તરફ બાળરામજીએ પોતાની પત્નીને બહુ ઉંચી ભેઠને તેના ગળામાં પોતાનું હળ નાખીને નીચે ખેંચી તેને પોતાની બરાબર બનાવી લીધી.

સનાતનજીએ કહ્યું: “પ્રભો ! જાહે આશ્ચર્યની વાત છે ! બ્રહ્માજી પણ સ્વાધી રહેતા નથી. આ જગતના એકમાત્ર સ્વાધીની પણ અંતમાં આ ગતિ થાય છે !”

પ્રભુએ કહ્યું: “જે ઉત્પન્ન થયું છે, તેનો અંત અવશ્ય થવાનો; ગમે તો આજે થાય કે કાલે. હા, હું તમને જતાવતો હતો કે, જેમ આ ચોદ લોકવાણું બ્રહ્માંડ છે, તેવાંજ અસંખ્ય બ્રહ્માંડ આ વિશ્વમાં છે અને તેમના સ્વાધી અમંજ્ય બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ છે. જેમ ઉગરડાના આડ ઉપર અસંખ્ય ઉગરડાં લટકે છે, તેજ પ્રમાણે વિશ્વમાં અનંત ઉગરડાં જેવાં બ્રહ્માંડ લટકેલાં છે. બ્રહ્માંડનાં સમસ્ત પ્રાણી ઉગરડાની અંદરનાં કીટક સમાન છે. મહાવિષ્ણુના નાભિકમળમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેઓ સૃષ્ટિ રચવા લાગે છે. અસંખ્ય બ્રહ્મા ગંગાજીના પ્રવાહની પેઠે નીકળી નીકળીને સૃષ્ટિકાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તેમના નિઃશ્વાસ લેવાથી બ્રહ્માંડોનો નાશ થાય છે, અને ઉચ્છ્વાસ લેવાથી બ્રહ્માજીસહિત બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. આ વ્યાપારનું નામ સંસારચક્ર છે. કુંભારના ચાકડાની પેઠે આ સંસારચક્ર ક્યોજ કરે છે, તેથી લોકોની સૃષ્ટિ થાય છે.”

સનાતનજીએ પરમ વેરાવ્યભયાં સ્વરે કહ્યું: “પ્રભો ! આ ચક્રથી છૂટકારો પામવાનો ઉપાય જતાવો !”

પ્રભુએ કહ્યું: “જુઓ, શ્રીકૃષ્ણ આ ચક્રથી તદ્દન અળગા છે. તેમને સંસારની સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલય સાથે કંઈજ કામ નથી. એમ તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ વગેરે કયાં કરે છે. તેઓ તો નિત્ય ગોપીઓની સાથે આનંદમાં રાસ-ક્રીડા કર્યા કરે છે. તેઓ વૃંદાવન છોડીને એક પગલું પણ આમતેમ જતા નથી. તેથી સર્વાત્મ અને સર્વભાવે તેમનેજ શરણે જવાથી આ ચક્રથી મુક્ત થઈ શકાય છે.”

સનાતન—“પ્રભો ! હું ઉપાય બાણવા ઇચ્છુ છું.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “સનાતન ! મેં કહી તો દીધું. તેઓ

તપથી, જપથી, યોગ-યજ્ઞથી તથા પાઠ-પૂજાથી પ્રસન્ન થતા નથી; તેમની પ્રસન્નતાનું એકમાત્ર સાધન અનન્ય થઈને તેમની ભક્તિ કરવી એજ છે. પ્રેમભક્તિ વિના કોઈ એમને પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી. જેને તેઓ પોતાનો કહીને પસંદ કરી લે છે, તેને પોતાનો સખા વા ગોપી બનાવીને પોતાની હીલામાં લેખવી દે છે. સખ્ય ભાવ વિના તેમની ક્રીડાનો બીજું કોઈ અનુભવ કરીજ શકતું નથી. સખી ભક્ત કોઈ પોતાની ગેજેજ થોડો બની શકે છે? જે પોતાના પુરુષાર્થથી તેમની ક્રીડામાં ભળ્યાનું અભિમાન કરે છે, તે તેમની નજીક કદી પણ પહોંચી શકતા નથી. જ્યારે અનન્ય થઈને, દીન થઈને, નિરાશ્રય થઈને બધા પ્રકારના પુરુષાર્થોનો પરિત્યાગ કરીને કેવળ તેમનોજ આશ્રય ગ્રહણ કરવામાં આવે, ત્યારે ક્યાંક તે તરફ પગલાં માંડવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ”

સનાતન—“પ્રભો! અનન્યતા શી રીતે પ્રાપ્ત થાય? ભક્તિનો અંકુર હૃદયમાં કેમ કરીને ઉત્પન્ન થાય? ”

પ્રભુએ કહ્યું: “ સનાતન ! અનન્યતા પ્રાપ્ત કરવાનો એકજ સર્વોત્તમ ઉપાય છે. જેમકે પરમહંસશિરોમણિ જડભરતજીએ રાજા રઘુગણને કહ્યું છે કે—

રઘુગૈતત્તપસા ન યાતિ ન ચેજ્યયા નિર્વપણાઽ ગૃહાદ્વા ।
ન છંદસા નૈવ જલામિસ્રયૈર્વિના મહત્પાદરજોઽમિપેકમ્ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૫-૧૨-૧૨)

ભગવાન જડભરત કહે છે કે “ હે રાજા રઘુગણ ! મહાત્માઓની ચરણરજમાં આળોટયા વિના ભગવત્કૃપાની પ્રાપ્તિ તપથી, યજ્ઞથી, દાનથી, ઘરબાર છોડવાથી, વેદ ભણવાથી કે જળ, અગ્નિ વા સૂર્યનું સેવન કરવાથી થઈ શકતી નથી. ” તેની પ્રાપ્તિનું એકજ સાધન શ્રદ્ધાપૂર્વક પરમ સમર્થ ભગવદ્ભક્ત સાધુ પુરુષોની ચરણપૂલિમાં આળો-

ટલું એજ છે. તેને મસ્તક ઉપર ધારણ કરવી એજ એક માત્ર ઉપાય છે. સાધુ-સેવા વિના જે ભગવત્કૃપાનો અનુભવ કરવા ઇચ્છે છે, તે તો નોકા યા વહાણ વિનાજ આપાર સાગરને હાથ વડે તરીનેજ પેલે પાર જવા ઇચ્છે છે. આ વાતને લક્ષ્ય કરીને ભક્તરાજ પ્રહ્લાદજીએ પોતાના પિતા હિરણ્યકશિપુને કહ્યું છે કે-

नैषां मतिस्तावदुरुक्तमादृष्टिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः ।
महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् ॥
(શ્રીમદ્ભાગવત, ૭-૫-૩૨)

હે તાત ! જેમના હૃદયમાંથી વિષયોના વિકાર તદ્દન દૂર થઈ ગયા છે, એવા પરમપૂજ્ય ભગવદ્ભક્તોની ચરણ-રજથી જ્યાંસુધી મનુષ્ય સારી રીતે મસ્તકથી પગ સુધી સ્નાન કરતો નથી, ત્યાં સુધી વેદવાક્યોથી ઉત્પન્ન થયેલી પણ તેની યુદ્ધિ તેને પ્રભુનાં ચરણકમળો સુધી પહોંચાડવા તદ્દન અસમર્થ થાય છે-અર્થાત્ ભગવદ્ભક્તોની ચરણધૂલિ મસ્તકે ધારણ કર્યાં વિના કોઈ પણ પુરુષ શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણકમળોનો સ્પર્શ કરવા માટે આગળ વધી શકતો નથી. જ્યાં સુધી તત્ત્વદર્શી જ્ઞાનીઓની શ્રદ્ધા-ભક્તિપૂર્વક સપ્રેમ સેવા કરવામાં નથી આવતી, તેમનાં ચરણોમાં જ્યાં સુધી સ્વાભાવિક સ્નેહ થતો નથી, ત્યાં સુધી તે ભગવત્કથા શ્રવણ કરવાનો પણ અધિકારી થતો નથી. ભગવાને અનુન-ને ઉપદેશ કરતાં કરતાં ગીતામાં પોતેજ કહ્યું છે કે-

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिश्रमेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

અર્થાત્ “ હે અનુન ! તું હંડવત્ પ્રણામ, સેવા અને નિષ્કપટભાવથી કરેલા પ્રશ્નો દ્વારા તે જ્ઞાનને બાણ. (વિનમ્ર-ભાવે પૂછવાથી) એ તત્ત્વદર્શી મહાત્માઓ તને તે જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરશે. ”

ઉપદેશનો તેજ અધિકારી છે, કે જેના હૃદયમાં દેવતા, પ્રાણી, ગુરુજન અને ભગવદ્ભક્તો પ્રત્યે શ્રદ્ધાનો ભાવ છે. જે એમનામાં શ્રદ્ધા નથી રાખતો તે પરમાર્થ તરફ આગળ વધી શકતો નથી. પછી પ્રભુની કૃપાનો અધિકારી તો બાનીજ ક્યાંથી શકે ? સનાતન ! બહુ વાતોમાં શું ભરેલું છે ? હું તને સારમાં સારરૂપ વાત બતાવું છું. પ્રાણિ-માત્રનો પરમ પુરુષાર્થ શ્રીકૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવાનોજ છે. પરમ આરાધ્ય તેઓજ શ્રીનંદનંદન વૃંદાવનચંદ્ર શ્રીકૃષ્ણ-ચંદ્રજી છે. પોતાના બધા પુરુષાર્થોનો આશ્રય છોડીને અન-ન્યભાવથી વળાંગનાઓની પેઠે સંસારી સંબંધોથી મુખ દેરવીને પતિભાવથી તેમની આરાધના કરવી, એજ ઉપા-સનાની ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રણાલી છે, અને અધ્યયન કરવા-યોગ્ય શાસ્ત્રોમાં શ્રીમદ્ભાગવતજ સર્વોપરિ શાસ્ત્ર છે. કેમકે એ ભગવાન વ્યાસદેવે, સર્વ પુરાણો પછી જેમ દહીંને વલોવીને તેમાંથી સારભૂત માખણ કાઢી લે છે તેજ પ્રકારે, સર્વ શાસ્ત્રોને વલોવીને તેનો સાર કાઢેલો છે. બસ, એજ કહ્યાણનો માર્ગ છે. આને તમે મારા મતનો સાર માનો. આથી વધારે કોઈ પણ વાતનો કોઈ આશ્રય કરે તો તમે તેને નકામું માનજો.* મારા આ જ્ઞાનને હૃદયમાં ધારણ કરો. સાધુ-મહાત્મા-સંતો તથા ભગવદ્ભક્તોનાં ચરણોમાં દૈવ અનુરાગ રાખો. તેઓ ગમે તેવા હોય પણ તેમની નિંદા કદી ન કરો. બધાને ઈશ્વરબુદ્ધિથી નમ્ર થઈને પ્ર-ણામ કરો. તમારું કહ્યાણ થશે. હું તમને હૃદયપૂર્વક આશીર્વાદ આપું છું. મારા આ નિર્મળ અને શુદ્ધ શાસ્ત્ર-સંમત જ્ઞાનને તમે વિસ્તારપૂર્વક ભક્તિના અંથોમાં વણું-

આની સાથે નીચેના શ્લોક સરખાવો:—

× આરાધ્યો ભગવાન્ બ્રજેશતનયસ્તદ્ધામ વૃન્દાવનં
રમ્યા કાચિદુપાસના વ્રજવધૂવર્ગેણ યા કલ્પિતા ।
શ્રીમદ્ભાગવતં પ્રમાણમમલં પ્રેમા પુમર્થો મહાન્
શ્રીચૈતન્યમહાપ્રમોર્મતમિદં તન્નાગ્રહો નાપરઃ ॥

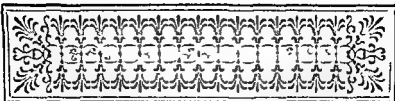
ટપું એજ છે. તેને મસ્તક ઉપર ધારણ કરવી એજ એક-
માત્ર ઉપાય છે. સાધુ-સેવા વિના જે ભગવદ્ભક્તોના અનુ-
ભવ કરવા ઇચ્છે છે, તે તો નીકા યા વહાણ વિનાજ
અપાર સાગરને હાથ વડે તરીનેજ પેલે પાર જવા ઇચ્છે
છે. આ વાતને લક્ષ્ય કરીને ભક્તારાજ પ્રહ્લાદજીએ પો-
તાના પિતા હિરણ્યકશિપુને કહ્યું છે કે-

नैषां मतिस्तावदुरुक्तमाह्विं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः ।
महीयसां पादरजोऽभिपेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत् ॥
(શ્રીમદ્ભાગવત, ૭-૫-૩૨)

હે તાત ! જેમના હૃદયમાંથી વિષયોના વિકાર તદ્દન
ફર થઈ ગયા છે, એવા પરમપૂજ્ય ભગવદ્ભક્તોની ચરણ-
રજથી જ્યાંસુધી મનુષ્ય સારી રીતે મસ્તકથી પગ સુધી
સ્નાન કરતો નથી, ત્યાં સુધી વેદવાક્યોથી ઉત્પન્ન થયેલી
પણ તેની બુદ્ધિ તેને પ્રભુનાં ચરણકમળો સુધી પહોંચા-
ડવા તદ્દન અસમર્થ થાય છે-અર્થાત્ ભગવદ્ભક્તોની ચર-
ણબુદ્ધિ મસ્તકે ધારણ કર્યા વિના કેાઈ પણ પુરુષ શ્રીકૃષ્ણ-
નાં ચરણકમળોનો સ્પર્શ કરવા માટે આગળ વધી શકતો
નથી. જ્યાં સુધી તત્ત્વદર્શી જ્ઞાનીઓની શ્રદ્ધા-ભક્તિપૂર્વક
સપ્તેમ સેવા કરવામાં નથી આવતી, તેમનાં ચરણોમાં જ્યાં
સુધી સ્વાભાવિક સ્નેહ થતો નથી, ત્યાં સુધી તે ભગવત્કથા
શ્રવણ કરવાનો પણ અધિકારી થતો નથી. ભગવાને અર્જુન-
ને ઉપદેશ કરતાં કરતાં ગીતામાં પોતેજ કહ્યું છે કે-

तद्विविद्धि प्रणिपातेन परिग्रन्थेन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

અર્થાત્ “ હે અર્જુન ! તું દંડવત્ પ્રણામ, સેવા અને
નિષ્કપટભાવથી કરેલા પ્રશ્નો દ્વારા તે જ્ઞાનને બાળુ. (વિનમ્ર-
ભાવે પૂછવાથી) એ તત્ત્વદર્શી મહાત્માઓ તને તે જ્ઞાનને
ઉપદેશ કરશે. ”

પ્રકાશનંદજી મક્ત કન્યા.

અદ્વૈત વીથીપથિકૈરુપાસ્યાઃ સ્વાનન્દ સિંહાસનલબ્ધદીક્ષાઃ ।
હૃઠેન કેનાપિ વયં શઠેન દાસીરૂતા ગોપવધૂવિટેન ॥

(શ્રીકૃષ્ણમૂર્ચીમૃત)

અર્થાત્ અદ્વૈતમાર્ગના યાત્રીઓના ઉપાસ્ય અને આ-
ત્માનંદરૂપી ત્રિહાસનપદ દીક્ષા પામેલા અને ગોપીઓના
કોઈ કુટિલ કામીએ એકદમ પોતાનો દાસ બનાવી લીધો.

શ્રીપાદ પ્રકાશાનંદજીના નામથી તો વાચક પહેલે-
થીજ પરિચિત હશે તેમની જન્મભૂમિ તેલગદેશમાં હતી.
દક્ષિણ દેશની યાત્રા વખતે શ્રીરંગ ક્ષેત્રની પાસે બલગડી
નામના ગામમાં મહાપ્રભુએ વેકટ ભટ્ટને ત્યાં આતુર્ભાસ
ગાળ્યા હતા. વેકટભટ્ટ શ્રીવૈષ્ણવ સપ્રદાયના વૈષ્ણવ હતા.
તેમના ભક્તિભાવથી પ્રસન્ન થઈને તેમણે તેમને ઘેર આર-
ભાસ નિવાસ ઠર્યો હતો. તેમના પુત્ર શ્રીગોપાલ ભટ્ટે તેમની
ખૂબ ખૂબ સેવા કરી હતી અને પિતાના પરલોકગમન પછી
તેઓ તેમની આજ્ઞાનુસાર ઘરબાર ઝોડીને વૃન્દાવન વાસ
કરવા ચાલ્યા ગયા હતા અને ત્યાં આખર મુધી શ્રીરાધા-
રમણજીની મેવા-પૂજામાં યોગદાન રહ્યા હતા.

શ્રી ગોપાલ ભટ્ટજીના પિતા ત્રણ ભાઈ હતા સૌથી
મોટા તો એમના પિતા શ્રીવેકટ ભટ્ટ, મધ્યમ ત્રિમલ
ભટ્ટ અને નાના આ શ્રીપાદ પ્રકાશાનંદજી મહારાજ હતા.
સન્યાસના પહેલા તેમના ઘરનું નામ શુ હતું, તેની ખબર
હજી મુધી પડી નથી તેઓ સન્યાસી થઈ ગયા છતાં પણ
પોતાના ભત્રીજા ગોપાલ ભટ્ટ ઉપર બહુ વહાલ રાખતા

વળે. મંગલમય લગવાન તમારું મંગળ કરશે. ” આટલું કહીને મહાપ્રભુ ચૂપ થઈ ગયા.

મહાપ્રભુના ચૂપ થઈ ગયા બાદ સનાતનજીએ ભક્તિ-ભાવપૂર્વક તેમનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને ચૈતન્યદેવે તેમના શરીર ઉપર હાથ ફેરવતાં ફેરવતાં તેમને આશીર્વાદ આપ્યા. આ પ્રકારે બે મહિના સુધી મહાપ્રભુ પાસે કાશીમાં રહીને સનાતન જ્ઞાતજ્ઞાતના શાસ્ત્રીય પ્રશ્નો પૂછતા રહ્યા અને પ્રભુ તેમને પ્રેમપૂર્વક બધું શુભ તરફ સમજાવતા રહ્યા. એ બે મહિનાઓમાંજ સનાતનજીએ ચૈતન્યદેવ પાસેથી ભક્તિમાર્ગની ઘણીયે ગૂઢમાં ગૂઢ વાતો સમજી લીધી, જેનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન તેમણે પોતાના અનેક ગ્રંથોમાં કર્યું છે.

સન્માનવાળા સંન્યાસી હતા. તેઓ ત્યાંના મઠધારી સંન્યાસીઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાતા હતા. તેઓ કોઈ અભણ્યા સંન્યાસી પાસે મળવા કેમ કરીને જાય ? કોઈ વયોવૃદ્ધ, વિદ્યાવૃદ્ધ, પ્રસિદ્ધ અને પ્રતિષ્ઠિત હોત તો તેઓ કદાચ આદ્યા જાત પણ ખરા, પરંતુ મહાપ્રભુ યુવક હતા, તેમની દૃષ્ટિમાં તેઓ ભારે પંડિત પણ નહોતાં, તેઓ અહીં એટલા પ્રસિદ્ધ પણ નહોતા, તેમણે હલકા સંપ્રદાયના ભારતી સંન્યાસી પાસે દીક્ષા લીધી હતી; તેથી પોતાને પ્રસિદ્ધ પંડિત અને પ્રતિષ્ઠિત સમજનારા દંડી સંન્યાસી પ્રકાશનંદણ પ્રભુને મળવા ગયા નહિ; જો કે પ્રભુના નિવાસસ્થાનથી પ્રકાશનંદણનો મઠ કંઈ બહુ દૂર નહોતો. તેમનો મઠ પણ શિંદુમાધવની પાસેજ હતો અને પ્રભુ પણ ત્યાંજ તપન મિશ્રને ત્યાં ઉતર્યા હતા. પ્રભુએ પોતે તેમની પાસે જવાની આવશ્યકતા માની નહિ; કેમકે મહાપ્રભુ ઘણાજ સંકેતવાળા સ્વભાવના હતા. મોટાઓની આગળ બોલતાં એમને ઘણા સંકેત થતો હતો. તેથી તેમણે વિચાર્યું કે, તેમની પાસે જઈશ તો કંઈ ને કંઈ વાદવિવાદ થઈજ જશે. તેથી તેઓ પણ તેમની પાસે ગયા નહિ અને દશ-બાર દિવસ રહીને શ્રીવૃન્દાવન આદ્યા ગયા.

વૃન્દાવનથી પાછા આવીને તેઓ જે મહિના કાશીમાં રહ્યા. આ પ્રવાસમાં તેઓ ઘણાજ સામાન્ય સંન્યાસીની પેઠે રહેતા હતા. તેઓ ન તો ક્યાંય બહાર ભિક્ષા કરવા જતા કે ન તો સંન્યાસીઓનાં દર્શને જતા. માત્ર અંદ્ર-શેખરને ઘેરથી ગંગાસ્નાન માટે અને વિશ્વનાથજીનાં દર્શન કરવા જતા હતા, અને તપન મિશ્રને ઘેર ભિક્ષા કરીને ત્યાંજ ભગવાનનું નામ સંકીર્તન અને જપ કર્યા કરતા હતા. તેથી તેમના જે ચાર અંતરંગ લક્ષ્મી સિવાય તેમના મહિમાની કોઈને પણ ખબર પડી નહિ ! પ્રકાશનંદણ મનોમન વિચારતા કે “સાચેજ, આ કોઈ અભણબળ સંન્યાસી છે. મારી સાથે આટલો પરિચય હોવા છતાં પણ એ મારા મઠમાં આવતા નથી અને નથી તો સંન્યાસીઓની સલામાં

હતા. તેઓ જાણતા હતા કે, ગોપાળ એક આશા આપતો યુવક છે અને કાલાન્તરે જગત્પ્રસિદ્ધ પંડિત બની શકશે. પરંતુ જ્યારે તેમણે સાંભળ્યું કે, એક બંગાળી યુવક સાધુના સંસર્ગથી ગોપાળ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન-અધ્યાપન છોડીને ‘શ્રીકૃષ્ણ-કૃષ્ણ’ રટવા લાગ્યો છે, ત્યારે તેમને કંઈક માનસિક દુઃખ પણ થયું અને તેમની ઇચ્છા એ યુવક સંન્યાસીની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવાની થઈ. પ્રેમનું આકર્ષણ કેટલાયે પ્રકારે થાય છે. કોઈ વાર તો કોઈની પ્રશંસા સાંભળીને મનમાં ને મનમાં જ ઈર્ષા થાય છે અને તેના પ્રત્યે મનમાં એક પ્રકારનો સ્વાભાવિક સ્નેહ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. જેના શુભોની આપણને અહેખાઈ થાય છે, તેના પ્રત્યે હૃદયમાં આપોઆપ જ પ્રેમ ઉપજવા લાગે છે, તેથી ગભરાઈને આપણે તે વ્યક્તિની ખુલ્લે ખુલ્લી જ નિંદા કરવા લાગીએ છીએ. આથી આપણે આપણી સ્વાભાવિક વૃત્તિને દબાવવા ઇચ્છીએ છીએ, પરંતુ તેમ કરવાથી તે વળી વિશેષ ઉભરાય છે. દ્રેષભાવથી તો દ્રેષભાવથી પણ ચિત્ત તેને મળવાને માટે સદા વ્યાકુળ જેવું રહ્યા કરે છે. અને પ્રસંગ આવતાં રાગવશાત્ તેને માટે બે ચાર કડવા શબ્દો આપોઆપ ભોંભાંથી નીકળી પડે છે. પ્રકાશનંદનનો પણ પ્રભુના પ્રત્યે એવો જ અનુરાગ થઈ ગયો હતો. જ્યારે તેમણે સાંભળ્યું કે, જે સંન્યાસીએ મારા ભત્રીજા ગોપાલને ભૂલાવામાં નાખ્યો છે, તેણે જ સાર્વભૌમ ગદ્યાચાર્ય જેવા પરમ વિદ્વાન પંડિતને પોતાને વશ કરી રાખ્યો છે અને તેઓ તેને અવતાર માને છે, આથી તેમની જિજ્ઞાસા અત્યંત વધી ગઈ. તે જિજ્ઞાસાના પરિણામે તેમણે પ્રભુ પાસે વ્યંગપૂર્ણ પત્રો મોકલ્યા હતા, તે તો વાચક પહેલાં જ વાંચી ચૂક્યા હશે.

હવે જ્યારે તેમણે સાંભળ્યું કે, એ જ યુવક સંન્યાસી અહીં કાશીમાં આવ્યો છે, ત્યારે તો તેઓ કોઈ પણ પ્રકારે પ્રભુનો મેળાપ કરવાનો વિચાર કરવા લાગ્યા; પરંતુ મળવું કેમ કરીને ? પ્રકાશનંદન કાશીના પ્રતિષ્ઠિત પંડિત અને

સ્વામીજીને કહ્યું: “સ્વામીજી ! પેલા જંગાળી વૈદ્યને ત્યાં જે સંન્યાસી ઉતર્યા છે, તેમના ચહેરામાં કેટલું બધું આકર્ષણ છે ! જે એક વાર તેમને જુએ છે, તે તેમનોજ બની જાય છે. તેમની વાણીમાં અપાર કરુણા છે. લગવાનનાં ગુણ-ગાન કરતાં કરતાં તેઓ મૂર્ચ્છિત થઈ જાય છે અને એકદમ તન્મય થઈને શ્રીકૃષ્ણકથા કહે છે.”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે “અરે, શું હું એમને ઓળખતો નથી ? ખૂબ ઓળખું છું. તેઓ કોઈ આકર્ષણ મંત્ર જાણે છે, તેથી તો તેમણે સાર્વભૌમ જેવા વિદ્વાનને છેતરી પાડ્યા છે; પરંતુ અહીં એની ઢાળ ગળશે નહિ. આ વિશ્વનાથપુરીમાં તેની ભક્તિનો ભાવ કોઈપણ પૂછશે નહિ. અહીં તેને સ્ત્રીઓની પેઠે નાચનારા મળશે નહિ. જંગાળીઓની પેઠે અહીં ભાવિક અને ભલા-ભોળા અલણ માણસો નથી; પણ અહીંના તો ભંગી અને ચમાર સુદ્ધાં બ્રહ્મજ્ઞાન જાણે છે.” આ વાત સાંભળવાથી એ મહારાષ્ટ્રીય સન્નજનને ઘણું દુઃખ થયું. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે “આટલા મોટા વિદ્વાન અને ત્યાગી પુરુષોના હૃદયમાં પણ ઈર્ષ્યાનો અગ્નિ આટલો પ્રબળ હોય છે ! આટલા જ્ઞાની હોવા છતાં પણ લોકો ખીન્નની પ્રશંસા સાંભળી શકતા નથી. સાચેજ, પ્રતિષ્ઠાની ઇચ્છા અત્યંત પ્રબળ હોય છે. મહાન પંડિતમાં પંડિત પણ પ્રતિષ્ઠા જમાવવા માટે ખીન્નની નિંદા કરતાં પણ સંકોચાતા નથી. લોકેષણા કેટલી બધી પ્રબળ છે !” બીજે દિવસે દુઃખી ચિત્તે ભાવિક સન્નજનને પ્રભુને બધી વાતો કહી અને તે કરુણ સ્વરે કહેવા લાગ્યા: “પ્રભો ! સ્વામીજી કહેતા હતા કે, તેમની ભક્તિની અહીં કોઈ કૃતી બદામ પણ આપશે નહિ—એટલે કે તેમને કોઈ કથા લેખામાંજ ગણશે નહિ.”

પ્રભુએ કહ્યું: “મારે કદરહાની કે પૈસા-ટકાને કરવાંજ શું છે ? મરૂત તો કોઈ લેશે ને ? હું તો એજ રીતે ટુંટાવી દઈશ ! એમ છતાં પણ કોઈ નહિ લે તો ફેંકીને

આવતા. અવશ્યજ કોઈ વિલક્ષણ પુરુષ છે.”

જે મહારાષ્ટ્રીય પ્રાહ્મણ પ્રભુનાં ચરણોમાં ઘણેજ અનુરાગ રાખતા હતા, તેમનું ઘર શ્રી પ્રકાશાનંદજીના મઠની પાસેજ હતું. તેઓ ઘણી વાર તેમની પાસે આવ-બં કરતા હતા અને તેમની યથાશક્તિ દ્રવ્યાદિથી સેવા-શુધ્ધા પણ કર્યા કરતા હતા. જ્યારે જ્યારે મહાપ્રભુની કંઈ વાત નીકળતી ત્યારે ત્યારે પ્રકાશાનંદજી પ્રભુનાં ઉપર કટાક્ષ કરતા અને તેમને મોટે નિન્દાસૂચક શબ્દોનો પ્રયોગ પણ કરી બેસતા. આમ તો તેમનું હૃદય રસભર્યું હતું. કવિ-સ્વભાવના હતા, ભાવિક હતા, મળતાવડા હતા, પ્રેમના અતન્ય ઉપાસક હતા, પરંતુ હજીસુધી તેમની ભાવિકતાને અદ્વૈત વેદાંતની પ્રખર સુક્તિઓએ છુપાવી રાખી હતી. હજીસુધી તેમનું રસચુક્તાપણ અને પ્રણયોત્સુકતા કૂટી-નીકળ્યાં નહોતાં. ઘણી વાર જોવામાં આવ્યું છે કે આવા ભારે વિદ્વાનોની ભાવિકતા કોઈ પરમ ભાવિક મહાપુરુષના સંસર્ગથીજ એકદમ વિકસિત થઈ જાય છે. ઇસુ ખ્રિસ્તના મુખ્ય શિષ્ય સેન્ટ પોલ પણ પહેલાં શુષ્ક અને નાસ્તિક હતા. જ્યારે તેમણે ઇસુખ્રિસ્તને જાણી ઉપર હસતાં હસતાં સ્થલતા જોયા, ત્યારે તેમની ભાવિકતા એકદમ કૂટી નીકળી અને તેઓજ પાછળથી ખ્રિસ્તી ધર્મના સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રચારક થયા. સ્વામી વિવેકાનંદ પહેલાં નાસ્તિક પ્રકૃતિના ઘોર કુતર્કી હતા, પરંતુ પરમહંસ રામકૃષ્ણદેવનો હાથ ફરતાંજ કોણ જાણે તેમના નાસ્તિકતા કયાંય ભાગી ગઈ અને અંતમાં તેઓજ ભગવાન રામકૃષ્ણદેવના કાર્યને વિશ્વવ્યાપી જનાવનાર મુખ્ય પુરુષ થયા. એજ પ્રકારે સ્વામી પ્રકાશાનંદજીની પણ લલિત વૃત્તિઓ શ્રીચૈતન્યનાં ચરણોનાં દર્શનથીજ વિકાસ પામી. અંતે તેમણે શ્રીચૈતન્યના ગુણગાનમાં એટલી સુંદર કવિતા લખી કે જેથી કઠોરમાં કઠોર હૃદય પણ દ્રવીભૂત થઈ શકે. તેમના જનાવેલા ‘શ્રીચૈતન્ય ચંદ્રામૃત’ કાવ્યની જેટલી પણ પ્રશંસા કરવામાં આવે તેટલી ઓછીજ છે. અસ્તુ.

પેલા મહારાષ્ટ્રીય મજનને એક દિવસ વાત વાતમાંજ

માવીને હાજર થયા. મહારાષ્ટ્રીય સંજ્ઞાને જાણને બેઠવા માટે ગાદી-તકીઆ, ગાલીઆ વગેરેનો ઘણોજ સુંદર પ્રણામ થયો હતો. બધા મહધારી મહંતો મોટા મોટા તકીઆને અદલીને ગાલીઆની ઉપર બેસી ગયા. તેમની આબુખાબુ તેમના શિષ્યો બેસી ગયા અને વેદાંતવિષયક વાતો કરવા લાગ્યા. કેાઈ ‘વિવેકચૂડામણિ’ના શ્લોક બોલતા તો કેાઈ શાંકર ભાષ્યનીજ પંક્તિઓ બોલી ઉઠતા અને નિર્વિ-શેષ પ્રશ્નની સિદ્ધિમાં પોતાના સમસ્ત પાંડિત્યને ખચી નાખતા. બધાની વચમાં શ્રેષ્ઠ આસન ઉપર શ્રીમદ્ પ્રકાશા-નંદજી સરસ્વતી બેઠા હતા. તે સમયે ઢંડ ધારણ કરેલા તેઓ દેવતાઓથી ઘેરાયેલા પ્રક્ષાલ જેવા લાગતા હતા અથવા નૈમિષારણ્યના પુણ્ય તીર્થમાં શૌનકજી પોતાના ઇઠાસી-હજાર શિષ્યોની વચમાં બેઠા બેઠા તેમની શાસ્ત્ર-ચર્ચા સાંભળતા હોય તેવા જણાતા હતા. તે સમયે તે મહા-રાષ્ટ્રીય સંજ્ઞાન ચૈતન્યદેવની પાસે પહોંચ્યા. તેમને નિમ-ત્રણ તો પહેલેથીજ આપી રાખ્યું હતું. હવે તેમણે જઈને કહ્યું કે “પ્રસો ! બધા મહાત્માઓ આપની રાહ જુઓ ડિ.”

ચાલ્યો જઈશ. કેઈ દિવસ કેઈક તો ઉઠાવીજ લેશે ને!”

પ્રભુનો આવો સરળ અને ઈર્ષ્યારહિત ઉત્તર સાંભળીને મહારાષ્ટ્રીય સજ્જનની શ્રદ્ધા પ્રભુનાં ચરણોમાં વિશેષ વધી ગઈ અને તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે, જ્યારે એમની એક એક વાતનો મારા ઉપર આટલો બધો પ્રભાવ પડે છે, ત્યારે ને પ્રકાશાનંદજી સાથે તેમને મેળાપ થઈ જાય તો તો તેમનો ઉદ્ધારજ થઈ જાય. તેઓ મૂખ નથી, હઠાશ્રી નથી, ગુણ હૃદયવાળા નથી. ચૈતન્યદેવ સાથે વાતો કરતાંજ તેઓ પાણી-પાણી થઈ જશે અને બધી નિંદા કરવી ભૂલીને તેમના સેવક બની જશે; પરંતુ મેળાપ કેમ કરીને થાય? તેઓ અહીં આવશે નહિ, ચૈતન્યદેવ તેમને ત્યાં જવા રાજ નહિ થાય. ” તે સજ્જન એજ ચિંતામાં પડ્યા. પોતાના મનના ભાવો તેમણે તપન મિશ્ર, ચંદ્રશેખર તથા બીજા પણ બે-ચાર પ્રભુના ભક્તો આગળ પ્રગટ કર્યા. તપન મિશ્રે કહ્યું કે “એક યુક્તિ થઈ શકે તેમ છે. કેઈ બધા સંન્યાસીઓને નિમંત્રણ આપે અને ચૈતન્યદેવને પણ ત્યાં પધારવાનો ખૂબ આગ્રહ કરે તો તેઓ પોતાના પ્રિય ભક્તના આગ્રહની અવગણના કદી પણ કરશે નહિ, તેઓ અવશ્યજ પધારશે.”

આ સાંભળીને એ મહારાષ્ટ્રીય સજ્જને જલદીથી કહ્યું: “એ માટે હું પોતે તૈયાર છું. એ તે શી મોટી વાત છે! પરંતુ આપ પ્રભુને તાઈ આવવાની જવાબદારી લો.”

તપન મિશ્રે કહ્યું કે “અરે, આપણે બધા તેમના પગ પકડી લઈશું, આવશે શા માટે નહિ? તમે બધું ઠીક કરો.” એ સજ્જન સારા ધનવાન હતા. પાંચસો-હજાર રૂપિયા ખર્ચ કરવા એ તેમને માટે કેઈ કઠણ કામ નહોતું. વળી આવા પુણ્ય કાર્યનો અવસર તો મહા સફલાગ્યે મળે છે. તેથી તેમણે કાશીના બધા મઠોના અને વિરક્ત સંન્યાસીઓને નિમંત્રણ આપ્યું. બરાબર વખતે બધા સંન્યાસીઓ પોતપોતાના સાથી અને શિષ્યો સાથે એ સજ્જનને ઘેર

આવીને હાજર થયા. મહારાષ્ટ્રીય સભાને બધાને એ સવાં માટે ગાદી-તકીઆ, ગાલીઆ વગેરેનો ઘણો સુંદર પ્રાંધ કયો હતો. બધા મઠધારી મહંતો મોટા મોટા તકીઆને અઢેલીને ગાલીઆની ઉપર બેસી ગયા. તેમની આબુખાબુ તેમના શિષ્યો બેસી ગયા અને વેદાંતવિષયક વાતો કરવા લાગ્યા. કોઈ ‘વિવેકચૂડામણિ’ના શ્લોક બોલતા તો કોઈ શાંકર ભાષ્યનીજ પંક્તિઓ બોલી ઉઠતા અને નિર્વિ-શેષ બ્રહ્મની સિદ્ધિમાં પોતાના સમસ્ત પાંડિત્યને બચી નાખતા. બધાની વચમાં શ્રેષ્ઠ આસન ઉપર શ્રીમદ્ પ્રકાશ-નંદુલ સરસ્વતી બેઠા હતા. તે સમયે દંડ ધારણ કરેલા તેઓ દેવતાઓથી ઘેરાયેલા બ્રહ્માણ જેવા લાગતા હતા અથવા નૈમિષારણ્યના પુણ્ય તીર્થમાં શૌનકેણ પોતાના ઇંદ્રાસી-હજાર શિષ્યોની વચમાં બેઠા બેઠા તેમની શાસ્ત્ર-ચર્ચા સાંભળતા હોય તેવા જણાતા હતા. તે સમયે તે મહારાષ્ટ્રીય સભાન ચૈતન્યદેવની પાસે પહોંચ્યા. તેમને નિમં-ત્રણ તો પહેલેથીજ આપી રાખ્યું હતું. હવે તેમણે જઈને કહ્યું કે “પ્રભો ! બધા મહાત્માઓ આપની રાહ જુએ છે.”

તેમણે સંકેતયુક્ત વિવશતાના સ્વરમાં કહ્યું : “ભાઈ ! આટલા મોટા મોટા મહાત્માઓની વચ્ચે મને શું કામ લઈ જાઓ છો ? હું ત્યાં જઈને શું કરીશ ? તમારે ત્યાં કોઈક બીજે દિવસે ભિક્ષા કરી જઈશ.”

ચરણ ગ્રહીને ઘણીજ કરુણ વાણીથી રડતાં રડતાં એ મહારાષ્ટ્રીય સભાને કહ્યું : “પ્રભો ! મેં આજો સમારંભ તો આપનેજ માટે ચોળ્યો છે. આપ નહિ પધારો તો મારે કયું-કારન્યું ધૂળ મળશે. આપ આ હીન-હીન કંગાલ ઉપર અવશ્ય કૃપા કરો, અને આપની ચરણરજથી આ અધમના ઘરને પાવન કરી એને કૃતાર્થ કરો.” એ સભા-નની પ્રાર્થનાનું બધાએ સમર્થન કર્યું. લક્ષ્મણસલા ચૈતન્ય-દેવ પણ સહમત થઈ ગયા અને તેઓ જવાને માટે તૈયાર થઈ ગયા. તેઓ સનાતનજીના ખભા ઉપર હાથ મૂકીને

ચાલતા હતા. પાછળ પાછળ ચંદ્રશેખર, તપન મિશ્ર તથા બે-ચાર બીજા ભક્તો પ્રભુ ચાલતા હતા. ઘરને દરવાજે પહોંચીને તેમણે સનાતનજીના ખભા ઉપરથી હાથ ઉઠાવી લીધો, તેઓ નીચી દૃષ્ટિ રાખીને ધોરેધોરે ઘરમાં પહોંચ્યા. સેવક જળ લાવીને તરતજ તેમના પગ ધોવા આગળ આવ્યા. એટલે તેમણે સંકેતથી પગ ખેંચી લઈને પોતેજ પગ ધોઈ લીધા અને ત્યાંજ ગમે તેમ મોરીની પાસેજ કાઢવમાં બેસી ગયા.

સંન્યાસી મંડળમાં સ્તબ્ધતા છવાઈ ગઈ. શાસ્ત્રાર્થ કરવાનું બધા ભૂલી ગયા. બધા એકીટસે તેમના તરફ જોવા લાગ્યા. ત્રીસ-બત્રીસ વર્ષની ઉમ્મરવાળા એક પરમ તેજસ્વી રૂપ-લાવણ્યયુક્ત યુવક સંન્યાસી કોઈ પણ પ્રકારના દેખાવ વિના ચૂપચાપ મારી પાસે બેસી ગયા છે, એ વાતથી બધાને આશ્ચર્ય થયું. ચૈતન્યદેવનું શરીર ઘણુંજ સુકુમાર હતું, તેમની દાઢી-મૂછો ઘણીજ ઓછી ઉગેલી હતી, તે પણ તદ્દન સુંઠેલી હતી; તેથી દેખાવમાં તેઓ સોળ વર્ષના બાળક જેવા જણાતા હતા. તેમના ગુલાબની પાંખડીઓ જેવા બે નાના નાના લાલ રંગના એકસરખા હોઠ દૂરથીજ પોતાની ઘેરી લાલાશને લીધે અમકતા હતા. તેઓ કોઈના પણ તરફ જોયા સિવાય ચૂપચાપ મસ્તક નમાવીને બેઠા હતા. હાજર રહેલા બધા સંન્યાસીઓ કોઈ આંગળીના ઇસારાથી, કોઈ લમરના સંકેતથી, કોઈ બહુજ ધીમા અવાજથી ચૈતન્યદેવનાજ સંબંધમાં કંઈક કહેવા લાગ્યા. પ્રકાશાનંદજી એમના તેજ રૂપ-લાવણ્ય, નમ્રતા, સુશીલતા અને પ્રભાવનેજ જોઈને સમંજ ગયા કે, એજ મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવ છે; પરંતુ બધાની સમક્ષ પોતાની પ્રતિષ્ઠા કાયમ રાખવાને માટે તેમણે ગૃહપતિ પેલા મહારાષ્ટ્રીય સભજનને પૂછ્યું કે “આ સ્વામીજી ક્યાંથી આવ્યા છે ?”

તેમણે ધીરથી કહ્યું: “તેઓ એજ જંગાળી સ્વામીજી છે કે જેમના સંબંધમાં હું આપને કહેતો હતો.”

સંન્યાસી મંડળમાં મહાપ્રભુ

પ્રસન્નતા દર્શાવતાં પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું: “ઓહો ! એઓજ શ્રીકૃષ્ણચૈતન્ય ભારતી છે ! તેમની પ્રશંસા તો હું ઘણા દિવસથી સાંભળું છું. આજ તેમનાં દર્શન થયાં એ ઉત્તમ થયું. (ચૈતન્યદેવને ઉદ્દેશીને) આપ ત્યાં કેમ બેસી ગયા ! અહીં આવો. આપે ત્યાં બેસવું શોભાસ્પદ નથી.”

ચૈતન્યદેવે મસ્તક નીચું કરી ધીરેથી જવાબ આપ્યો: “લગવન ! હું હીન સંપ્રદાયવાળો છું; ભલા, આપની ખરાબરીમાં કેમ કરીને બેસી શકું ? અહીંજ ઢીક છે.”

પ્રકાશાનંદજી તેમની સરળતા અને નમ્રતા જોઈને તદ્દન મંત્રમુગ્ધ જેવા થઈ ગયા. જ્યારે બે-ત્રણ વાર કહેવા છતાં પણ તેઓ તેમના સ્થાનેથી ઉઠ્યા નહિ, ત્યારે તો પ્રકાશાનંદજી પોતેજ ઉઠીને ગયા અને તેમનો હાથ પકડીને તેમને પોતાની સામેજ ગાદી ઉપર બેસાડી દીધા. ઘણાજ સંકેતપૂર્વક તેઓ લાચારી ગતાવતા સંકેતોથી બેસી ગયા. તેઓ ધીમે ધીમે જગવાનનાં નામોનું ઉચ્ચારણ કરતા હતા. જગવજ્ઞામના ઉચ્ચારણથી જેમ વાયુના હલન-ચલનથી કમળની પાંખડીઓ હાલે છે, તેજ પ્રકારે તેમના ગિંઝાફળ જેવા બે હોઠ હાલતા હતા. કંઈક વાતો કરવાની ઈચ્છાથી પ્રસંગ છેડતાં પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું: “સ્વામીજી ! હું આપને એક ફરિયાદ કરવા ઈચ્છું છું કે, આપ પહેલાં આવ્યા ત્યારે મને મળ્યા વિનાજ ચાલ્યા ગયા ! સાધુઓના સંગર્ધી સાધુજ હોય છે. વારાણસીમાં આપણો એક મઠ હતો, ત્યાં નહિ આવતાં આપ ગૃહસ્થોને ઘેર રહ્યા અને મને મળ્યા પણ નહિ ! લાગે છે કે આપ મને આપનો માનતા નથી.”

પ્રભુએ આ વાતનો કંઈ પણ જવાબ આપ્યો નહિ. તે સમયે એક લડલડીઆ યુવક સંન્યાસીએ ધીરેથી કહ્યું: “મૌનં સ્વીકૃત્તિલક્ષણમ્” અર્થાત્ ચૂપ રહેવું એ સ્વીકૃતિનું લક્ષણ છે. આ વાત સાંભળતાંજ સંન્યાસીમંડળીમાં ભેર-થી હોહાકાર મચી ગયો. જાધા શાંત થઈ ગયા પછી તેમણે

ધીરે ધીરે કંઈક શરમાતાં શરમાતાં કહ્યું: “આપ શુરુજનો સમક્ષ હું શું મોં લઈને આવું? મારામાં એટલી યોગ્યતાજ ન લાગી કે આપનાં દર્શન કરી શકું; એટલેજ સંકોચથી આવ્યો નહોતો.”

વાત ઘાટલી નાખીને પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે “તમે કટવાના કેશવ ભારતી પાસેજ સંન્યાસ લીધો છે ને?”

તેમણે ધીરેથી કહ્યું કે “હા, તેઓજ મારા દીક્ષા-શુરુ છે.”

પ્રકાશાનંદજીએ કંઈક અચકાઈ અચકાઈને કહ્યું કે “એક વાત પૂછવા ઇચ્છું છું, તમે જોડું ન લગાડો તો પૂછું?”

તેમણે દીનતાભર્યાં સ્વરે કહ્યું કે “આપ ડેવી વાત કહે છે! આપ તો મારા હિતનીજ વાત પૂછશો. આપ તો શુરુજન છો, હંમેશાં માફ કહ્યાણજ ઇચ્છશો.”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું: “હા, હું જો પૂછવા ઇચ્છું છું કે, સંન્યાસીનો સુખ્ય ધર્મ છે કે તે ભિક્ષા ઉપર નિર્વાહ કરતો થકો સદા વેદાંતચિંતન કરતો રહે. યુક્તિથી, શાસ્ત્ર-પ્રમાણથી તેમજ આત્મ પુરુષોનાં વાક્યો દ્વારા આ સત્ય જોવા જણાતા જગતની નિઃસારતાનેજ સદા વિચારતો રહે. તમે વેદાન્તનું ચિંતન છોડીને આ હરિનામસ્મરણ કેમ કરી રહ્યા છો?”

ચૈતન્યદેવે નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું: “ભગવત્! મારા શુરુ-દેવે મને એવોજ ઉપદેશ આપ્યો છે. તેમણે મને વેદાંત-શાસ્ત્રનો અનધિકારી સમજાવે આ મંત્રનો ઉપદેશ દીધો અને આજ્ઞા આપી કે, આનોજ જપ કરવો. તેમણે કહ્યું હતું કે ‘ઠળિયુગમાં બીજું કોઈ સુગમ સાધનજ નથી.’

હેરેર્નામ હેરેર્નામ હેરેર્નામૈવ કેવલમ્ ।

કલૌ નાસ્ત્યેવ નાસ્ત્યેવ નાસ્ત્યેવ ગતિરન્યથા ॥

તેથી હું રાત્રિ-દિવસ આનોજ જપ કરવા લાગ્યો. નિરંતર જપથી યા તેનુંજ ધ્યાન રહેવાથી મારા મગજમાં

કંઈક ગરમી ચઢી ગઈ હતી. હું ગાંડો થઈ ગયો. અને ઘર-બાર કંઈ પણ સારું લાગતું નહોતું. આંખોમાંથી આંખો-આપજ આંસુ વહેવા લાગતાં હતાં. ઝોટલે હું ગભરાયો અને મેં ગુરુ મહારાજને પૂછ્યું કે “ભગવન્ ! આપે મને આ કેવો મંત્ર આપી દીધો ! એનાથી તો હું ગાંડો થઈ ગયો છું. ત્યારે એ ગુરુ મહારાજે શ્રીમદ્ભાગવતના થોડાક શ્લોક સાંભળાવીને મને કહ્યું કે “આ સ્થિતિ ખરાબ નથી. આ તો શુભ લક્ષણ છે. તું આ પ્રકારે જપ કરતો જા.” તેથી ભગવન્ ! હું તેજ દિવસથી આ પ્રમાણે હમેશાં જપ કર્યા કરું છું. હમેશાં જપવાથી માનો કે અભ્યાસથી માનો પણ આ નામમાં એવી આસક્તિ થઈ ગઈ છે કે હું છોડવાની કોશિષ કરું તોપણ એ છૂટે તેમ નથી.”

તેમની વાત સાંભળીને વાતને ઉડાવતાં પ્રકાશાનંદજી કહેવા લાગ્યા કે “હરિનામ-સ્મરણ ઘણું ઉત્તમ છે. કલિ-સંતરણ ઉપનિષદમાં ભગવન્નામનો ઘણોજ મહિમા લખેલો છે; પરંતુ તમે બ્રહ્મસૂત્રો તરફ ઉઠાસીને જેવા કેમ છો ? વેદાન્તદર્શનને કેમ નથી માનતા ?”

નમ્રતાપૂર્વક તેમણે કહ્યું કે “ભગવન્ ! એવો કયો વેદાનો માનનાર આસ્તિક પુરુષ હશે કે જે ભગવાન્ વ્યાસદેવજીનાં બ્રહ્મસૂત્રોને માનતો ન હોય ?”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે “વેદાંતસૂત્રોમાં નિર્વિશેષ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. અહંબ્રહ્મ-ઉપાસના દ્વારા નિર્વિશેષ બ્રહ્મનું ચિંતન નહિ કરતાં નાચ-ગાનમાં રત રહેવું એ તો વેદાંતસૂત્રોને નહિ માનવા બરાબરજ છે.”

તેમણે કહ્યું કે “હું આ વાત નથી માનતો કે, બ્રહ્મ-સૂત્રોમાં ભગવાન્ વ્યાસદેવે કેવળ નિર્વિશેષ બ્રહ્મનુંજ પ્રતિ-પાદન કર્યું છે. મારો મત તો એવો છે કે, એમાં સર્વિશેષ શુભ્રવિશિષ્ટ બ્રહ્મનુંજ વર્ણન પ્રધાનતઃ કરવામાં આવ્યું હશે.”

કંઈક ચમકીને અને ચારે તરફ સંન્યાસીઓના તરફ નેહને પ્રકાશાનંદજી કહેવા લાગ્યા કે “આ તમે કેવી અ-

શાસ્ત્રીય વાત કરી રહ્યા છો ? બ્રહ્મસૂત્રના દરેક દરેક સૂત્રમાં નિર્વિશેષ નિશુભ બ્રહ્મનું જ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. ભગવાન શંકરાચાર્યે વિસ્તારપૂર્વક પોતાના ભાષ્યમાં આનું વર્ણન કરેલું છે. શું તમે શારીરક ભાષ્ય વાંચ્યું નથી અથવા શંકરાચાર્યને જ નથી માનતા ?”

ઉત્તરમાં પ્રભુએ કહ્યું: “એ શ્રીસાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય પાસે શારીરક ભાષ્ય સાંભળ્યું છે અને મારી તુચ્છ બુદ્ધિ પ્રમાણે કંઈક સંમન્યો છું પણ ખરો. ભલા, જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્યને કેણુ ન માને ? તેઓ તો દશનામી શંકર સંપ્રદાયના આદિ આચાર્ય અને જગન્માન્ય ગુરુ છે. તેમનાં શ્રીચરણોમાં હું પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખું છું.”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે “આ તો ન માનવા જેવું જ થયું કે, તેમના ભાષ્ય વિરુદ્ધ તો વાતો કરો છો. ભગવાન વ્યાસના મૂળ ભાવોને તો શંકર ભગવાનજ સમન્યા છે; તેમણે સમસ્ત ભાષ્યમાં તેજ એક નિશુભ, નિર્વિશેષ ઉપાધિરહિત અખંડ સત્તાનું વર્ણન કરેલું છે. જ્યારે જગત વાસ્તવમાં કંઈ છે જ નહિ અને જીવ-બ્રહ્મમાં જ્યારે કંઈ ભેદ જ નથી; તો પછી સ્તુતિ કેવી ? વિનય અને પ્રાર્થના કેવી ? બધું નિત્ય, શુદ્ધ, પુદ્ગલ, મુક્ત બ્રહ્મસ્વરૂપ તો છે. બ્રહ્મ સિવાય કંઈ છે જ નહિ; જે કંઈ આ દેખાય છે, તે સ્વપ્ના પદાર્થો સમાન મિથ્યા છે.”

પ્રભુએ કહ્યું: “વ્યાસ ભગવાને પોતે જ બ્રહ્મસૂત્રોનું ભાષ્ય કર્યું છે અને તે ભાષ્ય કયાં પછીજ તેમને શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. અને ત્યારથી તેમણે બીજું કંઈ પણ લખવાનું જોડી દીધું છે. શ્રીમદ્ભાગવતજ બ્રહ્મસૂત્રોનું નિર્વિવાદ ભાષ્ય છે. ભગવાન વ્યાસદેવની એ અતિમ કૃતિ છે. એમાં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તેજ સૌથી વધારે માન્ય છે. + આપ તો સર્વશાસ્ત્રવેદા છો, કીક કીક બતાવો

+ સર્વવેદાન્તસારં હિ શ્રીભાગવતમિષ્યતે ।

તદ્ભસામૃતવૃક્ષસ્ય નાન્યત્ર સ્યાદ્રવિઃ ક્વચિત્ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૧૨-૧૩-૧૫)

કે, શ્રીમદ્ભાગવતમાં નિર્વિશેષ પ્રદાનું આધાન્ય છે કે સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રનેજ સર્વિશેષ પૂર્ણપ્રદા પરમાત્મા બતાવવામાં આવ્યા છે ?”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે “હા, એ તો સત્ય છે કે, શ્રીમદ્ભાગવતને ભગવાન વ્યાસદેવે બધાં શાસ્ત્રોનો સાર લઈને બતાવ્યું છે. શ્રી નારદજીના ઉપદેશથી તેમણે ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન કરવાથી પરમ શાંતિ પણ પ્રાપ્ત કરી છે અને આત્મારામ મુનિઓ સુદ્ધાંને માટે તેમણે અંશની શરૂઆતમાં ભગવદ્ભક્તિ કરતા રહેવાનો સંકેત કરીને તેનું કારણ બતાવ્યું છે કે:—

આત્મારામાશ્વ મુનયો નિર્ગ્રન્થા અપ્યુરુક્રમે ।

કુર્વન્ત્યદ્દેતુર્કીં ભક્તિમિત્થં ભૂતગુણો હરિઃ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૧-૭-૧૦)

અર્થાત્ ભગવાનના ગુણોમાં દિવ્યતાજ એવી છે કે ગમે તેવા પણ અજ્ઞાનરહિત આત્મારામ મુનિ ભલેને હોય, તેઓ પણ ભગવાનની અદ્વૈતકી ભક્તિ કરેજ છે. આ વાત હું માનું છું, પરંતુ ભગવાન શંકરાચાર્યજીએ જે એકદમ સર્વિશેષ પ્રદાને જોણુ બતાવીને અને પરમ સાધ્ય નિર્વિશેષ પ્રદાનેજ માન્યા છે એમ કેમ ? એજ મારી શંકા છે.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ભગવાન શંકરાચાર્ય શ્રીમદ્ભાગવતને પણ યથાવિધિ જાણતા હતા; ભાગવતમાં પણ તેમને પરમ શ્રદ્ધા હતી. વળી આ વાત તેઓ પણ જાણતા હતા કે શ્રીમદ્ભાગવત ભગવાન શ્રીવ્યાસદેવજી દ્વારા પ્રગટ થયેલું છે અને તેના પ્રતિપાદ્ય સર્વિશેષ સમ્વિદ્યાનંદ સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણજ છે. એમ હોવા છતાં પણ તેમણે નિર્વિશેષ પ્રદાનેજ પોતાના લાઘ્યમાં પ્રધાનતા આપતાં તેનેજ અતિમ લક્ષ્ય માન્યું છે, એ તેમની મહાનતાજ છે. મહાન પુરુષો સિવાય આવું સાહસ ખીણું દોષજ કરી શકે નહિ. તેમણે લોકોના દૃઢધાણને માટેજ આવું કર્યું છે.”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું: " સૂત્રોના અર્થનો અનર્થ કરવામાં કયું લોકકલ્યાણ છે ? "

પ્રભુએ ધીરેથી કહ્યું કે " ભગવન્ ! અર્થ કેવો અને અનર્થ કેવો ? એ તો બધા બુદ્ધિના વિકાર છે. અસલી પદાર્થ ક્યાંયે શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત કરી શકાય છે અથવા તેની સિદ્ધિ તર્ક દ્વારા કરી શકાય છે ? અસલી પદાર્થ તો અનુભવગમ્ય છે. કોઈ પદનો કોઈ પણ અર્થ કરે, બધા ઠીક છે; અર્થ કરવામાં બુદ્ધિઆતુર્ય સિવાય બીજું છેજ શું ? અર્થ કરવો, વ્યાખ્યાન કરવું, લાભ્ય અને પુસ્તકો રચવાં-એ બધાં લૌકિક બુદ્ધિનાં કામ છે; જોનાથી મુક્તિ થોડીજ મળી શકે છે ? એ તો માત્ર લોકોનું મનોરંજન કરવાનાં સાધનજ છે. "

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે " હા, એ તો બતાવો કે, ભગવાન શંકરે શું વિચારીને જગતને તદ્દન ઉડાવી દીધું અને નિર્વિશેષ બ્રહ્મનેજ પરમ સાધ્ય તત્ત્વ માન્યું ? "

તેમણે ધીરે ધીરે મધુર સ્વરમાં કહ્યું કે " ભગવન્ ! શંકા અથવા તર્ક થવા એ અજ્ઞાન યા પૂર્વજન્મકૃત પાપોનું ફળ છે. તે મહાભાગ પુરુષ ધન્ય છે, કે જેમને ઈશ્વરના અસ્તિત્વમાં કોઈ પ્રકારની શંકાજ ઉઠતી નથી. તેઓ ઈશ્વરને સર્વશક્તિમાન અને સર્વાન્તર્યામી તથા ચરાચર વિશ્વના સાક્ષી માનીને તેમનુંજ ચિંતન કરતા રહે છે. તેમને માટે વાંચવું, લખવું, વાતો કરવી અને ધ્યાન-ઉપાસના કરવાં આવશ્યક નથી. જે હૃદયેશાં ભગવાનને સર્વત્ર સમજીને અને બધામાં ભગવદ્બુદ્ધિ રાખીને વ્યવહાર કરશે, તેનાથી તો કદી પણ અનર્થનું કામ થવાનું નથી. ગ્રંથભારે તો અજ્ઞાનનું ચિહ્ન છે. જેને ભગવાનના સર્વાન્તર્યામીપણા ઉપર વિશ્વાસ નથી, જેના મનમાં જાત જાતની શંકાઓ ઉઠયાજ કરે છે, તેમને માટે શાસ્ત્ર છે, કે જે શાસ્ત્રો દ્વારા તેઓ પોતાની વાર્કિક બુદ્ધિને શ્રદ્ધાળુ બનાવી લે. જો અંતઃપર્યંત બુદ્ધિ તર્કમાંજ ફસાઈ રહી તો શાસ્ત્રોનું અધ્યયન

વ્યથા છે. શાસ્ત્રોના અધ્યયનનું ફળ તર્કાતીત થઇને શ્રદ્ધાજી બનવાનું છે. જે જેવો તાર્કિક હોય છે, તેને માટે તેવાંજ શાસ્ત્રોની આવશ્યકતા હોય છે.

જે પ્રકારના પુરુષ હોય છે:- (૧) હૃદયપ્રધાન અને (૨) બુદ્ધિપ્રધાન; હૃદયપ્રધાન ઓછા હોય છે, બુદ્ધિપ્રધાન ઘણા હોય છે. બુદ્ધિપ્રધાન્યવાળા તર્ક કયાં સિવાય કોઇ વાતને માનતાજ નથી. જેમ ઝેરની દવા ઝેરજ છે, અગ્નિ-થી દાઝેલાને તેલ લગાવીને અગ્નિ વડે શેકવાથીજ ઠીક થાય છે, તેજ પ્રમાણે તર્કવાળાઓની બુદ્ધિને તર્ક દ્વારાજ હરાવવી જોઇએ. તર્ક કરતાં કરતાં બુદ્ધિને એટલા સૂક્ષ્મ વિષયમાં લઇ જવી જોઇએ કે ત્યાંથી પછી આગળ જવાની બુદ્ધિની શક્તિજ રહે નહિ. તર્ક કરવાથી સ્થૂળ બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ થઇ જાય છે, અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિજ પરમાર્થ તરફ આગળ વધી શકે છે. ભગવાન શંકરે તર્ક અને યુક્તિઓ દ્વારા ભગવત્તત્ત્વને એવી ખુબીપૂર્વક વર્ણવેલું છે કે બારેમાં બારે તાર્કિક પણ ત્યાંથી આગળ વધી શકતો નથી. સાચેજ, ભગવાન શંકરાચાર્યે તર્કનો અંત આણી દીધો છે. વેદાન્ત-શ્રવણ અને અધ્યયનનું એટલુંજ પ્રયોજન છે કે જેમની બુદ્ધિ તાર્કિક છે, તેઓ તેના દ્વારા તેને સૂક્ષ્મ અને સ્વચ્છ બનાવીને તેને પરમાર્થગામિની બનાવે. હમેશાં તર્કોમાંજ દ્વંસાઇ રહેલું એ લક્ષ્ય નથી, કારણ કે પરમાથનો માર્ગ-જ તર્કાતીત છે.

અજ્ઞાનમાં અને શ્રદ્ધામાં આઠાશ-પાતાળનું અંતર છે. અજ્ઞાનીને પણ તર્ક ઉઠતા નથી; પરંતુ તેને જ્યાં સુધી સાચી શ્રદ્ધા ન થાય ત્યાં સુધી તે પરમાર્થ તરફ ચોડાજ આગળ વધી શકે છે. અને જેના હૃદયમાં શ્રદ્ધા છે, તે કદી અજ્ઞાની રહીજ શકતો નથી. કેમકે સાચી શ્રદ્ધા તે વિચારનો અંત આવ્યા પછીજ થાય છે. બ્યારે તર્ક અને શંકા ઉઠવી એ પૂર્વજન્મનાં કરેલાં પાપોનું ફળ છે, ત્યારે તર્ક ઉઠતાં આળસ અને અજ્ઞાનીઓની પેઠે તેને દગાવવા

એ પણ મહાપાપ છે. એવો આળસુ પરમાર્થી થઈ જઈ શકતો નથી. તે જરો શ્રદ્ધાળુ ન હોઈને શ્રદ્ધાળુ બનવાનો ઢાંગ કરે છે અને ઢાંગીથી લગવાન ઘણાજ દૂર છે.

જે હૃદયપ્રધાન, ભાવિક અને સરળ છે, તેના મનમાં શંકા ઉઠતીજ નથી. તે તો ચોતાના વહાલાનાં ગુણગાન જ સાંભળવા ઈચ્છે છે. તેને સવિશેષ અથવા નિર્વિશેષની સિદ્ધિનું કોઈ પ્રયોજન નથી. ભાક્ત કરતાં વ્યાહો. સવિશેષ કે નિર્વિશેષ-જેવા પણ હશે તેવા તે આપોઆપજ પ્રગટ થઈ જશે. તેને માટે તો શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણકમળજ સત્ય છે. જગત ગમે તો સત્ય હોં કે અસત્ય હોં, તેની સાથે તેને કંઈજ પ્રયોજન નથી.”*

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું: “ત્યારે તો એ દલ થયો કે સમજો છો કંઈ બીજું અને સિદ્ધ કરો છો કંઈક ત્રીજુંજ ! લગવાન ગરૂ તો આ જગતને ત્રણે કાળમાં પણ સત્ય માનતા નથી, તેઓ તો એને અનિર્વચનીય બ્રહ્મની માયાનો એક ભ્રમપૂર્ણ વિસ્તારજ અમળે છે. એમ માનનારા તેઓ સવિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરવાનું કેમ કરીને કહે ?”

મહુએ કહ્યું કે “કહે શું ? તેમણે પોતેજ કરી છે. હૃદયની ગતિને કોઈ રોકી શકે છે ? જગત નથી, હું બ્રહ્મજ છું, એ મગજના વિચાર છે, તેમના હૃદયને તો પૂછો. તેઓ પોતે કહે છે કે-

સત્યપિ ભેદાગમે નાથ તન્નાહં ન મામંકીનસ્ત્વમ્ ।

સામુદ્રો હિ તરંગઃ ક્લ્લ ચ ન સમુદ્રો ન તારંગઃ ॥

“ગમે તો જીવ-બ્રહ્મા ભેદ ન પણ હોય, તોપણ હે નાથ ! હું તમારો છું; પરંતુ તમે પોતે મારા નથી. ‘સમુદ્રના તરંગો’ તો બધા કહે છે, પરંતુ તરંગોનો સમુદ્ર એવું કોઈ નથી કહેતું. આ એ મહાપુરુષના વાક્ય છે કે જે જીવનસર જીવ-બ્રહ્મની એકતાજ સિદ્ધ કરતા રહ્યા હતા.”

* શ્રીકૃષ્ણચરણામ્બોજ સત્યમેવ વિજાનતામ્ ।

જગત્ સત્યમસત્યં યા નેતરેતિ મદિત્ત્વમ્ ।

આશ્ચર્યસહિત પ્રકાશનાંદળએ કહ્યું: “એ તો આચાર્યનો વિનોદ છે, જેમ અહીં કલ્પિત જગત છે, તેમજ વ્યવહારમાં તેમણે આ વાત કહી દીધી છે. અસલમાં જ્યારે જગતનું અસ્તિત્વજ નથી, તો વિનતિ કેવી ને પ્રાર્થના કેવી ! હમેશાં પોતાને બ્રહ્મજ સમજતા રહેવાનો અભ્યાસ કર્યા કરવો જોઈએ.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ભગવન્ ! આપનું આ કથન બરાબર તો છે, પરંતુ તેમ છતાંયે હું એજ વાત ફરીથી કહું છું કે, આ સંસારથી મુખ્ય થયેલી ખુદ્દિને બહલાવવાની વાત છે. સાચી શાંતિ તો હૃદયની વેદનાપૂર્વકની પ્રાર્થનાથીજ થાય છે. જ્યારે બધા તરફ ભૂલી ભૂલીને એકાંતમાં ભગવાન શંકરાચાર્યજીની પેઠે આ પ્રકારે દીન થઈને પ્રાર્થના કરે ત્યારેજ હૃદયની સાચી શાંતિ મળી શકે છે. આચાર્યજી પોતાની પ્રસિદ્ધ પટપટ્ટીમાં પ્રાર્થના કરે છે કે—

મત્સ્યાદિભિરવતૈરૈવતારવતા સદા વસુધામ્ ।
પરમેશ્વર પરિપાલ્યો ભવતા ભવતાપભીતોઽહમ્ ॥

સંસારને ત્રણે કાળમાં પણ સત્ય ન માનનારા ભગવાન શંકરાચાર્ય કહે છે કે, આપ મત્સ્ય વગેરે અવતાર ધારણ કરીને સદાકાળ પૃથ્વીનું પરિપાલન કરતા રહો છો. હે પ્રભો ! સંસારના તાપોથી તપેલો હું આપને શરણે આવ્યો છું, આપ મારી રક્ષા કરો. આ સાચા હૃદયનો અવાજ છે.”

પ્રકાશનાંદળએ કહ્યું: “યથાર્થમાં તો આ જગત અસત્યજ છે અને જીવજ બ્રહ્મ છે; પરંતુ જે લોક આ નથી સમજતા અને અસત્ય જગતનેજ સત્ય સમજે છે, તેમને માટે જેમ ભગવાન શંકરે સંસારની વ્યાવહારિક સત્તા માની છે, તેજ પ્રકારે આ વ્યાવહારિક પ્રાર્થના છે. આમ તો સુદ્ધિ એજ જીવનું અંતિમ લક્ષ્ય છે અને ભ્રમ દૂર થતાંજ આ અજ્ઞાનનો નાશ થઈ જાય છે, અને અજ્ઞા-

નનો નાશ થતાંજ જીવ બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ જાય છે. થઈ શું જાય છે, તેને યોતાના મૂળ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ જાય છે!”

પ્રભુએ ઘણીજ નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું: “ભગવન્ ! આપ જ્ઞાની છો, પંડિત છો, શાસ્ત્રજ્ઞ છો, અમારા બધાના ગુરુ છો. આપની આગળ હું કહીજ શું શકું ? પરંતુ હું ફરીથી કહીશ કે, આ હૃદયની વાત નથી. વિચારોનું સાક્ષરકરેલું સ્વરૂપ છે. ભગવન્ ! પ્રેમ એજ બ્રહ્મનું સાચું સ્વરૂપ છે. પ્રેમની પ્રાપ્તિ થવી એજ જીવનું અંતિમ લક્ષ્ય છે. એ કહેવાની ચીજ નથી. તેનું જ્ઞાન વાણીથી નહિ પણ હૃદયથી થાય છે. તે કહી શકાતી નથી, અનુભવ-કરી શકાય છે; તે સિદ્ધ કરાતી નથી, તે સ્વતઃસિદ્ધ છે; તેને સાધનો દ્વારા કોઈ પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી, તેની પ્રાપ્તિ તો પ્રભુકૃપાથીજ થાય છે. હું ફરીથી કહું છું કે, ભગવાન શંકરે કેવળ મસ્તિષ્ક(બુદ્ધિ)પ્રધાન પુરુષોની બુદ્ધિને અત્યંત સૂક્ષ્મ કરવા માટેજ શારીરક બાધ્યની રચના કરેલી છે. તેમનું હૃદય તો પ્રભુપ્રેમ આગળ સુક્ષ્મ વગેરેને તુચ્છ સમજે છે. તેઓ યોતેજ કહે છે કે—

કામ્યોપાસનયાર્થયન્ત્યુનુદિનં કિંચિત્ ફલં સ્વેપ્સિતં
કેચિત્ સ્વર્ગમથાપવર્ગમપરે યોગાદિયજ્ઞાદિભિઃ ।

અસ્માકં યદુનન્દનાદ્ધ્રિયુગલધ્યાનાવધાનાર્થિનાં

કિં લોકેન દમેન કિં નૃપતિના સ્વર્ગાપવર્ગૈશ્ચ કિમ્ ॥

(પ્રબોધસુધાકર)

ઘણા લોકો પ્રતિદિન અનેક-કામનાઓપૂર્વક ઉપાસના કરીને મનોવાંચ્છિત ફળને ઇચ્છે છે, કેટલાક લોકો યજ્ઞયાગાદિ દ્વારા સ્વર્ગને ઇચ્છે છે, ઘણા યોગાદિ દ્વારા સુક્ષ્મની પ્રાર્થના કરે છે; પરંતુ મને તો નંદનંદન શ્રી-કૃષ્ણચંદ્રનાં ચરણકમળોના ધ્યાનમાંજ તત્પરતાપૂર્વક યોજાઈ રહેવાની ઇચ્છા છે. મારે ઉત્તમ લોકોનું શું કામ ? મારે રાજા બનીને, સ્વર્ગ પામીને અને અરે મોક્ષનું પણ મારે-શું કામ છે ? હું તો ઇચ્છું છું કે, હમેશાં એજ રાતા

રંગવાળાં ચરણોનું ધ્યાન રહ્યા કેરે.”

આ શ્લોક કહેતાં કહેતાં ચૈતન્યદેવનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું. તેમના શરીરમાં સઘળા સાત્ત્વિક ભાવોનો ઉદય થઈ આવ્યો. તેમણે પોતાના ભાવનું સંવરણ કરવા ઇચ્છ્યું, પરંતુ તેઓ તેમ કરી શક્યા નહિ. તેમની આંખો ઉંચી ચઢી ગઈ. શરીરમાંથી પરસેવો નીકળવા લાગ્યો. બેભાન થઈને તેઓ ત્યાંજ એક તકિયાને આધારે લચી પડ્યા. તેમની આવી દશા જોઈને પ્રકાશાનંદજી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા અને પોતાના વસ્ત્ર વડે પોતેજ તેમને પવન નાખવા લાગ્યા. હાજર રહેલા ગઘા સંન્યાસીઓ ઉપર પ્રભુની વાતોની અને તેમની આ અદ્ભુત દશાની ઘણીજ સારી અસર થઈ. ઘણા તો તેજ સમયે ‘હરિ, હરિ’ ઉચ્ચારતા નાચવા લાગ્યા. પ્રકાશાનંદજીના હૃદયમાં પણ ખળભળાટ મચી ગયો. તેમનું મન વરંવાર કહેતું હતું કે “અરે મૂર્ખ! તારા અજ્ઞાનને શીટાડવાને માટે સાક્ષાત્ શ્રી હરિ સંન્યાસીનો વેષ ધારણ કરીને તારી આગળ હાજર છે. તું તેમનાં ચરણકમળો ગ્રહણ કરીને તારાં પૂર્વકૃત પાપોની માફી શા માટે માગતો નથી?” પરંતુ આટલી મોટી પ્રતિષ્ઠાની લાલચ હજી તેમના હૃદયમાંથી તદ્દન નાશ પામી નહોતી. તેઓ હૃદયથી તો પ્રભુનાં ચરણોના દાસ બની ચૂક્યા હતા. હૃદય તો તેમણે તેજ સમયે શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્યનામધારી હરિનાં ચરણકમળોમાં સમર્પિત કરી દીધું હતું પરંતુ શરીરને હજી સુધી લોકલજ્જાને લીધે સંભાળી રહ્યા હતા.

તેજ સમયે ચૈતન્યદેવને ભાન આવ્યું; તેઓ કંઈક શરમિંદા થઈ જઈને તકિયાથી દૂર થઈને એક બાવુ બેસી ગયા. તેજ સમયે લોજનને માટે તેડું આવી ગયું. ગઘા લોજન કરવા બેસી ગયા. તેમણે પણ ઘણાજ સંકેચથી સંન્યાસીઓ સાથે બેસીને ભિક્ષા કરી. અંતે તેઓ શ્રી-પ્રકાશાનંદજીનાં ચરણોમાં પ્રણામ કરીને ભક્તો સાથે ચંદ્ર-શેખરને ઘેર આદ્યા ગયા.

પ્રકાશનંદનું આત્મસમર્પણ

આતસ્તિષ્ઠ તલે તલે વિટપિનાં ગ્રામેષુ મિદ્ધામટ
સ્વચ્છન્દં પિચ યામુનં જલમલં ચીરાણિ કંથ્યાં કુરુ ।
સન્માનં ફલયાતિ ધોરગરલં નીચાપમાનં સુધાં
ધીરાધામુરલીધરૌ ભજ સઘે ઘૃન્દાવનં મા ત્યજ ॥

અર્થાત્ હે ભાઈ ! હું તમને બતાવું કે, ઠેવું જીવન ગાળવું જોઈએ ? ઠીક, તો સાંભળો. “જુઓ, મજની પુણ્ય-ભૂમિમાં ઠોઠ વૃક્ષની નીચે પડી રહો. અને કદી ભૂખ લાગે તો આસપાસનાં ગામોમાં જઈને દુકડા માગી લાવો. ઠોઠ સન્માનપૂર્વક ભોજન કરાવી દે અથવા બીજી ઠોઠ રીતે માન આપે તો તેને ભયંકર વિષ સમાન સમજો. જો ગામના મૂળાંઓ આવીને તમને હસે અને અપમાન કરે તો સમજવું કે, મને અમૃત પાઈ રહ્યા છે. પીવા માટે ક્યામ રંગવાળું મુંદર સ્વચ્છ ચમુંનાજીનું જળ અને ઝોઢવા માટે રક્તામા પડેલાં ચીંથરાંની ગોઢડી, એથી વધારે સંગ્રહ ઠીક નથી. બસ, શ્રીરાધારમણ બાંકાવિહારી મુરલીધરનું ધ્યાન કરતા કરતા ઘૃન્દાવન છોડીને બીજે ક્યાંય પણ ન જાઓ.”

ભક્તચિત્તચોર શ્રીગોરાંગદેવે અદ્વૈત વેદાન્તના સમર્થ પંડિત શ્રી પ્રકાશનંદજીના મનને બળપૂર્વક પોતાના તરફ આકર્ષી લીધું. તેઓ અજ્ઞાન ભોળા મનુષ્યની જેમ ચૈતન્ય-દેવના મનોમન ચરણસેવક બની ગયા; કેમકે તેઓ પ્રભુના પોતાના સ્વજન હતા. પ્રભુના આલ્યા ગયા પછી પ્રકાશનંદજી પોતાના મઠમાં પહોંચ્યા. ત્યાં તેમને કંઈ પણ સાફ

લાગતું નહોતું. વેદાંતના ગ્રંથો તેમને ખાવા ધાતા હતા. તેમનું ચિત્ત હવે શ્રી ચૈતન્યચરણોના ચિંતનમાંજ સુખનો અનુભવ કરવા લાગ્યું. મહાપ્રભુની મનોહર મૂર્તિ તેમના હૃદયમાં સ્થપાઈ જ ગઈ હતી. તેઓ તો તેની અનુપમ રૂપમાધુરીનું મનોમન રસાસ્વાદન કરવા લાગ્યા. તેમના પોતાના પહેલાં કરેલા અપરાધોને માટે ઘણાજ પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો: “હાય ! જે આટલા સરળ, વિનમ્ર અને સુંદર છે, તેમના પ્રત્યે મેં કેવા કેવા કડુ શબ્દો કહ્યા હતા ! તેમનું સ્વરૂપ કેટલું તેજસ્વી, પ્રકાશમય અને આનંદમય છે; તેમના રોમરોમમાંથી પ્રેમનો પ્રવાહ ઉભરાઈ ઉભરાઈને નીકળ્યા કરે છે. સરળતાની તો સાક્ષાત્ સાકાર સંભવ મૂર્તિજ છે.” શ્રીમત્ પ્રકાશાનંદજી એમ વિચારતાજ હતા તેવામાં મહારાષ્ટ્રીય સજ્જન ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેઓ સ્વામી પ્રકાશાનંદજીને પ્રણામ કરીને બેસી ગયા અને થોડી વાર પછી ધીરે ધીરે પૂછવા લાગ્યા કે “લગવન ! આપે એ બંગાળી સ્વામીનાં દશન કર્યોં. હવે તો આપે પ્રત્યક્ષજ જોયું ને કે તેમનું શરીરજ પ્રેમમય છે.”

આટલું સાંભળતાંજ પ્રકાશાનંદજીએ તેમના પગ પકડી લીધા અને રુદન કરતા કરતા કહેવા લાગ્યા કે “ભાઈ ! તમે તો મારો ઉદ્ધાર કરાવી દીધો. અભિમાનને વશ થઈને પોતાને પંડિત સમજનારા મેં પતિતે એ મહાપુરુષની કોણ જાણે કેટલીયે વાર નિંદા કરી હશે ? તેઓ તો સાક્ષાત્ ઈશ્વર છે, શરીરધારી નારાયણ છે. તેમણે જે વાતો કહી તે બધી સત્ય છે.”

પોતાના પગને જલદીથી પાછા ખેંચી લઈને એ મહારાષ્ટ્રીય સજ્જને શ્રી પ્રકાશાનંદજીને કહ્યું કે “લગવન ! આપ આ મારા ઉપર કેવો ઘોર અપરાધ ચઢાવી રહ્યા છો ? મારે માટે તો આપ પણ સાક્ષાત્ શંકરરૂપ છો. આપને વળી જ્ઞાન કેવું અને અજ્ઞાન કેવું ! આપ તો સર્વજ્ઞ છો. લોક-શિક્ષણને માટે અને ભક્તિનું માહાત્મ્ય પ્રકટ કરવાને માટેજ

આપે આમ કયું છે, આપે આપના જીવનમાં આ વાતને પ્રત્યક્ષ કરીને જાતાવી આપ્યું છે કે, ગમે તેટલો મોટો જ્ઞાની લલેને હોય, પણ તેણે જો અરવિંદાક્ષ ભગવાન શ્રીહરિને આશ્રય કદી પણ છોડવો જોઈએ નહિ. જે જ્ઞાનના અભિ-
માનમાં આવી જઈ અચ્યુતનો આશ્રય ત્યજી દે છે, તેનું અવસરજ અધઃપતન થઈ જાય છે. આપે તો આપના જીવ-
નથી ભક્તિનું માહાત્મ્ય પ્રગટ કર્યું છે. ભગવન્ ! આપનાં ચરણોમાં મારા કોટી કોટી પ્રણામ છે. હું તો આપને ઘણા-
જ શ્રેષ્ઠ માનું છું.”

આ પ્રકારે ઘણી વાર સુધી વાતો ચલી રહી. મહા-
રાષ્ટ્રીય સંજ્ઞન સ્વામીજી પાસેથી વિદાય લઈને પોતાને
ઘેર ચાલ્યા ગયા. બીજે દિવસે આ સુખદ સમાચાર સંભ-
ળાવવા માટે તેઓ પ્રભુની પાસે આવતા હતા, એટલામાં
તેમને રસ્તામાં જ ગંગાસ્નાન કરીને પાછા ફરતા મહાપ્રભુ
મળી ગયા. જલદીથી તેમણે પ્રણામ કરીને કહ્યું: “મહો !
પ્રભો ! મહાન્ આશ્ચર્યની વાત ! આપની માયા અપાર છે
પ્રભો ! આહો ! જે આપની આટલી જાદવી નિંદા કરતા હતા,
તે વેદાંતશિષ્યમણિ શ્રીમત્ પ્રકાશાનંદજી હવે બાળકની
પેઠે રડવા લાગ્યા છે. હવે તેમને વેદાન્તચિંતન ને શાસ્ત્રો-
ત્તું પઠન-પાઠન કંઈ પણ ગમતું નથી, હવે તો તેઓ નિરં-
તર શ્રી ચૈતન્યચરણોનુજ ચિંતન કર્યા કરે છે.”

આ વાત સાંભળતાં જ પ્રભુ ફૂંકવા લાગ્યા અને પરમ
પ્રસન્નતા દર્શાવતાં કહેવા લાગ્યા કે “ભગવાન ઘણા દયાળુ
છે, તેમણે પૂજ્યપાદ પ્રકાશાનંદજી ઉપર કૃપા કરી દીધી,
તેમને પ્રેમદાન દઈને અપનાવી લીધા. અહા ! એ મહા-
પુરુષનાં ચરણોની રજને હું મારા મસ્તકે ચઢાવીને મારા
જીવનને કૃતાર્થ કરીશ.” આમ કહેતાં કહેતાં તેઓ ગિંદુ
માધવજીના મંદિરે દર્શન કરવા ગયાં. ભગવાનની એ મનો-
હર મૂર્તિનાં દર્શનોથી પ્રભુ ભાવાવેશમાં આવી જઈને નૃત્ય
કરવા લાગ્યા. આ સનાતન, ચંદ્રશેખર વૈદ્ય અને તપન મિશ્ર

વગેરે ભકતો પણ તેમની સાથે તાળીઓ પાડી પાડીને નાચવા લાગ્યા અને—

हरिहरये नमः कृष्णयादवाय नमः ।

गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन ॥

આ પદ સુંદર સ્વરે ગાવા લાગ્યા. મહાપ્રભુ બાહ્ય-જ્ઞાનશૂન્ય થઈને નૃત્ય કરી રહ્યા હતા. ઘણા દર્શનાર્થીઓ પ્રભુનું નૃત્ય જોવાને માટે એકઠા થઈ ગયા. સંકીર્તનનો સુમધુર ધ્વનિ સાંભળીને શિષ્યો સાથે શ્રી સ્વામી પ્રકાશાનંદજી પણ ત્યાં આવીને હાજર થયા અને તેઓ પણ પ્રભુના સ્વરમાં સ્વર મેળવીને—

हरिहरये नमः कृष्णयादवाय नमः ।

गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन ॥

આ પદનું ગાન કરવા લાગ્યા. થોડીકજ વાર પછી પ્રભુએ સંકીર્તન ણંધ કરી દીધું. તેમને હવે કંઈક બાહ્ય-જ્ઞાન થયું. આમેજ શિષ્યો સાથે પ્રકાશાનંદજીને જોઈને પ્રભુએ તેમનાં ચરણોમાં ભક્તિભાવે પ્રણામ કર્યાં. એટલે પ્રકાશાનંદજી તેમના ચરણોમાં પડી ગયા. પોતાનાં ચરણોને જોરથી ખેંચી લઈને પ્રભુ દીનભાવે કહેવા લાગ્યા કે “ભગવન્ ! આ આપ કેવો અનર્થ કરી રહ્યા છો ! ગુરુજન થઈને આપ મારા ઉપર આ પાપ શા માટે ચઢાવી રહ્યા છો ? હું તો આપના શિષ્યોના શિષ્યોની પણ ઘરાબર નથી. જો કે આપની દૃષ્ટિમાં બધું બ્રહ્મરૂપજ છે, છતાં પણ લોકમયાંદા પ્રમાણે પણ આપે આ પ્રમાણે કરવું ન જોઈએ. આપ તો મારે માટે પરમ વંદનીય છો.”

ધીરે ધીરે પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે “પ્રભો ! હું મારાં પૂર્વકૃત પાપોનું પ્રાયાશ્ચિત્ત કરી રહ્યો છું. મેં આપની લોકો આગળ બહુ નિંદા કરી હતી.”

પ્રભુએ કાનો ઉપર હાથ મૂકીને કહ્યું કે “શ્રી હરિ ! શ્રી હરિ ! આપ આ કેવી વાતો કરી રહ્યા છો ! ગુરુજન

પોતાના શિષ્ય તથા સેવકોનું કદી બૂક કરીજ શકતા નથી. તેઓ તો સદા તેમના કલ્યાણનીજ વાતો વિચાર્યા કરે છે. આપ બહા માદી કદી નિંદા કરી શકો ખરા ? ” આ પ્રકારે ઘણી વાર સુધી બંને મહાપુરુષો વચ્ચે વાતો થતી રહી. અંતે બંને એકબીજાથી વિદાય થયા.

સાયંદાળે એકલા શ્રા પ્રકાશાનંદજી પોતેજ મહાપ્રભુ પાસે આવ્યા. આવતાંજ તેમણે તેમનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યો અને એક સાધારણ શિષ્યની પેઠે નમ્રતાપૂર્વક એક બાજુ બેસી ગયા. પ્રભુએ તેમને જોરથી આલિંગન આપ્યું અને ખેંચીને પોતાની પાસે બેસાડી દીધા.

ત્યારે પ્રકાશાનંદજીએ બંને હાથ જોડીને ઘણી નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું કે “ પ્રભો ! મેં અત્યાર સુધી મારો અમૂલ્ય સમય અભિમાન અને આત્મજ્ઞાયામાંજ વીતાવી દીધો છે. પરમાર્થથી તો હું હજુસુધી તદ્દન અજાનજ રહ્યો છું; તેથી હવે મારે શું કરવું જોઈએ, મારું મુખ્ય કર્તવ્ય શું છે ? તે બધું બતાવો. ”

પ્રભુએ કહ્યું:—“ ભગવન્ ! આપ સામાન્ય જીવ નથી; આપ તો જીવ-મુક્ત છો. આપ જે કંઈ કરવા ઇચ્છો છો અને આપ જે પણ કંઈ કરશો, તેનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય લોક-સંગ્રહ અને લોકશિક્ષણજ હશે. તેથી ભગવન્ ! હું તો જોજ માતું છું કે, પ્રાણિમાત્રનો પરમ પુરુષાર્થ શ્રીકૃષ્ણપ્રેમની પ્રાપ્તિ કરવાનોજ છે. પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં પ્રીતિ યાચ જોજ સર્વ સાધનોનું અતિમ ક્ષણ છે અને બધાં કાર્ય આજ એક ઉદ્દેશની પૂર્તિને માટે કરવાં જોઈએ.”

પ્રકાશાનંદજીએ પૂછ્યું: “ પ્રભો ! પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં પ્રેમ કેમ કરીને યાચ ? ”

પ્રભુએ કહ્યું: “ સન્નતીય અને વિન્નતીય બે પદાર્થ છે. જીવ ભગવાનનો અંશ છે. જો તેને સન્નતીય ભગવાન તરફ લગાડીશું, તો આનંદની પ્રાપ્તિ થશે અને વિન્નતીય-સંસારી કામોમાં ફસાવી રાખીશું તો તે સદા દુઃખીજ

રહ્યા કરશે. તેથી અનન્ય ભાવથી એજ પ્રભુને શરણે જવા-
માં કહ્યાણુ છે, એજ પ્રેમપ્રાપ્તિનો સર્વોત્તમ ઉપાય છે.”

પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું: “પ્રભો ! શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત
છે કે ‘દ્વિતીયાદ્ વૈ મયં ભવતિ’ અર્થાત્ બીજાથી તો સદા
ભયજ થયા કરે છે. એનો ચો ઉદ્દેશ્ય છે ? જ્યાં સુધી
સેવ્ય-સેવક ભાવ છે, ત્યાં સુધી દ્વૈત છે અને દ્વૈત ભયનું
કારણ છે; તો પછી કયા ભાવથી શરણે જાઉં ?”

પ્રભુએ કહ્યું: “ભગવન્ ! આપ ધ્યાનપૂર્વક આ વાતનો
વિચાર કરો. વાસ્તવમાં એ વાત બરાબર છે કે, દ્વૈતમાં
સદા ભયજ હોય છે. અદ્વૈત ભાવના વિના શાંતિ નથી.
પરંતુ આપ વિચારો કે, અંશમાં અને અંશીમાં, સેવ્યમાં
અને સેવકમાં, સખા અને સખામાં, પિતામાં અને પુત્રમાં
તથા પતિમાં અને પત્નીમાં શું દ્વિધા ભાવ રહે છે ? જ્યાં
દ્વૈત છે ત્યાં પ્રેમ ક્યાંથી ? પ્રેમ તો એક થવાથીજ થાય
છે. જેને આપણે પોતાનો કહીને સ્વીકાર કરી ચૂક્યા તે
બીજો રહીજ શકતો નથી. વ્યવહારમાં પણ જોવામાં
આવે છે કે, જ્યારે કોઈ સુખ વાત કહેવાની હોય છે,
ત્યારે કહેનાર પાસે બેઠેલા માણસો તરફ શંકાશીલ દૃષ્ટિ-
થી જુએ છે. ત્યારે સાંભળનારો કહે છે કે “તમે નિશ્ચિંત
થઈને કહો, અહીં કોઈ ‘બીજું’ નથી—અર્થાત્ બધા પોતા-
નાજ છે.” તેથી પોતાપણું સ્થપાઈ ગયા પછી ભયનું શું
કારણ ? પછી તો રાજ બમણો આનંદ વધતોજ જાય છે.
સંબંધ પાવજ પ્રકારે થઈ શકે છે:—અંશ-અંશીસંબંધ,
સ્વામી-સેવકસંબંધ; સખ્યસંબંધ, પિતા-પુત્રનો સંબંધ
અને પતિ-પત્નીનો સંબંધ. એમનેજ ક્રમ પ્રમાણે શાંત,
દાસ્ય, સખ્ય, વાત્સલ્ય અને કાન્તાભાવ કહે છે. આમાંથી
ભગવાન સાથે કોઈ પણ સંબંધ સ્થપાઈ ગયા પછી તેઓ
બીજા નથી રહેતા—પોતાનાજ થઈ જાય છે, દ્વૈત નહિ
રહેતાં અદ્વૈત બની જાય છે. શાંતભાવમાં ઐશ્વર્યની ભાવના
રહેવાથી કંઈક દ્વૈતનો અંશ બાકી રહી જાય છે. દાસ્ય-
ભાવમાં નિરંતર સેવકની ભાવના રાખવાથી શાંત કરતાં

દ્વૈતભાવ કંઈક ઓછો થઈ જાય છે; સખ્યમાં દાસ્યના કરતાં કંઈક ઓછો હોય છે; પરંતુ કંઈક દ્વૈત તો સખ્ય-માં પણ રહ્યાજ કરે છે. વળી મિત્ર પોતાના મિત્ર પાસે એ ઇચ્છા તો રાખેજ છે કે તે પણ મારી સાથે રહેડ રાખે. સખ્ય કરતાં વાતસલ્યભાવમાં દ્વૈત ઘણુંજ ઓછું થઈ જાય છે. કેમકે ખરો પિતા પોતામાં અને પુત્રમાં કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ સમજતો નથી. પુત્ર પિતાનો આત્માજ છે, પરંતુ તેમ છતાં પણ દિધાભાવ તદ્દન નહીં પામતો નથી. લાલન-પાલનનું કંઈક સૂક્ષ્મ દ્વૈતાંશ પણ ણાદ્રી રહીજ જાય છે. હા, કાન્તાભાવમાં દ્વૈતનું નામ નથી. પત્ની પોતાના મન-નેજ પતિના મનમાં મેળવી દેતી નથી; પરંતુ તે હૃદય સાથે હૃદય મેળવીને પોતાના શરીરને પણ પતિના શરીર-માં મેળવી દે છે. તેની બધી ચેષ્ટાઓ, બધી ક્રિયાઓ કેવળ પતિનાજ સુખને માટે હોય છે. તેને માટે પોતાનું અસ્તિત્વ રહેતુંજ નથી. ત્યાં નથી તો સ્વામી-સેવક ભાવ કે નથી તો અંશાંશી ભાવ. ત્યાં તો અદ્વૈતભાવ છે. પત્ની પોતાને માટે સુખ નથી ઇચ્છતી. તેને પોતાના સુખમાં પ્રસન્નતા નથી થતી. તેની પ્રસન્નતા તો પ્રિયતમની પ્રસન્નતામાં છે. વહાલો પ્રસન્ન છે માટે તેણે પણ પ્રસન્ન રહેવું જોઈએ, કેમકે વહાલાથી અળગું તેનું અસ્તિત્વજ નથી. ત્યારે વહા-લાથી તેને કોઈ ચેષ્ટા હોઈ પણ શી રીતે શકે ? આનુંજ નામ મધુરભાવ છે. આજ સર્વત્રેષ્ઠ ભાવ છે. એમાં ભાવા-ન્વિત થયેલા પુરુષની બધી ક્રિયાઓ બંધ થઈ જાય છે, તેનું પોતાપણું ગિલકુલ નાશ પામી જાય છે, તેનું શરીર યંત્રની જેઠે આપોઆપજ થોડી ઘણી ચેષ્ટાઓ કર્યા કરે છે. આવો ભાવ કોઈ ભાગ્યવાન પુરુષનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. લાખખોમાં શું, દરોડોમાં કોઈ એક આ ભાવવાળો પુરુષ હોય છે. પછી તેમનાં દર્શન તો કોઈ પરમ ભાગ્ય-શાળી પુરુષનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આપ તો શ્રીકૃષ્ણના પોતાના માણસ છો. આપને માટે કયો ભાવ દુર્લભ છે ? ભગવાને તો આપને પોતાના કહીને પસંદ કરી લીધા છે.

પ્રકાશાનંદજી પ્રભુને ચરણે પડ્યા.

જેને તેઓ પોતાનો કહીને સ્વીકારી લે છે, તેજ આ ભાવમાં દીક્ષિત થઈ શકે છે. યોગ-યજ્ઞ અને જપ-તપ કરીનેજ કોઈ પોતાને આ ભાવમાં દીક્ષિત થવાનો અધિકારી સમજી લે તો એ તેની અનધિકાર્યેષ્ટાજ કહી શકાય. ”

અત્યંત દીન ભાવે પ્રકાશાનંદજીએ કહ્યું કે “ પ્રભો ! આજે તો મારો પુનર્જન્મ થયો. હું માફ પરમ સદ્ભાગ્ય સમજું છું કે, ભગવાને મને પોતાને શરણે લઈ લીધો છે. હવે માફ પુનર્જન્મનું નામ પાડો અને મને આજ્ઞા આપો કે હું ક્યાં રહું અને શું કરું ? ”

પ્રભુએ પ્રેમપૂર્વક કહ્યું: “ પ્રબોધાનંદજી ! આપને જ્ઞાન તો પહેલેથીજ હતું, હવે પ્રભુની પરમ કૃપા થવાથી આપને શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન થયું છે. તેથી આજથી પ્રકાશાનંદજીને ણદલે આપનું નામ પ્રબોધાનંદજી થયું. રહેવાનું એકજ ઠેકાણું છે: ‘શ્રીવૃંદાવનધામ’ અને કરવાનું એકજ કામ છે: શ્રીવૃંદાવનવિહારીનું અહર્નિશ નામસંકીર્તન. શ્રીકૃષ્ણ-કૃષ્ણ રટો અને વૃંદાવનમાં રહો. એમા પરમકલ્યાણ છે. માણી-માત્રના ઉદ્ધારનો આજ સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. ”

પ્રભુની આજ્ઞા શિરોધાય કરીને શ્રીપ્રકાશાનંદજી તેજ સમયે પ્રભુની ચરણધૂલિ મસ્તક ઉપર ચઢાવીને મઠ, મંદિર, શિષ્ય, સંપત્તિ ણધાને છોડીને શ્રીવૃંદાવન તરફ ચાલ્યા ગયા અને ત્યાં પહોંચીને કાલીયદમન ઘાટની પાસે રહેવા લાગ્યા. અતિમ જીવન તેમણે ઘણાજ મધુર-ભાવથી વ્યતીત કર્યું. તેઓ પાગલની પેઠે હાથ ઉંચા કરી કરીને નૃત્ય કર્યા કરતા હતા. તેઓ હૃદયથી પોતાને શ્રીકૃષ્ણની સહચરી ગોપી સમજતા હતા. તેમનું મધુર-ભાવનું ગુપ્ત નામ હતું ‘ગુણચૂડાસખી.’ કાલિયદમન પાસે તેઓ એક ઝુંપડીમાં રહીને અહોનિશ કૃષ્ણકીર્તન કર્યા કરતા હતા. સમર્થ પંડિત હોવાની સાથે સાથે તેઓ સંસ્કૃતના સારા કવિ પણ હતા. તેમની કવિતા ઘણીજ સુંદર, સુલલિત તથા ભાવપૂર્ણ થતી હતી. તેમણે વૃંદાવનની પવિત્ર ભૂમિમાંજ પોતાના આ પંચભૌતિક શરીરનો ત્યાગ

કયો. કાલિયદમનની પાસે અત્યાર સુધી તેમની સમાધિ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

તેમના એલા 'શ્રીચૈતન્યચન્દ્રામૃત' 'શ્રીવૃન્દાવન-રમામૃત' 'શ્રીવૃન્દાવનશતક' અને 'શ્રીરાધા રસસુધા-નિધિ'—એ ચાર ગ્રંથો એવામાં આવે છે. તેમાં હજારો શ્લોકો છે. 'શ્રીચૈતન્યચન્દ્રામૃત' અત્યંત મધુર કાવ્ય છે. તેમના ઘણા છંદ તો એટલા ભાવપૂર્ણ છે કે વાચતાંવાંચતાં ચિત્ત નાચવા લાગે છે. તેમના એક એક પદથી મહાપ્રભુ પ્રત્યે ઉંડી શ્રદ્ધા પ્રગટ થાય છે. તેમને શ્રીચૈતન્યદેવનાં ચરણોમાં ઘણીજ અનન્ય અને અહૈતુકી-નિઃકામ ભક્તિ હતી. શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીકૃષ્ણચૈતન્યનાં ગુણગાન કરવામાંજ તેમણે પોતાની સુંદર કવિતાનો સહુપયોગ કર્યો છે. સ્થાના-ભાવથી અમે તેમની એ સુંદર કવિતાઓને અત્રે ઉદ્ધૃત કરી શકતા નથી. 'ચૈતન્યચન્દ્રામૃત' માં એક સ્થળે શ્રીચૈતન્ય-દેવનાં ચરણોમાં પોતાની પ્રગાઢ પ્રીતિ દર્શાવતાં દર્શાવતાં તેઓ કહે છે કે:—

નિધિં પ્રાપ્તા વ્યવહૃતિતતિલૌકિકી ચૈદિકી વા

યા વા લજ્જા ગ્રહસનસમુદ્ગાનનાટયોત્સવેષુ ।

યે વાભૂવન્નહહ સહજ પ્રાણ દેહાર્થધર્મા

ગૌરશ્ચૌરઃ સકલમહરત્ કોઽપિ મે તીવ્રવીર્યઃ ॥

“ઘણાજ બળવાન કેાઈ ગૌર વર્ણના ચોરે આવીને

મારી લોકિક અને વૈદિક વ્યવહારનિષ્ઠાને, (સંકીર્તન કરતી

વખતે) ખૂબ ભેરથી હસવું, ગાવું તેમજ નૃત્યોત્સવમાં

આપતી શરમને અને પ્રાણ તથા દેહના કારણસ્વરૂપ જે

સ્વાભાવિક ધર્મ છે, એ બધાને જગત્સ્તીથી છીનવી

લીધાં—અર્થાત્ એ ગૌરાંગ ચોરે મને બધી વસ્તુઓ વિનાનો

બનાવી મૂક્યો.” અહા ! ધન્ય છે, આવા લૂંટાયલા યાત્રીને

અને લૂંટનારા ચોરને અમે લૂંટનારા ચોરને અને લૂંટા-

નારા મહાભાગ્યશાળી યાત્રીનાં ચરણોમાં વારંવાર પ્રણામ

કરીએ છીએ.

શ્રી સનાતન વૃન્દાવનમાં અને પ્રભુ પુરીમાં

કાલેન વૃન્દાવનકેલિવાર્તા લુપ્તેતિ તાં રૂપાપયિતું વિશિષ્ય ।
કૃપામૃતેનાભિપિપેચ દેવસ્ત્રેવ રૂપશ્ચ સનાતનશ્ચ ॥

(શ્રી ચૈતન્યચંદ્રાદય નાટક, ૮-૪૮)

અર્થાત્ સમયના પ્રભાવથી શ્રી વૃન્દાવનની કેલિકથાઓ
હુમપ્રાય થઈ ગઈ હતી, અને એજ હીલાઓને વિસ્તારપૂર્વક
પ્રસિદ્ધ કરવાને માટે શ્રીગૌરાંગ મહાપ્રભુએ શ્રી રૂપ તથા શ્રી
સનાતનને કૃપારૂપી અમૃત વડે અભિષિક્ત કરીને વૃન્દા-
વન મોકલ્યા હતા.

લગભગ બે માસ કાશીજીમાં નિવાસ કરીને મહા-
પ્રભુએ બે મુખ્ય કાર્ય કર્યાં. એક તો સનાતનજીને શાસ્ત્રીય
શિક્ષણ આપ્યું અને બીજું શ્રીમત્ પ્રકાશાનંદજીને પ્રેમ-
દાન દીધું. પ્રકાશાનંદજી જેવાં સમય પડિતના ભાવપરિ-
વર્તનને લીધે તેમની ખ્યાતિ સમસ્ત કાશીનગરીમાં ફેલાઈ
ગઈ. ઘણા લોકો તેમનાં દર્શનને આવવા-જવા લાગ્યા. ઘણા
વેદાંતી પડિતો તેમને શાસ્ત્રાર્થ કરવા પડકારતા હતા. તેઓ
નમ્રતાપૂર્વક કહી દેતા: “ શાસ્ત્રાર્થમાં હું શું બાલું ? જેમને
શાસ્ત્રોનાં વાક્યોનાજ વાળની ખાલ ઉખડાવી હોય તેઓ
ભલે ઉજેલ્યા કરે; હું તો શાસ્ત્રોનો એજ સાર સમજ્યો છું
કે, ગદ્યો સમય, સર્વત્ર અને સદાકાળ ભગવાન નારાયણ-
નું ધ્યાન કરવું જોઈએ. જે આસ્તિક માણસ મારી આ
વાતનું ખંડન કરે, તે મારી સામે આવે.”

પ્રભુનો આ જવાબ સાંભળીને પ્રધા ચૂપ થઈ જતા અને મોં ફેરવીને આલ્યા જતા. બહુ લીડ અને લોકોની અવર-જવરથી પ્રભુનું ચિત્ત કંટાળી ગયું હતું. તેમને બહુ વાતો કરવી પ્રિય નહોતી. તેઓ શ્રીકૃષ્ણકથા સિવાય એક શબ્દ પણ સાંભળવા ઈચ્છતા નહોતા. સંસારી લોકોના સમાગમથી સાંસારિક વાતો નીકળીજ પડતી; એ વાત પ્રભુને પસંદ નહોતી. તેથી તેમણે તરતજ પુરી જવાનો નિશ્ચય કરી લીધો. પ્રભુના નિશ્ચયને સમજીને દીનભાવે હાથ જોડીને સનાતનજીએ પૂછ્યું કે “પ્રભો ! મારે માટે શી આજ્ઞા છે ?”

પ્રભુએ કહ્યું કે “તમે પણ તમારા ભાઈનાજ માર્ગનું અનુસરણ કરો. વૃંદાવનમાં રહીને તમે બન્ને વાઇઓ મજ-મંડળનાં હ્રુમ્મ તીથોનો ફરીથી ઉદ્ધાર કરો અને જગવાનની અપ્રકટ લીલાઓનો ભક્તિઅંશદ્વારા પ્રચાર કરો. તમે બન્નેજ ભાઈઓ વૈરાગ્યવાન છો, પંડિત છો, રસમર્મજ્ઞ છો, કવિ-હૃદયવાળા છો, તમારા દ્વારા જે અંથો રચાશે તેનાથી લોકોનું ઘણુંજ વધારે કલ્યાણ થશે. મજમંડળમાં આવેલા ગૌડીય ભક્તોની દેખરેખનું કાર્ય પણ તમનેજ સોંપું છું.”

હાથ જોડીને લાચારીના અવાજે સનાતનજીએ કહ્યું: “પ્રભો ! હું અધમ ભક્ત આ આટલા મોટા કાર્યને યોગ્ય કેમ કરીને હોઈ શકું ? પરંતુ મારે તેની શી પંચાત ? હું તો યંત્ર છું, યંત્રી જેમ ફેરવશે તેમ ફરીશ. જે કરાવશે તે કરીશ. આમાં મારો પોતાનો પુરુષાર્થ તો કંઈજ કામ આવશે નહિ.”

પ્રભુએ કહ્યું:—“તમે આ કાર્યમાં જોડાઓ તો ખરા; શ્રીહરિ પોતેજ તમારા હૃદયમાં શક્તિસંચાર કરશે. તમારા હૃદયમાં આયોઆપજ શ્રીકૃષ્ણ-લીલાઓની સ્પુરણા થવા લાગશે.” આ પ્રકારે સનાતનને સમજાવી-પટાવીને પ્રભુએ તેમને વૃંદાવન જવા તૈયાર કરી દીધા.

ખીજે દિવસે પ્રાતઃકાળેજ પ્રભુએ ગંગાસ્નાન કરીને પુરી તરફ પ્રસ્થાન કર્યું. તપન મિશ્ર, ચંદ્રશેખર, રઘુનાથ, પરમાનંદ કીર્તનીઆ, મહારાષ્ટ્રીય ગ્રાહણ તથા સનાતન વગેરે પ્રભુના અંતરંગ ભક્તો તેમની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા. પ્રભુએ ઘધાને સમજાવી-પટાવીને પાછા વાળી દીધા. તેઓ ઘધાને પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કરીને ગળભદ્ર ભટ્ટાચાર્ય સાથે આગળ વધ્યા. ભક્તો મૂર્ચ્છિત થઈને પૃથ્વી ઉપર પડી ગયા. શ્રી સનાતનજીને પ્રભુના વિયોગથી અપાર દુઃખ થયું. ચંદ્રશેખર વૈદ્ય તેમને ગમે તેમ કરીને ઉપાડીને ઘેર લાવ્યા. ખીજે દિવસે તેઓ પણ ઘધાની વિદાય લઈને રાજમાર્ગે વૃન્દાવન તરફ ચાલી નીકળ્યા.

આ તરફ સુખુદિરાય સાથે શ્રી રૂપજીએ ઘધાં વનોની યાત્રા કરી. તેઓ એક મહિના સુધી મજામાં ભ્રમણ કરતા રહ્યા. પછી તેમને પોતાના ભાઈ સનાતનની ચિંતા થઈ, તેથી તેઓ તેમની શોધમાં પોતાના નાનાભાઈ અનૂપ સાથે સોરેં થઈને ગંગાજીને કિનારે કિનારે પ્રયાગ થઈને કાશી પહોંચ્યા. કાશીજીમાં આવીને તેમને સનાતનજી અને પ્રભુના સઘળા સમાચાર મળ્યા. શ્રી સનાતનજી મથુરામાં જઈને પોતાના બન્ને ભાઈઓની શોધ કરવા લાગ્યા. અકસ્માત્ એમને સુખુદિરાય સાથે મેળાપ થઈ ગયો. તેમની પાસેથી તેમને ખબર પડી કે, રૂપ અને અનૂપ તો કાશી થઈને પોતાનીજ શોધમાં ગૌડ દેશ ગયા છે. રૂપજી ગંગાજીને કિનારેકિનારે આવ્યા હતા અને સનાતનજી સડકે સડકે ગયા હતા; તેથી રસ્તામાં એ બન્ને ભાઈઓનો મેળાપ થયો નહિ. સનાતનજી હવે પરમ વૈરાગી સંન્યાસીની પેઠે ત્યાગમય જીવન ગાળતા ગાળતા મજામંડળનાં લુપ્ત તીર્થોના ઉદ્ધારમાં પ્રવૃત્ત થયા. તેમને કોઈ ભક્ત પાસેથી મથુરામાં ‘મથુરામાહાત્મ્ય’ નામનું પુસ્તક મળી ગયું, અને તેને અનુસરીને તેઓ મજામંડળનાં ઘધાં વનો અને કુંજોમાં ફરી ફરીને લુપ્ત તીર્થોની શોધખોળ કરવા લાગ્યા. તેઓ ઘર-ઘર ફરીને દુકડા માગીને ખાતા હતા અને રાત્રે કોઈ ઝાડ નીચે પડી રહેતા

હતા. આ પ્રકારે તેઓ પોતાનું જીવન ગાળવા લાગ્યા.

આ તરફ મહાપ્રભુ સક્રીય થઈને વિદ્યાય ચંદ્રને ઝાડીખંડને માર્ગે પુરી તરફ જવા લાગ્યા. રસ્તામાં લિક્ષાને પ્રબંધ પૂર્વવત્ બલભદ્ર લટાડ્યા કરતા હતા. કોઈ કોઈ વાર તો માત્ર શાક અને વનનાં ફાયાં પાકાં ફળો પરજ નિર્વાહ કરવો પડતો. પ્રભુ રસ્તામાં—

રામ રાઘવ રામ રાઘવ રામ રાઘવ રક્ષ મામ્ !

કૃષ્ણ કેશવ કૃષ્ણ કેશવ કૃષ્ણ કેશવ પાહિ મામ્ ॥

આ પદ્મું સુંદર સ્વરે ઉચ્ચારણ કરતા જતા હતા. રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતાં પ્રભુને ઘણીજ તરસ લાગી. તેમણે સામેથી આવતો એક ગોવાળનો છોકરો જોયો. તેના માથે એક મટકી હતી. પ્રભુએ તેને પૂછ્યું કે “કેમ ભાઈ ! આમાં શું છે ?”

તે છોકરાએ ઘણીજ નમ્રતાથી કહ્યું કે “સ્વામીભ ! એમાં મઠો છે. હું મારા પિતાને તે આપવા માટે જાઉં છું.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “મને ખૂબ તરસ લાગી છે. તું મને આ મઠો પાઈ શકશે ?”

છોકરાએ કહ્યું કે “હું પાઈ તો દેત, પરંતુ મારા પિતા મારી રાહ જોતા હશે.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ઠીક, તો તું આ તેમનીજ પાસે લઈ જા.” આટલું કહીને તેઓ આગળ ચાલવા લાગ્યા. થોડી વારમાં એ છોકરાએ કંઈક વિચારીને કહ્યું કે “સ્વામીભ ! પાછા ફરો, આપ આ મઠો પી જાઓ.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “તારા પિતા નારાજ થશે તો પછી તું શું કહીશ ?”

તેણે કહ્યું કે “મહારાજ ! એમને માટે તો હું બીજો પથ લાવી શકીશ. એડું થશે તો ભલે જરાક નારાજ થશે, પરંતુ આગળ કેાણ જાણે આપને ક્યાંયે પાણી મળશે !

તાપ સખત પડે છે અને આપ તરસ્યા જશો, એથી માફ દિલ ધડકે છે. ગમે તે લલેને થાય, પરંતુ હું આપને તરસ્યા જવા નહિજ દઉં.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “ના લાઇ ! ના, તારા પિતા તારા ઉપર નારાજ થાય એ ધરાખર નહિ. મને તો ક્યાંક આગળ પાછી મળીજ જશે.”

પ્રભુની આ વાત સાંભળીને એ બાળકે આવીને પ્રભુના પગ પકડી લીધા અને રડતાં રડતાં મઠો પીવાની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. દયાળુ પ્રભુ તેના આગ્રહને ટાળી શક્યા નહિ અને તેના કહેવાથી તે માટીના મોટા વાસણ માંનો બધો મઠો પી ગયા. તે પીને પ્રભુએ ભેરથી તે છોકરાને આલિંગન કર્યું. પ્રભુનું આલિંગન પામતાંજ તે પ્રેમમાં ઉન્મત્ત થઇને ‘હરિ, હરિ’ કહી નૃત્ય કરવા લાગ્યો. તે સમયે તેની દશા અત્યંત વિચિત્ર થઇ ગઇ હતી. તેના શરીરમાં સાત્ત્વિક લાવોના ઉદય થવા લાગ્યો. આ પ્રકારે પ્રભુ તે બાળકને પ્રેમદાન કરીને આગળ વધ્યા. પછી કેટલાક દિવસો બાદ પ્રભુ પુરીની નજીક પહોંચી ગયા. દૂરથીજ તેમને શ્રીજગન્નાથજીની ધજા દેખાઇ. શ્રીમદિરની ધજાનાં દર્શન થતાજ, પ્રભુએ જમીન ઉપર સૂઇને જગન્નાથજીની ફરફરતી વિશાળ ધજાને પ્રણામ કર્યા અને તેઓ અઢારનાળા પહોંચ્યા. અઢારનાળા પહોંચીને તેમણે લક્તોને ધખર આપવા માટે, બજલદ્ર લટકાવ્યાને મોકલ્યા અને પોતે ત્યાં જ થોડી વાર બેસીને રસ્તાનો થાક ઉતારવા લાગ્યા.

પુરીમાં મત્કોનું પુનર્મિલન

અઘાસ્માકં સફલમભવજન્મ નેત્રે કૃતાર્થે
સર્વસ્તાપઃ સપદિ વિરતો નિર્વૃત્તિં પ્રાપ ચેતઃ ।
કિં વા દ્રુમો વહુલમપરં પદ્યજન્માન્તરં નો
વૃન્દારણ્યાત્ પુનરુપગતો નીલશૈલં યતીન્દ્રઃ ॥

(શ્રીચૈતન્યચંદ્રિકા નાટક)

અર્થાત્ આજે અમારો જન્મ સફળ થયો, નેત્રોનું અસ્તિત્વ સાર્થક થયું, શરીરના સમસ્ત તાપો આજ ક્ષણે વિલીન થઈ ગયા, હૃદય આનંદથી ઉભરાઈ ગયું અને મનના બધા સંતાપો દૂર થઈ ગયા. વધારે શું કહીએ, આજે અમારો બીજો જન્મજ થયો છે; કેમકે યતીન્દ્ર શ્રીગૌર પ્રભુ દ્વરીથી નીલાચલ પધાર્યા છે.

“સંન્યાસીચૂડામણિ શ્રીચૈતન્યદેવ વૃંદાવનથી પાછા નીલાચલ આવી ગયા છે” એ સુખદ સમાચારના શ્રવણમાત્રથીજ ગૌરભક્તોમાં અપાર આનંદ ફેલાઈ ગયો છે. તેઓ પરસ્પર પ્રસન્નતા પ્રગટ કરતા કરતા એકબીજાને આલિંગન કરવા લાગ્યા. કોઈ જલદીથી દોડીને કાનોમાં અમૃત સિંચન કરનાર આ પ્રિય સમાચાર બીજાને કહેતો ને તે ત્રીજા પાસે દોડી જતો. આ પ્રકારે ક્ષણવારમાંજ આ સમાચાર સમસ્ત જગન્નાથ પુરીમાં ફેલાઈ ગયા.

મહાપ્રભુ જ્યારે વૃંદાવન જતા હતા, ત્યારે બધા ભક્તોએ માની લીધું હતું કે, પ્રભુનાં આ છેલ્લાંજ દર્શન છે. જે વૃંદાવનનું નામ સંભળતાંજ મૃત્તિંત થઈ જાય

છે, જેમની દષ્ટિમાં વૃંદાવનથી વધારે વિશ્વ-પ્રજ્ઞાંકમાં કોઈ ઉત્તમ સ્થાનજ નથી, તેઓ શ્રીવૃંદાવન જઈને ત્યાંથી પાછા-જ શાના આવે ? હવે તો પ્રભુ વૃંદાવનવાસ કરતા કરતા એ બાંકાવિહારીની સાથે નિરંતર આનંદવિહારમાંજ નિ-મગ્ન રહેશે; પરંતુ જ્યારે લક્તોએ સાંભળ્યું કે, તેઓ વૃંદાવનથી પાછા આવ્યા છે, ત્યારે તો તેમના આનંદની સીમાજ રહી નહિ અને બધા પ્રેમાનમત્ત થઈને સંકીર્તન કરતા કરતા એક સ્થાને એકત્ર થવા લાગ્યા. બધા ભેગા થઈને પ્રભુને લેવા ચાલ્યા. સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય અને રાય રામાનંદજી એ બધા લક્તોના આગેવાન હતા. તેમણે દૂરથી ભેંચું કે, કાશ્ય વસુ ધારણ કરેલા પ્રભુ શ્રીહરિનાં મધુર નામોનું ઉચ્ચારણ કરતા કરતા કોઈ મત્ત ગજેન્દ્રની માફક આનંદમાં લવલીન થઈને શ્રી મંદિર તરફ ચાલ્યા આવે છે; ત્યારે તો બધાએ જમીન ઉપર હાંવત્ પડીને તેમનાં ચરણકમળોમાં પ્રણામ કર્યા. ચરણોમાં નીચે પડેલા બધા લક્તોને પ્રભુએ પોતાના કામળ હાથ વડે પોતેજ ઉઠાડ્યા અને બધાને એકે એકે લેટ્યા. આજે ઘણું સમય પછી પ્રભુનું પ્રેમાલિંગન પામીને બધાને પરમ પ્રસન્નતા થઈ અને સૌ પોતાના સફલાગ્યની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

લક્તોને સાથે લઈને પ્રભુ શ્રીજગન્નાથજીનાં દર્શને ગયા. પૂજારીએ પ્રભુને બેતાંજ તેમનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને તેમને જગન્નાથજીની પ્રસાદી માળા પહેરાવી તથા તેમના આખા શરીર ઉપર પ્રસાદી ચંદનનો દોષ પહોં કર્યો. આજે ઘણું સમયે જગન્નાથજીનાં દર્શન કરીને લક્ત-ચૂડામણિ શ્રી ગૌરાંગદેવ પ્રેમમાં વિહ્વળ થઈને મોટેથી રુદન કરવા લાગ્યા. લક્તોએ મંદિરના આંગણમાંજ સંકીર્તનની શરૂઆત કરી દીધી. નર્તકોના અગ્રણી શ્રીચૈતન્યદેવ ખત્રે હાથ ઉંચા કરી કરીને નૃત્ય કરવા લાગ્યા. મહાપ્રભુના નૃત્ય-ને ભેવા માટે લોકોની અપાર ભીડ ત્યાં આવીને એકત્રિત થઈ ગઈ. બધા પ્રભુનું ઉદ્દંડ નૃત્ય બેઈને પોતાની જાતનું ભાન ભૂલી ગયા અને બાવાવેશમાં આવીને બધા—

હરિહરયે નમઃ કૃષ્ણયાદવાય નમઃ ।

ગોપાલ ગોવિન્દ રામ શ્રીમધુસૂદન ॥

નો ઉચ્ચાર કરતા નૃત્ય કરવા લાગ્યા.

ચોડા સમય પછી પ્રભુએ સંઘીર્તાન જાંધ કરી દીધું અને પોતે શ્રી મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરીને ભક્તો સાથે કાશી મિશ્રને ઘેર પોતાના પહેલાંના નિવાસસ્થાને ગયા. મિશ્ર-જીએ પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં પ્રણામ કર્યો. એટલામાંજ પરમાનંદપુરી પણ પ્રભુનું આગમન સાંભળીને અંદરથી ખડાર નીકળી આવ્યા. તેમણે ધ્વજાપૂર્વક પુરીજનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યો. પુરીજીએ તેમને આલિંગન કર્યું અને તેઓ તેમને હાથ ઝાલીને અંદર લઈ ગયા. જાધાના બેસી ગયા પછી તેઓ પોતાની યાત્રાનો વૃત્તાંત કહેવા લાગ્યા. મજમંડળની વાતો કરતાં કરતાં તેમનું મન ભરાઈ આવ્યું અને આંખોમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. એટલામાં સાર્વ-ભૌમે પ્રભુને પોતાને ત્યાં ભિક્ષા કરવાની પ્રાર્થના કરી.

પ્રભુએ કહ્યું કે “ભટ્ટાચાર્યજી ! આજે ઘણા સમયે હું ભક્તોને મળ્યો છું; તેમ છતાં પણ હું એકલોજ ભિક્ષા કરું, એ મને સારું લાગતું નથી. આજે તો મારી ઇચ્છા છે કે, મારા જાધા ભક્તો સાથે અહીંજ ભગવાનનો પ્રસાદ જમું.” આ વાતથી ભટ્ટાચાર્યને ઘણાજ આનંદ થયો. તેઓ કાશી મિશ્ર, વાણીનાથ તથા ખીન્ન પણ બે-ચાર ભક્તોને સાથે લઈને મહાપ્રસાદ લેવા ચાલ્યા. જાધા ભક્તોને જમવાયોગ્ય ઘણી ઉત્તમ ઉત્તમ અને ખૂબ પ્રસાદી વસ્તુઓ ભટ્ટાચાર્યજીએ ત્યાં લાવીને હાજર કરી દીધી. પ્રભુ ભક્તોને સાથે લઈને ઘણાજ સ્નેહપૂર્વક ભગવાનનો પ્રસાદ જમ્યા. પ્રભુના પ્રસાદ જમવાથી જાધાને પરમ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થઈ અને જાધા પોતપોતાના ભાગ્યની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. પ્રસાદ જમીને પ્રભુ વિશ્રામ કરવા લાગ્યા અને ભક્તો પોત-પોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા.

આ તરફ સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ દામોદર પંડિત દ્વારા પ્રભુના આગમનના સમાચાર સુખદ નવદ્વીપમાં શયીમાતા, વિષ્ણુપ્રિયા તથા અન્યાન્ય બધા ભક્તો પાસે મોકલ્યા. પ્રભુના આગમનના સમાચાર સાંભળીને ગૌરભક્તો આનંદ-પૂર્વક નૃત્ય કરવા લાગ્યા. તેઓ જલદી જલદી રથયાત્રાના સમયની રાહ જોવા લાગ્યા. શ્રી શિવાનંદ સેન આ સમાચાર સાંભળતાં જ યાત્રાની તૈયારીઓ કરવા લાગ્યા. શાંતિપુરાધીશ શ્રી અદ્વૈતાચાર્ય પણ પોતાના બધા ભક્તો સાથે નીલાચલ જવામાટે તૈયાર થયા. શ્રી નિત્યાનંદજી પણ પોતાના પરિવાર સાથે પ્રભુનાં દર્શનની લાલસાથી પુરી પહોંચવાની ઉત્સુકતા પ્રગટ કરવા લાગ્યા. શ્રીખંડ, કુલિયાશ્રામ, કાંચનપાડા, કુમારહટ્ટ, શાંતિપુર તથા નવદ્વીપના સેંકડો ભક્તો પ્રભુનાં દર્શનની લાલસાથી ચાલ્યા. હુમેશાંની પેઠે શ્રી શિવાનંદ સેનજીએ જ બધાની યાત્રાનો પ્રબંધ કર્યો. બધા ભક્તો તથા ભક્તોની પત્નીઓ પ્રભુને માટે જાત જાતના પદાર્થો લઈને અને વિષ્ણુપ્રિયા તથા શયી માતાની આજ્ઞા લઈને પ્રભુનાં દર્શન માટે રથયાત્રાને દિષ્ટિ સમક્ષ રાખીને પગે ચાલતાં જ પુરી તરફ ચાલી નીકળ્યાં. આ વળતે શિવાનંદજીની સાથે તેમનો કૂતરો પણ ચાલ્યો. તેમણે તેને ઘણું રોક્યો, પણ તે કોઈ પાત્ર પ્રકારે રોકાયો નહિ. એટલે તો સેન મહાશય તેને સ્થળે સ્થળે લોજન કરાવતા સાથોસાથજ લઈ ચાલ્યા. રસ્તામાં ઘાટવાળાઓએ કૂતરાને પાર ઉતારવામાં કેટલીયે જગ્યાએ અડચણ પણ ઉભી કરી, પરંતુ સેન મહાશય મોંમાગ્યા પૈસા આપીને તેને કોઈ પણ પ્રકારે પાર ઉતારાવી જ ગયા. એક દિવસ તેમને ઘાટવાળાઓ સાથે ઉતરામણનો હિસાબ કરતાં કરતાં ઘણી વાર થઈ ગઈ. તેમના નોકરો કૂતરાને જાત આપવાનો બૂલી જ ગયા. તેથી કૂતરો ગુસ્સે થઈને અને બધાનો સાથ છોડીને કોણ જાણે ક્યાંયે ચાલ્યો ગયો. જ્યારે શિવાનંદજીએ કૂતરાની શોધ કરાવી ત્યારે તેનો કંઈ પણ પત્તો મળ્યો નહિ. આથી તેમને અપાર દુઃખ થયું.

ખીજે દિવસે બધા ભક્તો પ્રભુની પાસે પહોંચ્યા. ભક્તોએ જોયું કે, એજ કૂતરો પ્રભુની પાસે બેઠો છે, અને પ્રભુ તેને પોતાના હાથ વડે ખીર ખવડાવે છે, અને હસતા હસતા તેને કહે છે કે--

કૃષ્ણ કહો રામ કહો હરિ ભજો બાવરે,
હરિકે ભજન વિનુ ખોઓગે ક્યા પામરે.

પ્રભુની મધુર વાણી સાંભળીને કૂતરો પ્રેમપૂર્વક પૂંછડી હલાવતો હલાવતો પોતાની ભાષામાં રામ, કૃષ્ણ, હરિ વગેરે ભગવાનનાં સુમધુર નામોનું કીર્તન કરતો હતો. શિવાનંદ સેન એ કૂતરાને પ્રભુની પાસે બેઠેલો જોઈને પરમ આશ્ચર્ય પામવા લાગ્યા. એ કૂતરો પહેલાં કદી પશુ જગન્નાથ પુરી આવ્યો નહોતો અને ન તો તેણે પ્રભુનું નિવાસ-સ્થાન જોયું હતું, તો પછી તે એટલોજ અહીં ક્યાંથી આવી પહોંચ્યો ? સેન મહાશય સમજી ગયા કે, આ કોઈ પૂર્વ-જન્મનો સિદ્ધ છે, કોઈ કારણવશાત્ તેને કૂતરાની પોતે પ્રાપ્ત થઈ છે. ત્યારે તો પ્રભુ તેના ઉપર આટલો બધો પ્રેમ બતાવે છે. એમ વિચારીને તેમણે કૂતરાને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યો. કૂતરો પૂંછડી હલાવતો હલાવતો ત્યાંથી ક્યાંક ખીજે આવ્યો ગયો. આ પછી ફરીથી કોઈએ આ કૂતરાને જોયો નહિ.

મહાપ્રભુ બધા ભક્તોને મળ્યા. ભક્તોની પરત્વીઓએ પ્રભુને ફરથીજ પ્રણામ કર્યો. પ્રભુ સ્ત્રીઓ તરફ ન તો કદી જોતા હતા, ન તો તેમનો સ્પર્શ કરતા હતા અને ન તો તેમના સંબંધી કંઈ વાત પણ સાંભળતા. સ્ત્રીઓની વાત નીકળતાંજ તેઓ ઘણા સંકોચ પામતા અને એ વાતને જલદી જલદી સમાપ્ત કરી દેતા.

નવદીપમાં પ્રભુના ઘરની પાસે પરમેશ્વર નામનો એક પરમ ભક્ત રહેતો હતો. તે લાડુ વેચીને પોતાના પરિવારનો નિર્વોહ કરતો હતો. જાણકાજથીજ તે તેમના પ્રત્યે ઘણોજ સ્નેહ રાખતો હતો. જ્યારે મહાપ્રભુ ઘણાજ નાના હતા,

ત્યારે પરમેશ્વર તેમને જોળામાં બેસાડીને તેમની પાસે 'હરિ' 'હરિ' બોલાવ્યા કરતો હતો અને ખાવાને માટે રોજ લાડુ આપતો હતો. મહાપ્રભુ પણ તેના પર ખૂબ વહાલ રાખતા હતા. હવે તે વૃદ્ધ થઈ ગયો હતો. આ વખતે તે પણ પોતાની પત્ની, પુત્ર અને પુત્રવધૂ સાથે તેમનાં દર્શન માટે આવ્યો હતો. અંદર પ્રભુ પાસે સ્ત્રીઓ જતી નહોતી, પણ તેઓ દૂરથીજ તેમનાં દર્શન કરતી હતી. ભક્ત પરમેશ્વરને આ વાતની શી ખબર ! તેણે પોતાના મૂળતા હાથ વડે જમીન ઉપર પડીને પ્રભુને પ્રણામ કર્યા અને પ્રેમ-પૂર્વક કહેવા લાગ્યો કે “પ્રભો ! આપના પરમેશ્વરને તો હવે ભૂલીજ ગયા હશે. મને હવે ભાગ્યેજ જોળખતા હશે !”

પ્રભુએ તેને આલિંગન કરતાં કરતાં ઘણાજ રનેહથી કહ્યું : “પરમેશ્વર ! તમને ભલા હું કેવી રીતે ભૂલી શકું ? તમારા લાડુ તો હજી સુધી મારા ગળામાંજ છે, તે નીચે પણ ઉતર્યા નથી ! તમે મને પુત્રની પેઠે આહતા હતા.”

પરમેશ્વરે ખૂબજ ઉદ્દાસપૂર્વક કહ્યું : “પ્રભો ! આપને પુત્ર, પુત્રવધૂ તથા ઘેરથી બધાં આપનાં દર્શન માટે આવ્યાં છે, તેઓ બધાં આપનાં દર્શનનાં ઉત્સુક છે.” એમ કહીને ભક્તે બધાંને પ્રભુનો ચરણસ્પર્શ કરાવ્યો. ભક્તવત્સલ પ્રભુ સંકેતને લીધે કશું પણ કહી શક્યા નહિ. તેઓ શરમાઈને નીચું મસ્તક રાખીને છાનામાના બેસી રહ્યા. પરમેશ્વરના આદ્યા ગયા પછી ભક્તોએ તેને સમજાવ્યું કે, પ્રભુની પાસે સ્ત્રી-પરિવાર સાથે જવાતું નથી. જિયારો સરળ ભક્ત આ વાત શું સમજે ! તેના સમજ્યામાં કંઈ પણ આવ્યું નહિ. એટલે ભક્તોએ તેને સમજાવી દીધું. આ પ્રમાણે બધા ભક્તો પ્રભુની પાસે રહીને પહેલાંની પેઠે સત્સંગસુખનો અનુભવ કરવા લાગ્યા. ભક્તોની પત્નીઓ વારી પ્રમાણે રોજ પ્રભુને નિમંત્રણ આપતી અને તેમને પોતાના નિવાસસ્થાને બોલાવીને ભિક્ષા કરાવતી.

આ તરફ પ્રભુનાં દર્શનની લાલસાથી શ્રી રૂપણ

પોતાના ભાઈ અનૂપ સાથે ગૌડ દેશ થઈને પુરી આવવા લાગ્યા. રસ્તામાં અનૂપજીને તાવ આવ્યો. દૈવવશાત્ તાવમાં ને તાવમાં તેઓ આ નશ્વર શરીરનો ત્યાગ કરીને પરલોક-વાસી બની ગયા. શ્રી રૂપે અત્યંત દુઃખપૂર્વક પોતાના નાના ભાઈનું શરીર ગંગાજીના પાવન પ્રવાહમાં વહાવી દીધું અને તેઓ સંસારની અનિત્યતાનો વિચાર કરતા કરતા પુરીમાં આવ્યા. શ્રી વૃંદાવનમાંજ તેમણે શ્રીકૃષ્ણ-લીલા વિષે એક નાટક લખવું શરૂ કર્યું હતું. રસ્તામાં તેઓ નાટકના વિષયને વિચારતા જતા હતા અને રાત્રે જ્યાં જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં ત્યાં તે વિચારેલો વિષય લખી લેતા હતા. તેમની ઈચ્છા હતી કે, એકજ નાટકને બે ભાગોમાં વહેંચી નાખીશ. પૂર્વભાગમાં તો શ્રીકૃષ્ણની વૃંદાવનલીલાઓનું વર્ણન કરીને બીજા ભાગમાં દ્વારકાની લીલાઓનું વર્ણન કરીશ. આ વિચારથી તેઓ શ્રીકૃષ્ણની બધી લીલાઓને એકત્રરૂપેજ લખતા હતા. રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતાં જ્યારે તેઓ ઓરિસ્સા દેશમાં ‘સત્યભામાપુર’ નામના ગામમાં આવ્યા, તો ત્યાં સ્વપ્નમાં શ્રી સત્યભામાજીએ પ્રત્યક્ષ થઈને તેમને આદેશ આપ્યો કે “તમે અમારી લીલાઓનું જુડુંજ વર્ણન કરો. મંજની લીલાઓ સાથે અમારું વર્ણન ના કરો.” શ્રી સત્યભામાજીનો આદેશ થતાં તેમણે તેજ સમયે દ્વારકાની લીલાઓનું જુડું વર્ણન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તેનું વર્ણન તેમણે ‘લલિતભાધવ’ નામના નાટકમાં કર્યું. તે સમયે ‘વિદગ્ધ ભાધવ’ અને ‘લલિત ભાધવ’ એ બે નામોની ઉત્પત્તિ થઈ.

નીલાચલમાં પહોંચીને તેઓ પ્રભુ પાસે ગયા નહિ. એ બંનેય ભાઈ નમ્રતાની તો સજીવ મૂર્તિજ હતા, યવ-નોના સંસર્ગમાં રહેવાથી તેઓ પોતાને ઘણાજ નીચ સમજતા હતા અને એટલે મુધી કે મંદિરમાં દાખલ થઈને દર્શન પણ કરતા નહોતા; દૂરથીજ જગન્નાથજીની ધ્વજને પ્રણામ કરી લેતા હતા. તેથી રૂપજી મહાત્મા હરિદાસ-જીને રથાને જઈને ઉતર્યા. હરિદાસજી તો જાતે મુસલમાન

હતા, પરંતુ ગૌરભક્તા તેમનું ચતુર્વેદી બ્રાહ્મણોથી પણ વધારે સન્માન કરતા હતા. તેઓ પણ જગન્નાથજીના મંદિરમાં પ્રવેશ કરતા નહોતા. એટલે સુધી કે જે રસ્તેથી મંદિરના પૂજારી અને સેવક જતા હતા, તે રસ્તેથી પણ કદી જતા નહિ. પ્રભુ હમેશાં સમુદ્રસ્નાન કરીને હરિદાસજીને સ્થાને આવતા હતા. ખીજે દિવસે જ્યારે પ્રભુ હમેશાંની પેઠે હરિદાસજીના આશ્રમે આવ્યા, ત્યારે શ્રી રૂપજીએ જમીન પર સૂઈને પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં સાધાંગ પ્રણામ કર્યાં. પ્રભુની દૃષ્ટિ ઉંચી હતી. હરિદાસજીએ ધીરેથી કહ્યું: “પ્રભો ! રૂપજી પ્રણામ કરે છે.”

રૂપનું નામ સાંભળતાંજ ચમકીને પ્રભુએ કહ્યું: “હે ! શું કહ્યું ? રૂપ આવ્યો છે શું ?” એમ કહેતાં કહેતાં પ્રભુએ તેમને આલિંગન કર્યું અને તેમને ત્યાંજ રહેવાની આજ્ઞા આપી. આ પછી પ્રભુએ બધા ગૌડીય તથા પુરીના ભક્તોની સાથે શ્રી રૂપજીનો પરિચય કરાવ્યો. શ્રી રામાનંદ રાય તથા સાર્વભૌમજી બન્નેય કવિ હતા. રૂપજીનો પરિચય પામીને એ બન્નેય પરમ સંતુષ્ટ થયા અને પ્રભુને તેમની કવિતા સંભળાવવાની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા.

એક દિવસ પ્રભુ રાય રામાનંદજી, સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય, સ્વરૂપ દામોદર તથા અન્યાન્ય ભક્તોને સાથે લઈને હરિદાસજીના નિવાસસ્થાન પર શ્રી રૂપજીનાં નાટકો સાંભળવા માટે આવ્યા. બધાના બેસી ગયા પછી પ્રભુએ રૂપજીને કહ્યું કે “રૂપ ! તમે તમારાં નાટકો આ લોકોને સંભળાવો, એ બધા કાવ્યમર્મજ્ઞ, રસજ્ઞ અને કવિ છે.”

આટલું સાંભળતાંજ રૂપજી શરમને લીધે જમીન તરફ જોવા લાગ્યા. તેમના મુખમાંથી એક પણ શબ્દ નીકળ્યો નહિ; ત્યારે પ્રભુએ ઘણાજ સ્નેહપૂર્વક કહ્યું કે “વાહ જી ! આ તો ભારે કરી ! અમે અહીં તમારી કવિતા સાંભળવા આવ્યા છીએ અને તમે શરમાઓ છો ! ! શરમાવાની શી વાત છે ? કવિતાનું તો ફળજ એ છે કે, તે રસિકો

આગળ સંભળાવવામાં આવે. હાં, સંભળાવો, સંકેત ના કરો. જુઓ, આ રાય ઘણા મોટા રસમર્મી છે. એમને તો અમે પકડી લાવ્યા છીએ.”

રાયે કહ્યું કે “હાં જી, સંભળાવો. આ પ્રકારે શરમાવાથી કામ નહિ ચાલે. પહેલાં તો આપનાં નાટકોનાં નામ કહો, પછી વિષય જણાવો, પછી તેના કેટલાક પ્રસંગો વાંચી સંભળાવો.” આ પછી પણ રૂપ રૂપજ રહ્યા. ત્યારે પ્રભુ પોતે કહેવા લાગ્યા:—“એમણે ‘લલિતમાધવ’ ‘વિદગ્ધ માધવ’—એ બે નાટક લખ્યાં છે. ‘વિદગ્ધ માધવ’માં તો ભગવાનની મજની લીલાઓનું વર્ણન છે અને ‘લલિત-માધવ’માં દ્વારકાપુરીની લીલાઓનું છે. એમની પાસેથીજ સાંભળો. એમણે રથની સમક્ષ નૃત્ય કરતાં કરતાં મારા જાવોને સમજાવે જે શ્લોક કહ્યો છે, તે તો મેં આપને સંભળાવીજ હીધા છે; હવે એમના નાટકમાંથી કંઈક સાંભળો.”

રાયે કંઈક પ્રેમપૂર્વક કંપકાના સ્વરમાં કહ્યું: “કેમ, કેમ ? સંભળાવતા કેમ નથી ? જુઓ, પ્રભુ પણ કહે છે ! પ્રભુની આજ્ઞા નથી માનતા ? હાં, પહેલાં ‘વિદગ્ધ માધવ’નું મંગળાચરણ સંભળાવો. નાન્દીના મુખેથી ભગવાનની વંદનામાં જે પ્રારંભમાં શ્લોક કહ્યો છે, તેજ સંભળાવો.” આટલું સાંભળતાંજ શરમાતા શરમાતા શ્રી રૂપજ ધીરે ધીરે ‘વિદગ્ધમાધવ’નું મંગળાચરણ વાંચવા લાગ્યા—

સુધાનાં ચાન્દ્રીનામવિ મધુરિમોન્માદમની

દધાતા રાધાદિપ્રણયઘનસારૈઃ સુરમિતામ્ ।

સમન્તાત્ સન્તાપોદ્ગમવિપમસંસારસરણી-

પ્રણીતાં તે તૃપ્ણાં હસ્તુ હરિલીલાશિસરિણી ॥

(વિદગ્ધમાધવ નાટક ૧-૧)

અર્થાત્ જે ચંદ્રમામાં ઉત્પન્ન થયેલા અમૃતની મધુ-રતાના મદને પણ ધૂધ કરનારી છે—એટલે કે ચંદ્રામૃતથી પણ મીઠી છે, અને શ્રીરાધા વગેરે મળંગનાઓના પ્રેમ-

રૂપી કપૂર વડે ખાસ સુગંધીદાર બનેલી છે. એ હરિ-લીલા-રૂપી શિખંડ સંતાપ ઉત્પન્ન કરનારા વિષમ સંસારમાર્ગ-માં ભ્રમણ કરવાથી ઉત્પન્ન થયેલી તૃષ્ણાને સર્વ ખાતુથી મટાડી દો. (દહીં, ખાંડ, કપૂર, ઇલાયચી, કેસર વગેરે નાખીને શ્રીખંડ-શિખંડ બનાવે છે. અહીં પ્રેમ, પ્રેમયુક્ત લીલા, હાવભાવ, કટાક્ષ અને યજ્ઞગનાઓનો પ્રણવ પ્ર-ણય વગેરેને લેખવીને હરિલીલારૂપી શિખંડ તૈયાર કરવા-માં આવ્યો છે.)

શ્લોક સાંભળતાંજ બધા એકે અવાજે ‘વાહ ! વાહ !’ કહેવા લાગ્યા. શ્રીરૂપણું મુખ શરમને લીધે લાલ થઈ ગયું, તેઓ નીચું જોઈ રહ્યા હતા. આથી રાએ કહ્યું કે “ રૂપણ ! આપ તો ઘણાજ વધારે સંકેત્યાઓ છો. તેથી દયો, હું આપના કાવ્યની પ્રશંસાજ નથી કરતો. ઠીક, તો આ તો ભગવાનની વંદના થઈ. હવે ભગવત્ જે શુરુદેવ છે, જે પ્રાણીઓના એકમાત્ર ભજન કરવા યોગ્ય અને ઇષ્ટ છે, ભગવત્-વંદના પછી તેમની વંદનામાં જે કંઈ કહ્યું હોય, તે પણ સંભળાવો. ”

આ સાંભળીને શ્રી રૂપણ વળી વધારે સંકેત્ય પામ્યા. મહાપ્રભુ સમક્ષ તેમના સંબંધીજ શ્લોક વાંચવામાં તેમને ઘણાજ ગભરાટ થવા લાગ્યો; પરંતુ તેમ છતાંયે રાય મહા-શયના આશહથી અચકાઈ અચકાઈને તેઓ શરમાતા શર-માતા વાંચવા લાગ્યા-

અનર્પિતચરીં ચિરાત્ કરુણયાવતીર્ણઃ કલૌ
સમર્પયિતુમુન્નતોજ્જ્વલરસાં સ્વમક્તિશ્રિયમ્ ।
હરિઃ પુરટસુન્દરદ્યુતિકદમ્બસંદીપિતઃ
સદા હૃદયકન્દરે સ્ફુરતુ વઃ સુચીનન્દનઃ ॥

(વિદગ્ધમાધવ નાટક ૧-૨)

અર્થાત્ પોતાની ઉત્કૃષ્ટ અને ઉજ્જવળ રસમયી ભક્તિ-સંપત્તિને, જે ઘણા દિવસોથી કોઈને અર્પણ કરવામાં આવી

નથી, તે વહેંચવાને માટેજ જેમણે દયાવશ થઈને કલિ-યુગમાં અવતાર ધારણ કર્યો છે, તેઓ સુવર્ણ સમાન સુંદર કાંતિથી પ્રકાશમાન સચીનંદન (શ્રી ગૌરંગદેવ) તમારા હૃદયમાં આવિર્ભાવ-રૂપિત પામો.

આ સાંભળતાંજ પ્રભુ કહેવા લાગ્યા: “લગવાન જાણે આ કવિઓને રાજાઓ સજ્જ કેમ કરતા નહિ હોય ? કેઈની પ્રશંસા કરવા લાગે છે તો આકાશ-પાતાળ એક કરી દે છે. એમનાથી વધારે જુદું જીભુ કોણ હશે ? આ શ્લોકમાં તો અતિશયોકિતની હદ કરી નાખી છે.”

રાયે કહ્યું કે “પ્રભો ! એ તો અમે સમજી શકીએ છીએ, અર્થાત્ વર્ણનજ આ શ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું છે. આવા સ્વાભાવિક ગુણપૂર્ણ શ્લોકની રચના બધા કવિઓ નથી કરી શકતા.” આટલું કહીને રાયે ‘વિદગ્ધમાધવ’ના ખીજ પાત્ર ધણી પ્રસંગે. સાંભળ્યા અને સાંભળીને તેમના કાંબ્યની હૃદયપૂર્વક અત્યંત પ્રશંસા કરી. ‘વિદગ્ધમાધવ’ સાંભળીને રાય રામાનંદજી કહેવા લાગ્યા કે “આપના ખીજ નાટક ‘લલિત માધવ’ની મધુરતાની વાનગી પણ આ બધા હાજર રહેલા ભક્તોને ચખાડે. હા, તેનો પણ પહેલો મંગલાચરણનો શ્લોક સંભળાવો.”

આ સાંભળીને શ્રીરૂપજી ફરીથી એજ હલકથી શ્લોક વાંચવા લાગ્યા—

સુરરિપુસુદશામુરોજકોકાન્ મુખકમલાનિ ચ સેદયન્નસ્રવ્ણઃ ।

ચિરમશિલસુહૃદ્ચકોરનન્દી દિશતુ મુકુન્દયશઃશશી મુર્દવઃ ॥

(લલિતમાધવ નાટક ૧-૧)

અર્થાત્ અસુરોની સીઓના સ્તનરૂપી ચક્રવાકોને અને મુખરૂપી કમળસમૂહોને જે શોકગ્રસ્ત બનાવે છે અને પોતાના ચક્રોરવૃંદસમાન સમસ્ત-સુહૃદ્ગર્ભને (પોતાનાં સુંદર શીતળ કિરણોથી) સુખી બનાવે છે, તેઓજ શ્રીમુકુંદના ચશરૂપી પૂર્ણચંદ્ર તમને ચિરકાળ પ્રસન્નતા આપ્યા કરે.

ધન્ય છે, ધન્ય છે અને ‘સાધુ સાધુ’નો ધ્વનિ સમાપ્ત થયા પછી રાય મહાશયે કહ્યું કે “ શ્રીભગવાનની સ્તુતિ પછી ઈષ્ટસ્વરૂપ શ્રી ગુરુદેવની સ્તુતિમાં જે શ્લોક હોય તે પણ સંભળાવો. તેના શ્રવણથી અહીં હાજર રહેલા બધા લક્તોને ઘણોજ આહ્વાદ થશે. હા, સંભળાવો. ”

પ્રભુના તરફ નહિ જોતાં ધીરે ધીરે શ્રીરૂપણ વાંચવા લાગ્યા—

નિજપ્રણયિતાં સુધાસુદયમાપ્તુવન્ યઃ ક્ષિતૌ
કિરત્યલમુરીકૃતદ્વિજકુલાધિરાજસ્થિતિઃ ।
સ હુચ્ચિત્તતમસ્તતિર્મમ શચીસુતાલ્યઃ શશી
વશીકૃત્તજગન્મનાઃ કિમપિ શ્મર્મ વિન્યસ્યતુ ॥
(લલિતમાધવ, ૧-૨)

અર્થાત્ જે અવનિ ઉપર ઉદય પામીને દ્વિજરાજની સ્થિતિમાં રહેતા થકા પોતાના પ્રેમરૂપી રસામૃતને વહેંચી રહ્યા છે અને અજ્ઞાનરૂપી અધિકારના સમૂહને દૂર કરે છે, તેઓજ સમસ્ત જગતના મનને વશ કરનારા ‘શચીનંદન’ નામના અદ્રમા અમાર કલ્યાણ કરો—અમારે માટે મંગલ વિધાન કરો.

આ શ્લોક સાંભળતાંજ પ્રભુ કંઈક બનાવટી ક્રોધના અવાજે કહેવા લાગ્યા: “ રૂપે બીજું આપું કાવ્ય તો ઘણુંજ સુંદર બનાવ્યું છે. તેનો એક એક શ્લોક અમૂલ્ય રત્ન સમાન છે, પરંતુ કેણુ બાણે શુરે સમજીને તેમણે આ બે એક અતિશયોક્તિપૂર્ણ શ્લોકો મણિઓમાં કાચના ટુકડાઓની પેઠે ભેળવી દીધા છે. ”

આથી લક્તોએ એકે અવાજે કહ્યું કે “ અમને તો એજ શ્લોકો સર્વશ્રેષ્ઠ જણાયા છે.” વાતને અહીંજ સમાપ્ત કરવા માટે રાય મહાશયે કહ્યું કે “ ઠીક, જવા દો આ વાત કાવ્યની મધુરતાનું આગળ પાન કરો. હા, રૂપણ ! આ નાટકના પણ ભાવપૂર્ણ સારા સારા ભાગો વાંચી સંભળાવો.”

આટલું સાંભળતાંજ શ્રી રૂપજી નાટકના ખીન્ન ખીન્ન ભાગોને સુંદર સ્વર સાથે સંભળાવવા લાગ્યા. બધા રસ-મમંત્ર લક્ષ્મી તેમના ભક્તિભાવપૂર્ણ કાવ્યની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. અંતે પ્રભુ રૂપજીનું પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કરીને લક્ષ્મીને સાથે લઈને પોતાને સ્થાને આદ્યા ગયા.

આ પ્રકારે લક્ષ્મી સાથે રથયાત્રા અને આતુર્ભાસના બધા તહેવારો તથા પવોને પહેલાંની પેઠે ધામધૂમથી ઉજવીને આસોની દશેરા પછી લક્ષ્મીને ગૌડ જવા વિદાય કર્યા. નિત્યાનંદજીને પ્રભુએ પ્રતિવર્ષ પુરી ન આવવાનો પુનઃ આગ્રહ કર્યો; પરંતુ તેમણે પ્રભુપ્રેમને લીધે તેનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. બધા લક્ષ્મી ગૌડ દેશ પાછા ફર્યા. શ્રી રૂપ થોડા દિવસો પ્રભુ પાસે વધારે રહ્યા. અંતે થોડા સમય પછી પ્રભુએ તેમને વૃંદાવનમાં જઈને રહેવાની આજ્ઞા આપી. પ્રભુની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને તેઓ ગૌડ દેશ થઈને વૃંદાવન જવા તૈયાર થયા. આજ તેમનો પ્રભુ સાથે છેલ્લો મેળાપ હતો. અહીંથી જઈને તેઓ અંતિમ સમય સુધી શ્રીવૃંદાવનની પવિત્ર ભૂમિમાંજ શ્રીકૃષ્ણકીર્તન કરતા કરતા નિવાસ કરવા લાગ્યા. મ્રજની પરમ પાવન ભૂમિને છોડીને તેઓ એક રાત પણ મ્રજની બહાર ગયા નહિ, પ્રભુએ જતી વખતે તેમને પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કર્યું અને ભક્તિવિષયક ગ્રંથો રચવાની આજ્ઞા આપી. તેમણે તેમની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને શ્રીકૃષ્ણના શુભગાનમાંજ પોતાનો બધો સમય ગાળ્યો. ગૌડમાં તેમની જે કંઈ ધન-સંપત્તિ હતી, તે કુટુંબીઓમાં રીતસર ભાગ કરી આપવા તેમને ગૌડ પણ જવું હતું; તેથી તેઓ પ્રભુની વિદાય લઈને ગૌડ દેશમાંજ ગયા અને ત્યાં તેમને લગભગ એક વર્ષ ધનસંપત્તિની વ્યવસ્થા કરવા માટે રોકાવું પડ્યું.

નીલાચલમાં સનાતનજી

વૃન્દાવનાત્ પુનઃ પ્રાપ્તં શ્રીગૌરઃ શ્રીસનાતનમ્ ।
દેહપાતાદવન્ સ્નેહાચ્છુદ્ધં ચક્રે પરીક્ષયા ॥

(શ્રી ચૈતન્ય ચરિ. અ. લી. ૪-૧)

અર્થાત્ શ્રી વૃન્દાવનથી પાછા ફરેલા શ્રી સનાતનને મહાપ્રભુ શ્રી ગૌરાંગદેવે શ્રીજગન્નાથજીના રથના ચક્ર નીચે કચરાઈ મરવાના વિચારથી હઠાવીને અને કઠિન પરીક્ષા કરીને શુદ્ધ બનાવી દીધા.

શ્રી રૂપ તો સંપત્તિની વ્યવસ્થા કરવા માટે ગૌડ દેશમાં રોકાયા છે. હવે તેમના ભાઈ શ્રી સનાતનજીના સમાચાર સાંભળેા. સનાતનજીએ ‘મથુરામાહાત્મ્ય’ પ્રાપ્ત કરીને તેને અનુસરીને વ્રજમંડળની સમસ્ત તીર્થોની યાત્રા કરી. યાત્રા પછી તેમને પોતાના ભાઈને મળવાની તથા પ્રભુનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા થઈ. પોતાના ભાઈઓના સમાચાર જાણવા માટે તેઓ વ્રજથી નીલાચલ તરફ ચાલી નીકળ્યા. ગૌડ તો તેમને જવુંજ નહોતું, કેમકે જેલરને તેઓ એ વાતનું વચન દઈ આવ્યા હતા. તેથી પ્રયાગથી કાશી થઈને અડીના વિકટ માર્ગેથી તેઓ પુરી તરફ જ ઉપડયા. તેમણે ળધા લોકોથી વપરાતા રાજમાર્ગે યાત્રા કરવાનું ઉચિત માન્યું નહિ; તેથી તેઓ જંગલના કાંટાળા ભયંકર માર્ગનાજ મુસાફર બન્યા. રસ્તામાં જંગલની અડીઓની ઝેરી હવા લાગવાથી તેમના આખા શરીરમાં ભયંકર દરાજ થઈ ગઈ. દરાજ પાડી પણુ ગઈ અને તેમાંથી પડ વહેવા લાગ્યું હતું. ગમે તેમ કરીને તેઓ પુરી

પહોંચ્યા. પુરીમાં તેઓ ક્યાં ઉતરે ? પહેલાં કદી આવ્યા નહોતા. એટલું તેમણે સાંભળી રાખ્યું હતું કે, મહાપ્રભુ ક્યાંક મંદિરની પાસેજ રહે છે; પરંતુ મુસલમાનોના સં-સર્ગમાં રહેલા હોવાથી તેઓ પોતાને મંદિર પાસે જવાના અધિકારી જ માનતા નહોતા; તેથી તેઓ મહાત્મા હરિદાસજીનું સ્થાન પૂછતા પૂછતા ત્યાં જઈ પહોંચ્યા. હરિદાસજી તેમને જોતાંજ ખીલી ઉઠ્યા અને તેમને યથા-યોગ્ય માન આપ્યું. સનાતન પ્રભુનાં દર્શનને માટે ઘણા ઉત્સુક થઈ રહ્યા હતા; પરંતુ મંદિરની પાસે ન જઈ શકવા માટે લાચાર હતા, એટલે હરિદાસજીએ તેમને ધીરજ આપતાં કહ્યું કે “આપ ગભરાઓ નહિ, પ્રભુ અહીં હંમેશાં આવે છે, તેઓ હમણાં આવતાજ હશે.” એટલામાં જ બન્નેએ શ્રીહરિનાં મધુર નામોનું સંકીર્તન કરતા કરતા પ્રભુને દૂરથી આવતા જોયા. પ્રભુને જોતાંજ એક બાલુ ખસી જઈને શ્રી સનાતનજી જમીન પર દંડવત્ પડીને પ્રણામ કરવા લાગ્યા. હરિદાસજીએ કહ્યું: “પ્રભો ! સનાતન સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે.” ‘સનાતન અહીં ક્યાંથી ?’ એમ કહેતાં કહેતાં પ્રભુ જલદીથી સનાતનને આલિંગન કરવા દોડ્યા. પ્રભુને પોતાના તરફ આવતા જોઈને સનાતનજી જલદીથી ઉઠીને એક બાલુ દોડ્યા અને લયલીત સ્વરે કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! પ્રભો ! હું નીચ એક તો આમેય અધમ, નીચ અને યવનનો સંસર્ગી હતો, તેમાં વળી મારા આખા શરીરે દરાજ થયેલી છે. આપ મારો સ્પર્શજ ના કરતા.” પરંતુ પ્રભુ ક્યાં સંભળે તેમ હતા ! જલદીથી દોડીને તેમણે બળપૂર્વક સનાતનજીને પકડી લીધા અને તેમને ગાઢ આલિંગન કરતાં કરતાં તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “આજે હું કૃતાર્થ થયો. સનાતનના શરીરનો મુંદર મુગંધ સૂંધીને મારા લોકપરલોક બન્નેય મુઘરી ગયા.” સાચેજ, પ્રભુએ સનાતનજીના દિવ્ય શરીરમાંની દરાજમાંથી એક પ્રકારની દિવ્ય મુગંધનો અનુભવ કર્યો. સનાતનજી સંકોચને લીધે બેબાકળા થઈ ગયા. મહાપ્રભુની અપાર અનુ-

કંપાના ભારથી દબાયેલા તેઓ વિવશ થઈને જમીન તરફ જોવા લાગ્યા. મહાપ્રભુની નિષ્કામ કૃપાના સ્મરણથી તેમનું હૃદય પીગળી રહ્યું હતું અને તે પાણી ણની ણનીને આંખોદ્વારા વહેવાથી પ્રભુનાં ભગવા રંગનાં વસ્ત્રો ભીંજાઈ રહ્યાં હતાં.

થોડી વાર પછી પ્રભુ ત્યાંજ એક આસન ઉપર બેસી ગયા. નીચું મસ્તક કરાને સનાતનજી અને હરિદાસજી બેસી ગયા. પ્રભુએ ધીરે ધીરે શ્રીરૂપના આભ્યાનો અને તેમના મળવા વગેરેનો વૃત્તાંત સંભળાવ્યો. આ પ્રસંગમાં પ્રભુએ શ્રી અનૂપના પરલોકગમનના સમાચાર પણ સંભળાવી દીધા. ભાઈના વૈકુંઠવાસના સમાચાર સાંભળીને વીતરાગી મહાત્મા સનાતનજીનું પણ હૃદય ભરાઈ આવ્યું. તેઓ પોતાનાં અશ્રુઓના પ્રવાહને રોકી શક્યા નહિ. પ્રભુના કમળ જેવા મુખ ઉપર પણ કંઈક દુઃખના ભાવ જણાવા લાગ્યા. પ્રભુએ ધીરે ધીરે ગળગળા કંઠે કહ્યું કે “સનાતન ! તમારા ભાઈએ સફળતિ મેળવી છે. તેઓ પરમ ભાગવત પુરુષોના લોકમાં પરમાનંદ-સુખનો અનુભવ કરતા હશે. તેમનાથી વધારે સોભાગ્યશાળી હોઈજ દોષ શકે ! જેમણે દેહત્યાગ કરવા પહેલાં પોતાનાં ધરખાર છોડ્યાં, મજમંડળનાં ગદ્યાં તીર્થોની યથાવિધિ યાત્રા કરી અને અંતિમ સમયમાં પોતાના પરમ ભાગવત ગુરુસ્વરૂપ મોટા ભાઈ શ્રીરૂપજીના જોખામાં મસ્તક રાખીને ભગવતી ભાગીરથીના રમ્ય તટ ઉપર આ નશ્વર શરીરનો ત્યાગ કર્યો અને શ્રીવૈકુંઠવાસી ણની ગયા. એ મહાભાગ્યશાળીને માટે તમારે શોક કરવો ન જોઈએ. આવા મૃત્યુ માટે તો ઇદ્રાદિ દેવતાઓ પણ તલસે છે.”

રૂંધાયેલા કંઠથી આંસુ લૂછતાં લૂછતાં શ્રીસનાતનજીએ કહ્યું: “પ્રભો ! હું એ મહાભાગના શરીર માટે રોદન કરી રહ્યો નથી. તેઓ તો નિત્ય છે, શાશ્વત ધામમાં જઈને પોતાના ઇષ્ટદેવ શ્રીસીતારામજીના ચરણોના સેવક ણની ગયા હશે; પરંતુ મને એ વાતનો અફસોસ રહી ગયો.

કે, અંતિમ સમયે હું તેમનાં દર્શન કરી શકવા પામ્યો નહિ. હું અભાગીઓ તેમના મૃત્યુસમયનાં દર્શનથી ખરે-ખર વંચિત જ રહ્યો.”

પ્રભુએ કરુણ સ્વરે કહ્યું: “રૂપ કહેતા હતા કે, તેમની નિષ્ઠા અલોકિક હતી, અંતિમ સમયમાં તેમણે શ્રી સીતારામજીનું ધ્યાન અને સ્મરણ કરતાં કરતાં પ્રસન્નતા-પૂર્વકજ શરીરનો ત્યાગ કર્યો હતો.”

સનાતનજીએ પશ્ચાત્તાપના સ્વરે કહ્યું: “પ્રભો ! હું તેમની નિષ્ઠા આપની આગળ શું બતાવું ! આમ તો તેઓ મારા નાના ભાઈ હતા, પરંતુ નિષ્ઠામાં તેઓ અમારા બહેની અઢિયાતા હતા. તેમના જેવી નિષ્ઠા મેં આજ પયંત કોઈનામાં પણ જોઈ નથી. અમારી તો નિષ્ઠાજ શું, તેમની આગળ તો અમારી નિષ્ઠા નહિ ધરાણરજ છે. તેઓ સદા અમારી સાથે રહેતા અને અમે ત્રણેય મળીને શ્રીમદ્-ભાગવતની કથા સાંભળ્યા કરતા હતા. તેમના ઇષ્ટદેવ શ્રી-સીતારામજી હતા. અમે બંનેએ એક દિવસ પરીક્ષાને ખાતર તેમને કહ્યું કે “અનૂપ ! તમે પોતેજ સમજી છો, શ્રીરામચંદ્રજીની લીલાઓ કરતાં શ્રીકૃષ્ણચંદ્રજીની લીલાઓમાં વધારે માધુર્ય છે, તેથી તમે શ્રીકૃષ્ણને જ તમારા ઉપાસ્ય દેવ કેમ બતાવતા નથી ? આથી ત્રણે ભાઈઓ શ્રીકૃષ્ણોપાસક થઈને સાથે સાથેજ ઉપાસના-ભજન અને કથા-શીર્ષન કર્યા કરીશું.” તેઓ અમને બંનેને ખૂબ માન આપતા હતા. અમારી વાત તેમણે કદી પણ ઉઘાપી નથી. અમારા આ કથનને તેમણે સ્વીકારી લીધું અને કહ્યું:—આપ બંને ભાઈજ મારા ગુરુ, માતા, પિતા તથા શિક્ષક છો. આપ જે પ્રમાણે કહેશો તેજ પ્રમાણે કરીશ. કાલે મને શ્રીકૃષ્ણમંત્રનીજ દીક્ષા આપી દેજો.” એટલું કહીને તેઓ સૂવા ચાલ્યા ગયા. અમે જોયું તો તેઓ આખી રાત શોક કરતા રહ્યા હતા; એક ક્ષણ પણ સૂતેલા નહિ. પ્રાતઃકાળે તેમણે આવીને અમને કહ્યું કે “ભાઈઓ ! હું શું કરું ? આ

મસ્તક તો હું શ્રી રામચંદ્રજીનાં ચરણોમાં સમર્પણ કરી ચૂક્યો છું. રાત્રે મેં ઘણો પ્રયત્ન કર્યો કે, મસ્તક પાછું ફેરવી લઉં, પરંતુ મારી હિંમત ચાલી નહિ. હું આ શરીરનો પ્રસન્નતાપૂર્વક ત્યાગ કરી શકું છું, પરંતુ મારાથી શ્રી સીતારામજીની ઉપાસના છોડી શકાયે નહિ. તેમની આવી અનન્ય નિષ્ઠા જોઈને અમને પરમ આશ્ચર્ય થયું અને અમારી નિષ્ઠાને વારંવાર ધિક્કારવા લાગ્યા. એટલે પ્રભો ! તેઓ મારા બાઈ સાથેસાથજ અનૂપ હતા. તેમની ઉપમા કોઈની સાથે દઈજ શકાય તેમ નથી.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “યથાર્થ નિષ્ઠાજ એતું નામ છે; બરાબર આજ પ્રકારે મેં શ્રીરામોપાસક મુરારી ગુપ્તને પણ આજ વાત કહી હતી અને તેમણે પણ આજ ઉત્તર આપ્યો હતો. સેવ્ય-સેવકનો ભાવ આજ પ્રકારે અનન્ય અને દૃઢ હોવો જોઈએ, કે જે કોઈપણ પ્રકારનાં પ્રલોભન આવવા છતાં પણ ડગી શકે નહિ; અને ત્યારેજ તો પ્રભુપ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.” આ પ્રકારે પ્રભુ ઘણી વાર સુધી શ્રી સનાતનજી સાથે વાતો કરતા રહ્યા. અંતે તેમને ત્યાં હરિદાસજીનીજ પાસે રહેવાની આજ્ઞા આપીને પોતે પોતાના સ્થાને આવ્યા ગયા. અને ગોવિંદને હાથે બંનેને માટે શ્રી જગન્નાથજીનો મહાપ્રસાદ મોકલાવ્યો. આ પ્રકારે સનાતનજી પુરીમાંજ હરિદાસજીની પાસે રહેવા લાગ્યા. પ્રભુ નિયમિતપણે એ બંનેને મળવા આવ્યા કરતા હતા.

શ્રી સનાતનજી લગભગ ચૈત્ર માસમાં પુરી પધાર્યા હતા. તેઓ અંદર મંદિરમાં દર્શન કરવા નહિ જતાં દ્વરથીજ મંદિરની ધ્વજને પ્રણામ કરી લેતા હતા. દેહના દંડ સારા સારા મહાપુરુષોને પણ લોગવવા પડે છે. સનાતનજીની ભયંકર દરાજ હજી સારી થઈ નહોતી. બજવાળતાં બજવાળતાં તેમના આખા શરીરમાં મોટાં મોટાં ચાંદાં પડી ગયાં અને તેમાંથી હમેશાં પડે વહ્યા કરતું હતું.

જેઠ મહિનો હતો. પ્રભુ પુરીથી ચાર-પાંચ માઈલ

દૂર ચમેશ્વર ટોટામાં ગયા હતા. બાર વાગે તેમણે સનાતનને પણ લિક્ષાને માટે ત્યાંજ બોલાવ્યા હતા. ચમેશ્વર જવા માટે બે માર્ગ હતા:-એક તો સિંહદ્વાર થઈને સીધે સડકે સડકે જવાનું હોય છે અને બીજું સમુદ્રને કિનારે કિનારે પણ ચમેશ્વર જઈ શકાય છે. જેઠના પ્રખર તાપને લીધે સમુદ્રકિનારાની રેતી ધગધગતી હતી. જો તેમ કાચા ચણા નાખવામાં આવે તો ફણવારમાં શેકાઈ જાય. તે રેતીમાં મનુષ્યની તો વાતજ શું, પણ પણ બાર વાગે જતાં અગ્રકાય; પરંતુ જ્યારે સનાતનજીએ સાંભળ્યું કે, પ્રભુએ મને બોલાવ્યો છે, ત્યારે તેઓ પોતાના લાગ્ય-ની પ્રશંસા કરતા કરતા એ રેતીવાળા માર્ગે ખુલ્લે પગેજ પ્રભુની પાસે પહોંચ્યા. શરીરને તો ટાઢ-તડકાનાં મુખ-દુઃખ અસર કરેજ છે. સનાતનજીના પગમાં મોટા મોટા ફાટા પડી ગયા. પ્રભુએ તેમને જોતાંજ પૂછ્યું કે ‘શરે, તમે આટલા તડકામાં ક્યાં થઈને આવ્યા છો?’

સરળતાપૂર્વક સનાતનજીએ કહ્યું: “પ્રભો ! સમુદ્ર-તટના રસ્તેથીજ આવ્યો છું.”

પ્રભુએ તેમના પગ પરના ફાટલા જોઈ કહ્યું: “જીઓ, ખુલ્લે પગે તપેલી રેતીમાં આવવાથી તમારા પગમાં ફાટલા પડી ગયા છે ! તમે સિંહદ્વારને રસ્તેથી કેમ ન આવ્યા ?”

સનાતનજીએ દીનતાપૂર્વક કહ્યું: “પ્રભો ! સિંહદ્વાર થઈને શ્રીજગન્નાથજીના સેવક તથા દર્શનાર્થીઓ આવે જાય છે, તેમને ક્યાંક ભૂલથી સ્પર્શ થઈ જાય તો હુંજ પાપનો ભાગીદાર બનું. એવા ભયથીજ હું સિંહદ્વાર થઈને નથી આવ્યો.”

પ્રભુ એમની આવી મર્યાદા, દીનતા અને સરળતા જોઈને મનોમન ઘણાજ પ્રસન્ન થયા અને તેમને જોરથી ગાઢ આલિંગન કરતા કરતા કહેવા લાગ્યા કે “સનાતન ! તમે ધન્ય છો, તમેજ વૈષ્ણવતાના સાચા રહસ્યને સમજ્યા છો. જોકે તમારે માટે સ્વયં કોઈ વિધિ-નિયેધ નથી, તેમ છતાં

પણ તમે લોકમર્યાદા માટે આવો વ્યવહાર કરો છો, એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. મનુષ્ય ગમે તેટલી ઉત્તતિ ભલેને કરી લે, પણ તેણે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું જોઈએ. કેમકે મર્યાદા-ભંગ કરવાથી લોકનિંદા થાય છે અને લોકનિંદાથી હમેશાં પતનનો ભય રહ્યા કરે છે.” સનાતનના આલિંગનથી પ્રભુનાં સુવર્ણ સમાન સુંદર શરીરમાં કેટલીયે જગાએ પડે લાગી ગયું હતું, તેથી સનાતનજીને અપાર દુઃખ થયું. તેઓ વિચારવા લાગ્યા: “શું કર, પ્રભુ તો માફ આલિંગન કર્યા વિના રહેતાજ નથી ! તેથી હવે આ ભયંકર શરીર-ને રાખીનેજ શું કરવું છે ? પ્રભુનાં દર્શન તો થઈજ ગયાં છે. રથયાત્રાને દિવસે જગન્નાથજીનાં એક વાર વધારે દર્શન કરીને તેમનાજ રથ નીચે ચગદાઈને મરી જઈશ.”

મહાપ્રભુ તેમનો મનોભાવ સમજી ગયા. તેઓ એક દિવસ ભક્તોની સાથે આવીને સનાતનજી સાથે વાતો કરવા લાગ્યા. તેમણે વાતો કરતાં કરતાંજ કહ્યું કે “સનાતન ! શરીર ત્યાગવાથી તમે શો લાભ મેળવવા ધાર્યો છે ? મનુ-ષ્યનો અંતિમ પુરુષાર્થ પ્રભુપ્રાપ્તિ છે. જો શરીરનો ત્યાગ કરવાથી પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ શકે તો હું હજારો વાર શરીર ધારણ કરીને તેને ત્યાગવા તૈયાર છું. આ પ્રકારે શરીર છોડી દેવું એ તામસી પ્રવૃત્તિ છે. જે સંસારી તાપોથી ખિન્ન થઈને, કોઈ કારણથી શરીરથી કંટાળી જઈને પ્રાણ ત્યાગે છે, તેમની સદ્ગતિ નથી થતી. તેમને પછી કમો ભોગવવા માટે આસુરી પ્રકૃતિનું શરીર ધારણ કરવું પડે છે. શરીરનો સદુપયોગ શ્રીકૃષ્ણસંકીર્તન કરવામાંજ છે. જો ભગવન્નામચિંતન અને સ્મરણ થયા કરે તો પછી શરીર ભલેને ગમે તેવી દશામાં રહે, વિવેકી પુરુષે શરીરની કંઈ પણ પરવા કરવી ના જોઈએ.”

પ્રભુની વાત સાંભળીને નીચું મસ્તક રાખીને સના-તનજીએ કહ્યું: “પ્રભો ! આ નકામા અને અપવિત્ર શરીર-ને રખાવીને આપ એનાથી શું કરાવવા ઈચ્છો છો ? એના-

શ્રી તો હવે બીજાઓને હુઃખ દેવા સિવાય કોઈ પ્રકારનો લાભ થઈ શકશે નહિ. ”

પ્રભુએ કહ્યું: “ તમારે નક્કા-તુકસાનની શી પરવા ? તમે તો તમારું શરીર મને સોંપી ચૂક્યા છો, દાનમાં આપેલી વસ્તુને પાછી લઈને કોઈ તેનો મનમાં આવે તેવો ઉપયોગ કરી શકે કે ? તમારા આ શરીરનો હું ગમે તે ઉપયોગ કરું, પરંતુ તમને એને નષ્ટ કરવાનો અધિકાર નથી. એના વડે તો મારે મોટાંમોટાં કામ કરાવવાં છે. ”

સનાતનજીએ ધીરેથી કહ્યું: “ પ્રભો ! આપની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવાની શક્તિજ કોનામાં છે ? આપ જેવી આજ્ઞા આપશો તેજ પ્રમાણે હું કરીશ. ”

આ પ્રકારે સનાતનજીને સમજાવી-પટાવીને પ્રભુ ભક્તો સાથે પોતાને સ્થાને આહવા ગયા.

સનાતનજીએ આત્મઘાતનો વિચાર તો છોડી દીધો, પરંતુ પ્રભુના આલિંગન કરવાને કારણે તેમને હંમેશાં સંકોચ રહ્યાજ કયો. તેઓ હંમેશાં પ્રભુથી દૂરજ રહેતા હતા, પરંતુ ચૈતન્યદેવ તેમને ચોખી ચોખીને આલિંગન કરતા. આથી તેઓ હંમેશાં હુઃખી જેવા રહ્યા કરતા. એક દિવસ તેમણે પોતાની મનોબચા પુરીમાંજ પ્રભુની પાસે નિવાસ કરનારા જગદાનંદ પંડિતને કહી. જગદાનંદજીએ કહ્યું કે “આપે પુરીમાંજ રહેવું ઠીક નથી. અપાદમાં રથયાત્રાનાં દર્શન કરીને અહીંથી સીધા વૃંદાવન આહવા જાઓ. આપને માટે પ્રભુએ એજ દેશ આપ્યો છે, તે પ્રભુએ આપેલા દેશમાં જઈને ભગવદ્દામના જપ કરતા કરતા સમય ગાજો. ”

સનાતનજીએ પ્રસન્નતા પ્રગટ કરતાં કરતાં કહ્યું કે “ પંડિતજી ! આપે આ ઘણીજ ઉત્તમ સલાહ આપી છે. અપાદ પછી હું અહીંથી અવસ્યજ આહવા જઈશ. ” આવો નિશ્ચય કરીને તેઓ રથયાત્રાની રાહ જોવા લાગ્યા. એક દિવસ વાતની વાતમાંજ તેમણે પ્રભુને કહ્યું: “ પ્રભો ! મને

પંડિત જગદાનંદજીએ ઘણીજ સુંદર સલાહ આપી છે. રથ-
યાત્રા કરીને હું વૃંદાવન ચાલ્યો જઈશ અને ત્યાંજ રહીશ.”

પ્રભુ જગદાનંદજીનો આવો ભાવ સમજીને તેમના ઉપર પ્રેમ-પ્રકોપ દર્શાવતા કહેવા લાગ્યા કે “ જગદાનંદ હવે પોતાને ખૂબ મોટો પંડિત માનવા લાગ્યો છે કે, સનાતનજીને પણ શિખામણ આપવા લાગી ગયો છે. મને શિખામણ આપે તો તો ઠીક પણ કહેવાય, પરંતુ સનાતનજી તો હમણાંજ તેને સેંકડો વર્ષો સુધી ભણાવી શકે તેમ છે. મૂર્ખા કયાંનો આવ્યો છે! આજ કાલનો છોકરો થઈને આટલા મોટા માણસને સલાહ આપવા બેઠો છે. ”

આ વાત સાંભળીને જગદાનંદજી તો સ્તબ્ધજ થઈ ગયા, કાપો તો શરીરમાંથી લોહી પણ ન નીકળે ! તેઓ અશ્વ ભરેલી આંખો વઢે જમીન તરફ જોવા લાગ્યા. ત્યારે સનાતનજીએ ઘણાજ વિનમ્રભાવે પ્રભુના પગ પકડીને કહ્યું કે “ પ્રભો ! જગદાનંદજીએ તો મારા હિતનીજ વાત કહી છે. આપ મુજ પતિતનો સ્પર્શ કરો છો, આ વાતથી કેને દુઃખ નહિ થાય ? હું પોતેજ સંકેત પામ્યા કંઈ છું. ”

પ્રભુએ ફરીથી તેજ સ્વરમાં કહ્યું : “ એને મારા શરીરની આટલી બધી ચિંતા કેમ લાગી છે ? એ તો શરીરનેજ સર્વ કંઈ સમજે છે. એને વૈષ્ણવોના માહાત્મ્યની કંઈજ ખબર નથી. સનાતનજીના શરીરને એ બીજા સામાન્ય માણસોના શરીર જેવું ગણે છે. એને એટલી ખબર નથી કે, સનાતનજીનું શરીર ચિન્મય છે. એમને દરાજ અને કોઈ કયાં છે ? આ તો તેમણે મારા પ્રેમની પરીક્ષા માટે પોતાના શરીરમાં ઉત્પન્ન કરેલી છે કે હું તિરસ્કાર કરીને તેમના શરીરનો સ્પર્શ ન કર. કોઈ ભાગ્યવાન પુરુષ સનાતનજીના શરીરને સૂંચે તો ખરા ! તેમાંથી દિવ્ય સુગંધજ નીકળ્યા કરે છે. હું કંઈ સનાતનજીના ઉપર કૃપા કરવા તેમનું આલિંગન થોડાજ કરું છું ! હું તો તેમના શરીર-સ્પર્શથી મારા દેહને ખાવન બનાવું છું. ”

પ્રભુના મુખેથી પોતાની આટલી બધી પ્રશંસા સાંભળીને સનાતનજી રડતા રડતા કહેવા લાગ્યા કે “ પ્રભો ! મેં જોવો કર્યો ભયંકર અપરાધ કર્યો છે, મારાં કયા જન્મોનાં અનંત પાપો આજે ઉદય પામ્યાં છે કે આપ મને આ પ્રશંસારૂપી હુળાહુળ વિષ યાદ રહ્યા છો. જગદાનંદજીનો આજે ભાગ્યોદય થયો છે. આજે ત્રણે લોકમાં તેમનાથી વધારે ભાગ્યવાન કોણ હશે કે જેમની વાતસહ્યસ્નેહથી પુત્રની પેઠે પ્રભુ નિંદા કરી રહ્યા છે. હાય ! આવી પ્રેમભય નિંદા જેમના ભાગ્યમાં છે, તે પરમ સદ્ભાગી પુરુષ છે. હે કરુણાસાગર પ્રભો ! આ અધમને કયા અપરાધથી પોતાપણાથી અળગો કરીને આપે આ પ્રશંસારૂપી સાપણને બળપૂર્વક મારા ગળામાં ભરવી દીધી છે ! નાથ ! હું હવે વધારે સહન કરી શકીશ નહિ. ”

સનાતનજીની આવી ભયભીત વાણી સાંભળીને પ્રભુ કંઈક શરમિંદા થઈ ગયા અને ઘણાજ પ્રેમપૂર્ણ અવાજે જગદાનંદ તરફ જોઈને કહેવા લાગ્યા કે “ જગદાનંદ મારા શરીરના સ્નેહથી અને તમારા આગ્રહથીજ આવી સલાહ આપી દીધી હશે. મેં મારા ક્રોધના આવેશમાં આવી વાતો તેમને માટે કહી નાખી, તેનું કારણ મારો તમારા ઉપર સ્વાભાવિક સ્નેહજ છે. તમે આટલું વધુ અહીં મારી પાસેજ રહો. આવતે વર્ષે વૃંદાવન જાઓ. ” આટલું કહીને પ્રભુએ સનાતનજીને ફરીથી ભેરથી આલિંગન કર્યું. બસ, પછી શી વાત ! કોણ જાણે એ દરાજ અને પીડા કયાંયે ચાલ્યાં ગયાં ! ! તેજ સમયે તેમની દરાજ સારી થઈ ગઈ અને બે-ચાર દિવસમાં તેમનાં ચાંદાં રૂઝાઈ જઈને તેમનું શરીર સુવણ સમાન કાંતિવાળું બની ગયું.

રથયાત્રા સમયે અદ્વૈતાચાર્ય, નિત્યાનંદ વગેરે બધા ગૌડીય ભક્તો દર વર્ષની પેઠે પોતાનાં સ્ત્રી-બાળકોની સાથે પુરી આવ્યા. પ્રભુએ એ બધા સાથે સનાતનજીનો પરિચય કરાવ્યો. સનાતનજી પ્રભુના પરમ કૃપાપાત્ર એ બધા

પ્રેમી ભક્તોનો પરિચય પામીને પરમ પ્રસન્ન થયા અને તેમણે જાધાનાં ચરણોમાં વંદન કર્યા. જાધાએ સનાતનજીની શ્રદ્ધા, દીનતા અને તિતિશ્યાની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરી. વરસાદના ચાર મહિના રહીને જાધા ભક્તો દેશ પાછા ફર્યા, પરંતુ સનાતનજી તો ત્યાંજ રહ્યા. તેઓ ખીજે વપે પ્રભુની વિદાય લઈને અને તેમની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને પુરીથી સીધાજ કાશી થઈને વૃંદાવન પહોંચ્યા. પુરીથી નીકળતી વખતે તેઓ જલભદ્ર ભટ્ટાચાર્ય પાસેથી તે રસ્તાનાં જાધાં સ્થાનોનાં નામ લખી ગયા હતા. જે રસ્તેથી પ્રભુ વૃંદાવન ગયા હતા તે જાધાં સ્થાનોનાં દર્શન કરતા કરતા અને પ્રભુની લીલાઓનું સ્મરણ કરતા કરતા તેજ રસ્તેથી સનાતનજી વૃંદાવન સુધી જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં સુધી રૂપજી વૃંદાવનમાં પહોંચ્યા નહોતા. સનાતનજી ત્યાં વૃંદાવનનાં વૃક્ષોની નીચે પોતાનો સમય ગાળવા લાગ્યા. થોડા દિવસો પછી ગોડ દેશથી શ્રી રૂપજી પણ વૃંદાવન પહોંચી ગયા અને જાળે લાઈઓ સાથેજ શ્રીકૃષ્ણકથાકીર્તન કરતા કરતા સમય ગાળવા લાગ્યા.

શ્રીરઘુનાથદાસજીનો ગૃહત્યાગ

ગુર્ન સ સ્યાત્ સ્વજનો ન સ સ્યાત્
પિતા ન સ સ્યાજનની ન સા સ્યાત્ ।
દેવં ન તત્ સ્યાન્ન પતિશ્ચ સસ્યા-
ન્ન મોચયેદ્યઃ સમુપેતમૃત્યુમ્ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૫-૫-૧૮)

અર્થાત્ મૃત્યુના પાશથી બંધાયેલા પુરુષને જે સંસાર-
બંધનથી છોડાવવા સમર્થ નથી થતા તે અક્ષરે શીખ-
વવા છતાં પણ વાસ્તવિક ગુરુ નથી. કુટુંબમાં જન્મ લીધા
છતાં પણ સ્વજન નથી, વીર્યથી ઉત્પન્ન કરનાર હોવા
છતાં પણ સાચા પિતા નથી, શરીરને જન્માવનાર હોવા
છતાં પણ તે વાસ્તવિક માતા નથી, માનનીય હોવા છતાં
પણ તે યથાર્થ દેવ નથી અને પાણિગ્રહણ કરવા છતાં
પણ તે સાચો પતિ નથી.

સમગ્રામના જમીનદાર શ્રી ગોવર્ધનદાસ મબૂમદારના
પુત્ર શ્રી રઘુનાથદાસજીને વાચક ભૂલ્યા નહિ હોય. શાંતિ-
પુરમાં અદ્વૈતાચાર્યજીને ઘેર ઉતરેલા પ્રભુનાં તેમણે દર્શન
કર્યાં હતાં અને પ્રભુએ તેમને વાંદર-વૈરાગ્યનો ત્યાગ કરીને
ધરમાંજ રહ્યા રહ્યા લગવફલજન કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો.
હતો અને તેમણે ગૃહત્યાગનો અત્યંત આગ્રહ કરતાં પ્રભુએ
કહી દીધું હતું કે “ઠીક, જોયું જશે; હમણાં તો તમે ઘેર
ચાલ્યા જાઓ; હું તરતજ વૃંદાવન જઈશ. ત્યાંથી પાછો
ફરીને જ્યારે આવું, ત્યારે જેમ ઉચિત લાગે તેમ કરજો.”

હવે જ્યારે રઘુનાથજીએ સાંભળ્યું કે, પ્રભુ મજ-
મંડળની યાત્રા કરીને પુરી પાછા ફર્યા છે, ત્યારે તો તેઓ
ચૈતન્યચરણોનાં દર્શન માટે ઘણાજ આતુર થઈ ગયા. તેમનું
મન પ્રભુનાં ચરણકમળોના મુકરંદનું પાન કરવા ગાંડું ગાંડું
થઈ ગયું અને તેઓ ગૌરાંગનું ચિંતન કરતા કરતાજ સમય
વ્યતીત કરવા લાગ્યા. ઉપરથી તો ગદાં સંસારી કામો
ફર્યા કરતા, પરંતુ અંદર તેમના હૃદયમાં ચૈતન્યવિરહ-
જન્ય અગ્નિ સળગ્યા કરતો હતો. તેઓ તેજ સમયે સર્વ
કાંઈ છોડી દઈને ચૈતન્યચરણોનો આશ્રય લેઈ લેત, પરંતુ
તે સમયે તેમના પરિવારમાં એક વિચિત્ર ઘટના બની ગઈ.

સપ્તશ્રામનો ઈન્તરો પહેલાં એક મુસલમાન જમીન-
દારની પાસે હતો. તે તે મંડળનો ચોધરી-મુખી હતો,
તેમાંથીજ તેને આ ઈલાકાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો હતો.
તે દર વર્ષે આવકનો ચોથો ભાગ પોતાની પાસે રાખીને
ત્રણ ભાગ બાદશાહના દરબારમાં જમા કરાવતા હતા. એ
મંડળની સઘળી આવક વાર્ષિક વીસ લાખ રૂપિયાની હતી.
હિસાબ પ્રમાણે એ મજૂમદાર ભાઈઓએ પંદરલાખ રૂપિયા-
રાજદરબારમાં જમા કરાવવા ભેઈએ અને પાંચ લાખ પોતા-
ની પાસે રાખવા ભેઈએ; પરંતુ તેઓ પોતાના કાયસ્થ-
પણાના બુદ્ધિકૌશલ્યથી બારજ લાખ જમા કરાવતા અને
આઠ લાખ પોતે રાખી લેતા હતા. ઘણા સમયથી ઈન્તરો
તેમનીજ પાસે હોવાથી તેમને જમીનદાર થવાનો સ્થાયી
અધિકાર પ્રાપ્ત થવો ભેઈતો હતો, કેમકે બાર વર્ષે ઈન્તરો
સ્થાયી થઈ જાય છે. આથી એ જૂના ચોધરીને રીસ ચઢી.
તેણે રાજદરબારમાં પોતાનો અધિકાર જણાવીને એ બન્ને
ભાઈઓ ઉપર મુકદ્દમા ચલાવ્યો અને રાજમંત્રીને પોતાના
પક્ષમાં મેળવી લીધો; તેથી તેમને પકડવાને માટે રાજ્યના

x દરેક બાબુએ વીસ વીસ અથવા ચાલીસ ચાલીસ ચોજન જમીન
ફેલાવતી હોય એવા ભાગને મંડળ કહે છે. જેમકે મજમંડળ, કોરો-
મંડળ વગેરે. અનુવાદક

અમલદારો આવ્યા. પોતાની ગિરફતારીના સમાચાર સાંભળીને હિરણ્યદાસ અને ચોવર્ધનદાસ-એ ઘરે લાઈઓ ધર છોડીને નાસી ગયા. ઘર આગળ એકલા રઘુનાથદાસજી રહી ગયા. ચોધરીએ તેમનેજ પકડાવી દીધા અને કેદખાનામાં મોકલી આપ્યા. અહીં તેમને રોજ એટલા માટે ડરાવવામાં અને ધમકાવવામાં આવતા હતા કે, તેઓ પોતાના કાકા (પિતાના મોટા ભાઈ) અને પિતાનું ઠેકાણું બતાવી દે; પરંતુ તેમને તેમની ક્યાં ખબર હતી? તેથી તેઓ કંઈ પણ બતાવી શકે તેમ નહોતા. આથી ગુસ્સે થઈને ચોધરી તેમને બંધ બંધનાં હુકમ દેવાનો પ્રયત્ન કરતો. બુદ્ધિમાન અને કુશાગ્રબુદ્ધિ રઘુનાથદાસજીએ વિચાર્યું કે “ આ રીતે કામ નહિ ચાલે. કોઈ ને કોઈ પ્રકારે આ ચોધરીનેજ વશમાં લેવો જોઈએ. ” એવો નિશ્ચય કરીને તેઓ મનોમનજ ઉપાય વિચારવા લાગ્યા. એક દિવસ જ્યારે ચોધરી તેમને બહુ હેરાન કરવા ઇચ્છતો હતો, ત્યારે તેમણે સ્વાભાવિક રીતે દર્શાવતાં ઘણાજ કોમળ સ્વરે કહ્યું કે “ ચોધરીજી ! આપ મને શું કામ હેરાન કરો છો ? મારા કાકા, પિતા અને આપ, એ ત્રણે તો ભાઈ-ભાઈ છો. અત્યાર સુધી તો હું આપ ત્રણેને ભાઈજ માનું છું. આપ ત્રણે ભાઈ ગમે તો આપસમાં લડો કે પ્રેમપૂર્વક રહો, તેમાં વચમાં મને શું કરવા હેરાન કરો છો ? આપ તો આજે લડો છો, કાલે પાછા બધા ભાઈઓ એક થઈ જશે. હું તો જેવો તેમનો દીકરો તેવોજ આપનો દીકરો. હું તો આપને પણ મારા મોટા કાકાજ માનું છું, આપ કંઈ કોઈ અલણ તો નથીજ; બધી વાતો જાણો છો. મારી સાથે આવું વર્તન રાખવું આપને શોભા આપતું નથી. ”

ગુલાબના સરખા ખીલેલા મુખમાંથી સ્નેહ અને સરળતાના આવા શબ્દો સાંભળીને ચોધરીનું કઠોર હૃદય પણ પીગળી ગયું. તેણે પોતાના મોટામોટા હાથો વડે રઘુનાથદાસજીને છાતી સરસા દબાવ્યા અને આંખોમાં આંસુ લાવીને ગદ્ગદ કંઠે કહેવા લાગ્યો કે “ બેટા ! સાથેજ,

ધનના લોભથી મેં ભારે પાપ કર્યું છે. તું તો મારા સગા પુત્રના સમાન છે; આજથી તું મારો પુત્ર થયો. હું હમણાંજ રાજમંત્રીને કહીને તને છોડાવી દઉં છું. તારા કાકા અને પિતા લલેને ગમે ત્યાં હોય, તેમને ખબર પહોંચ્યાડી દેજે કે, હવે ડરવાનું કંઈજ કામ નથી. તેઓ ખુશીથી પોતાના ઘરમાં આવીને રહે.” આમ કહીને તેણે રાજમંત્રી દ્વારા રઘુનાથદાસજીને મુક્ત કરાવી દીધા અને તેઓ પોતાને ઘેર આવીને રહેવા લાગ્યા. હવે તો તેમને આ સંસારનું યથાર્થ રૂપ માલમ પડી ગયું. હજી સુધી તેઓ માનતા હતા કે, આ સંસારમાં સંભવ છે કે થોડું ઘણું સુખ પણ હશે; પરંતુ આ ખનાવથી તેમને ખબર પડી ગઈ કે, સંસાર દુઃખ અને કલહનું ઘરજ છે. ક્યાંક તો ગરીબાઈના દુઃખે દુઃખી થઈને લોકો મરી રહ્યા છે, તો ક્યાંક કામથી પીડાતા કામીલોકો કામિનીઓની પાછળ કૂતરાઓની પેઠે રખડ્યા કરે છે; ક્યાંક કોઈ ભાઈની સાથે લડી રહ્યો છે, તો કોઈ જગાએ પિતા-પુત્ર વચ્ચે કલહ ચાલે છે. ક્યાંક કોઈને દશ-વીસ ગામોની જમીનદારી મળી ગઈ છે અથવા રાજ્યની કોઈ સારી નોકરી અથવા રાજપદવી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે, તો તે તેના મદમાં ચકચૂર થઈને લોકોને તુચ્છ સમજે છે. કોઈની કવિતાની કલાકોવિદોએ પ્રશંસા કરી છે, તો તે પોતાનેજ ઉશના અને વેદવ્યાસ સમજે છે. કોઈ વિદ્વાન મદમાં, કોઈ ધનના મદમાં, કોઈ સંપત્તિ, અધિકાર અને પ્રતિષ્ઠાના મદમાં ચકચૂર છે. કોઈનો પુત્ર મૂખ છે, તો તે તેનીજ ચિંતામાં સદા દુઃખી રહ્યા કરે છે. આથી ઉલટું કોઈનો પુત્ર સર્વશુભસંપન્ન હોય છે, તો તેને થોડોક રોગ થવાથી પિતાનું હૃદય ધડકવા લાગી જાય છે. જો ક્યાંક તે મરણ પામ્યો તો પછી પ્રાણના નાશ જેટલું દુઃખ થાય છે. આવા સંસારમાં સુખ ક્યાં, શાંતિ ક્યાં, આનંદ તથા ઉદ્ધાસ ક્યાં ? અહીં તો જ્યાં જુઓ ત્યાં ખેદ, ભયંકર દુઃખ અને જાત જાતની ચિંતાઓનું સામ્રાજ્ય છે. સાચું સુખ તો શરીરધારી શ્રી ગુરુનાં ચરણોમાંજ છે. તેમનાં ચરણોમાં

જવાથી પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જે પ્રતિષ્ઠા નથી ઇચ્છતા, નેતૃત્વ નથી ઇચ્છતા, માન, અન્માન કે ગોટાઈ અને શુરુપણાની જેમને ઇચ્છા નથી, વળી જે આ સંસારમાં પ્રખ્યાત પુરુષ ધવાની વાસનાને જિલકુલ છોડી ચૂક્યા છે, તેમને માટે શ્રીગુરુચરણો સિવાય કોઈ બીજું સુખકર, શાંતિકર, આનંદકર તથા શીતળતા આપનારું સ્થાન નથી; તેથી હવે હું સંસારી લોગોથી ભરેલા આ ઘરમાં નહીં રહું. હવે હું શ્રી ચૈતન્યદેવનાં ચરણોનોજ આશ્રય મહણ કરીશ, તેમના શાંતિદાયી સુખમય યોગામાં જાળકની પેઠે કીડા કરીશ. તેમના અરુણ રંગવાળાં સુંદર ચરણતલને મારી જીભ વડે ચાટીશ અને તેજ અમૃતોપમ માધુરીથી મને તૃપ્તિ થઈ શકશે. ચૈતન્યદેવનાં ચરણકમળોના પાવન પરાગના સિવાય સુખનું કોઈ પણ બીજું સાધન નથી. જોમ વિચારીને તેઓ કેટલીયે વાર પુરી તરફ લાગ્યા પણ ખરા; પરંતુ ધનવાન પિતાએ પોતાના સુથતુર અમલદારો દ્વારા તેમને ફરીથી પકડાવી મંગાવ્યા અને હુમેશાં તેમની દેખ-રેખ રાખવા માટે પાંચ-દશ પહેરેગીર તેમના ઉપર ગોઠવી દીધા. હવે તેઓ કેદીની પેઠે પહેરા નીચે રહેવા લાગ્યા. હોઠોની દૃષ્ટિ બહાર તેઓ ક્ષણવાર પણ ક્યાંય એકલા જઈ શકતા નહોતા. આથી તેમની વિરહવ્યથા વળી વિશેષ વધી ગઈ. તેઓ “હા ગૌર ! હા પ્રાણવક્ત્રલ !” કહી કહીને જોરથી રુદન કરવા લાગતા હતા. કોઈ કોઈ વાર જોરથી રુદન કરતાં કરતાં કહેવા લાગતા કે “હે હૃદયરમણ ! આ વેદનાપૂર્ણ સાગરથી ક્યારે ઉગારશે ? આપનાં ચરણોનું શરણ ક્યારે આપશે ? ક્યારે આ અધમને અપનાવશે ? ક્યારે આને આપની પાસે બોલાવશે ? આપની જો મધુમય અમૃતવાણીથી ભક્તિ-તત્ત્વનાં અમૃતભર્યાં વચનોથી આ હૃદયની ભડભડતી બળાળાને ક્યારે શુભાવશે ? જો મારા જીવનસર્વસ્વ ! જો મારી હલેસાંવિનાની નૌકાના નાવિક ! મારી જીર્ણશીર્ણ હોડલીના તારનાર પ્રભો ! મને આ અંધારા ક્ષમામાંથી બાંધ પકડીને બહાર કાઢો.” જોમના

આવા મોં-માથા વિનાના પ્રલાપ સાંભળીને પ્રેમમયી માતા-
ને તેમને માટે અપાર દુઃખ થવા લાગ્યું. તેમણે પોતાના
પતિ એમના પિતા ગોવંધનદાસ મબૂમદારને કહ્યું કે
“આપણા કુળનો એકમાત્ર આધાર આ રઘુ ગાંડો થઈ
ગયો છે. એને ણાંધી રાખો; એ ક્યાંય નાસી જાય નહિ.”

પિતાએ મામિંક સ્વરે નિસાસો નાખતાં કહ્યું: “રઘુને
બીજા પ્રકારનું ગાંડપણ છે. તે સંસારી જાંધનને છિન્ન ભિન્ન
કરવા ઇચ્છે છે. દોરડાવડે જાંધવાથી એ રોકાશે નહિ. જેને
કુળેરના જેટલી અતુલ સંપત્તિ, રાજના સમાન અપાર
સુખ, અસરના સરખી સુંદર પત્ની અને ભાગ્યહીનોને કદી
પ્રાપ્ત ન થનાર અતુલનીય આશ્ચર્ય પણ ઘરમાં જાંધી રાખવા
સમર્થ નથી, તેને બિચારું નિર્ભય દોરડું કેટલા દહાડા
જાંધી રાખી શકે ? માતા પોતાના પતિના ઉત્તરથી અને
પુત્રના ગાંડપણથી ઘણીજ દુઃખી થઈ અને પિતા સારી
રીતે રઘુનાથ ઉપર નજર રાખવા લાગ્યા.

તેજ દિવસોમાં શ્રીપાદ નિત્યાનંદજી ગામડામાં ફરી
ફરીને સંકીર્તનની ધૂમ મચાવતા હતા. તેઓ ચૈતન્ય-
પ્રેમમાં પાગલ બનેલા પોતાના સેંકડો ભક્તોને સાથે લઈને
અહીં તહીં ધૂમતા હતા. તેમના ઉદંડ નૃત્યને જોઈને લોકો
આશ્ચર્યચકિત થઈ જતા હતા, આરે જાણુ તેમના યશ
અને કીર્તિની ધૂમ મચી ગઈ હતી. હબરો, લાખો મનુ-
ષ્યો નિત્યાનંદજીનાં દર્શન માટે આવવા લાગ્યા. તે દિવ-
સોમાં ગૌડદેશમાં નિવાસી નામની ધૂમ ચાલતી હતી. સારા
સારા શેઠ-થાહુકારો અને જમીનદારો તેમનાં ચરણોમાં
આવીને આજોટતા અને તેઓ તેમનાં મસ્તકો ઉપર નિર્ભય
થઈને ચરણ મૂકતા. તેઓ કૃતકૃત્ય થઈને પાછા ફરતા.
લાખો રૂપિયા ભેટમાં આવવા લાગ્યા. નિત્યાનંદજી અતિ
ઉદારતાપૂર્વક તેમને ભક્તોમાં વહેંચવા લાગ્યા અને સત્ક-
ર્મોમાં દ્રવ્યનો વ્યય કરવા લાગ્યા. પાણીહાટી સંકીર્તન-
નું મુખ્ય કેન્દ્ર બનેલું હતું. ત્યાંના રાઘવ પંડિત મહાપ્રભુ

તથા નિત્યાનંદજીના અનન્ય ભક્ત થયેલા હતા. નિત્યાનંદજી તેમનેજ ત્યાં વધારે ઉતરતા હતા. રઘુનાથજીએ જ્યારે નિત્યાનંદજીના સમાચાર સાંભળ્યા એટલે તેઓ પિતાની રજા તાઈને વીસેક સેવકો સાથે પાણીહાટીમાં તેમનાં દર્શનને માટે આગ્રી નીકળ્યા. તેમણે દ્વરધીજ ગંગાજીના કિનારે ધણા ભક્તોથી ઘેરાયેલા દેવરાજ ઇન્દ્ર સમાન દેવીપ્રમાન ઉચ્ચાસને બેઠેલા નિત્યાનંદજીને જોયા. તેમને જોતાંજ તેમણે જગીન ઉપર પડીને સાષ્ટાંગ ઠંડવત્ પ્રણામ કર્યા. કોઈ ભક્તે કહ્યું કે “શ્રીપાદ હિરણ્ય મજૂમદારના કુંવર, શાહ રઘુનાથદાસજી આવ્યા છે, તેઓ પ્રણામ કરે છે.” ખડખડાટ હસતાં હસતાં નિત્યાનંદજીએ કહ્યું કે “અહા ! રઘુ આવ્યો છે ? આજે આ ચોર જેલમાંથી કેમ કરીને નાસ્તી આવ્યો ? એને અહીં આવવાની રજા ક્યાંથી મળી ગઈ ? (પછી રઘુનાથજી તરફ જોઈને કહેવા લાગ્યા) રઘુ ! આવ, અહીં આવીને મારી પાસે બેસ.”

હાથ જોડીને અત્યંતજ વિનીત ભાવથી ડરતાડરતા અને સંકેતપૂર્વક રઘુનાથદાસજી બધા ભક્તોની પાછળ જોડા આગળ બેસી ગયા. નિત્યાનંદજીએ હવે રઘુનાથજી ઉપર પોતાની કૃપા કરી. મહાપુરુષ ધનવાનોને જો કોઈ કામ કરવાની આજ્ઞા આપે તો તેને તેમની પરમ કૃપા જ સમજવી જોઈએ. કેમકે ધન અનિત્ય પદાર્થ છે, અને વળી તે એકની પાસે સદા સ્થાયી પણ રહેતું નથી. મહાપુરુષ આવી અસ્થિર વસ્તુને પોતાની અમોઘ સંકળ-સાચી આજ્ઞા આપીને સ્થિર અને સાર્થક બનાવી દે છે. ધનનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપયોગ જ એ છે કે, તેનો વપરાશ મહાપુરુષોની ઇચ્છા પ્રમાણે થાય; પરંતુ આવો સુયોગ બધાના ભાગ્યમાં નથી હોતો. કોઈ ભાગ્યશાળીનેજ આવો અમૂલ્ય અને દુર્લભ અવસર પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. નિત્યાનંદજીના કહેવાથી રઘુનાથદાસજીએ બે-ચાર હજાર રૂપિયાજ ખર્ચ્યા હશે, પરંતુ એટલાજ ખર્ચથી તેમનું તે કામ અમર થઈ ગયું અને

આજે પણ દર વર્ષે પાણીડાટીમાં ઉજવાતો ‘ચૂરા ઉત્સવ’ તેમના આ કામની યાદ આપી રહ્યો છે. લાખો મનુષ્યો તે દિવસે રઘુનાથદાસજીના પૌઆનું સ્મરણ કરીને-તેમની ઉદારતા અને ત્યાગવૃત્તિનું સ્મરણ કરીને ગદ્ગદ કંઠે અશ્રુ વહાવતાં વહાવતાં પ્રેમમાં લવલીન થઈ જઈને નૃત્ય કરે છે. મહામહિમાવાન રઘુનાથદાસજી સદ્ભાગી હતા, ત્યારે તો નિત્યાનંદજીએ કહ્યું કે “રઘુ ! આજે તો તમે પૂરા ફસાયા છો, હવે અહીંથી સહેજમાં તમે નીકળીજ શકશો નહિ. મારા બધા સાથી ભક્તોને આજે દહીં-પૌઆ ખવડાવવા પડશે.” બંગાળ તથા બિહારમાં પૌઆ એ સર્વશ્રેષ્ઠ ભોજન મનાય છે. ખબર નથી કે ત્યાંના લોકોને એમાં શો સ્વાદ આવતો હશે ! પૌઆ, પલાળેલી ડાંગરને શેક્યા પછી ખાંડીને બનાવવામાં આવે છે અને તેને દહીંમાં ભીંજવીને ખાય છે. ઘણા લોકો દૂધમાં ભીંજવીને પણ પૌઆ ખાય છે. દહીં-પૌઆજ સર્વશ્રેષ્ઠ ભોજન છે. એના બે લેહ છે:-“દહીં-પૌઆ” અને ‘પૌઆ-દહીં.’ જેમાં પૌઆની સાથે પૂરતાં દહીં-ખાંડ આપવામાં આવે તેને તો ‘દહીં-પૌઆ’ કહે છે અને જ્યાં દહીં-ખાંડ ઓછાં હોય અને પૌઆ વધારે હોવાને લીધે પાણીમાં ભીંજવીને દહીં-ખાંડમાં મેળવવામાં આવે, તેને ‘પૌઆ-દહીં’ કહે છે. ઘણા લોકો તો પહેલાં પૌઆ દૂધમાં ભીંજવી લે છે, પછી તેમને દહીં અને ખાંડની સાથે ખાય છે. અજબ સ્વાદ આવે છે. ભિન્ન ભિન્ન પ્રાંતોના ભિન્ન-ભિન્ન પદાર્થો સાથે તેમનો સ્વાદ પણ ભિન્ન ભિન્ન છે. એક વાત વધારે. પૌઆમાં સ્પર્શસ્પર્શ નથી હોતો. જે ગ્રાહણ ક્રાંતિના હાથની બનેલી પૂરી તો શું પણ ફળાહારી મિઠાઈ પણ નથી ખાતા, તેઓ પણ ‘દહીંપૌઆ’ અથવા ‘પૌઆદહીં’ પ્રસન્ન થઈને ખાઈ શકે છે.

નિત્યાનંદજીની આજ્ઞા ચતાંજ રઘુનાથદાસજીએ તરતજ માણસોને આમ તેમ મોકલી દીધા. કોથળાઓમાં ભરીને કેટલાયે મંણ ઉત્તમ પૌઆ આવવા લાગ્યા. આમ

તેમથી દૂધ-દહીના સેંકડો ઘડા માથા ઉપર મૂકીને સેવ
કેા આવી પહોંચ્યા. જે પણુ સાંભળતો તે ‘પૌઆ ઉત્સવ’
જેવા માટે દોડી આવતો. આ પ્રકારે થોડીજ વારમાં ત્યાં એક
ઘણા મોટો મેળો લરાઈ ગયો, ચારે તરફ મનુષ્યોનાં
માથાંજ માથાં દેખાતાં હતાં. સામે સેંકડો ઘડાઓમાં
દહી-દૂધ ભરી રાખ્યાં હતાં. હજારો મોટાં મોટાં માટી
નાં શકેરાં દહી-પૌઆ ખાવાને માટે રાખ્યાં હતાં. દૂધ
અને દહીના અલગ અલગ પૌઆ લીંજવવામાં આવ્યા.
દહીમાં ઠપૂર, કેસર વગેરે સુગંધીવાળાં દ્રવ્યો મેળવવામાં
આવ્યાં; કેળાં, સંદેશ, નાળિયેર વગેરે પણુ ખૂણખૂણ મેળ-
વવામાં આવ્યાં. જે કોઈ ત્યાં આવ્યું તે ળધાને બખ્ખે
શકેરાં આપવામાં આવ્યાં. નિત્યાનંદે મહાપ્રભુનું આવાહન
કયું. નિત્યાનંદજીને જણાયું કે, જાણે પ્રત્યક્ષ શ્રી ચૈતન્ય-
દેવ ‘પૌઆ ઉત્સવ’ જેવા માટે પધાર્યા છે. તેમણે તેમને
માટે જુદાં જુદાં પાત્રોમાં પૌઆ પીરસ્યા અને હરિ નામના
ધ્વનિ સાથે ળધાને પ્રસાદ જમવાની આજ્ઞા આપી. પચાસ-
સાઠ માણસો પીરસતા હતા. જેને જ્યાં જગા મળી તે
ત્યાંજ બેસીને પ્રસાદ જમવા લાગ્યા. ળધાને તે દિવસના
પૌઆમાં એક પ્રકારના દિવ્ય સ્વાદનો અનુભવ થયો,
સાધળા ખૂણ તૃપ્ત થઈને પ્રસાદ જમ્યા. સાંજ સુધીમાં જે
કોઈ આવ્યું તેને પ્રસાદ આપતાજ રહ્યા. રઘુનાથદાસજીને
નિત્યાનંદજીનો ઉચ્છિદ્ર પ્રસાદ મળ્યો. તે દિવસે સાધવ
પંડિતને ત્યાં નિત્યાનંદજીનું સોજન થયેલું હતું. તે ળધા
લકતો મળીને માંજે જમ્યા. રઘુનાથદાસ તે દિવસે ત્યાંજ
સાધવ પંડિતને ઘેર રહ્યા.

બીજે દિવસે તેમણે નિત્યાનંદજીનાં ચરણોમાં મણામ
કરીને તેમની પાસે રજા માગી નિત્યાનંદજીએ ‘ચૈતન્ય-
ચરણપ્રાપ્તિ’નો આશીર્વાદ આપ્યો. આ આશીર્વાદ પામી-
ને રઘુનાથદાસજીને પરમ આનંદ થયો. વળી તેમણે સાધવ
પંડિતને બોલાવ્યા અને લકતોને પણુ કંઈક ભેટ આપવાની

ઈચ્છા દર્શાવી. રાઘવ પંડિતે તેમને સહર્ષ સંમતિ આપી એટલે રઘુનાથદાસજીએ નિત્યાનંદજીના ભંડારીને બોલાવીને સો રૂપિયા અને સાત તોલા સોનું નિત્યાનંદજી માટે આપ્યું, અને તેને કહી દીધું કે, હું ચાલ્યો જઈ ત્યારેજ તેમને આ વાતની ખબર પડવી જોઈએ. પછી બધા ભક્તોને બોલાવીને યોગ્યતા પ્રમાણે પાંચ, દશ, વીસ અથવા પચીસ-પચાસ રૂપિયા ભેટ આપી આપીને બધાનાં ચરણોમાં વંદન કર્યાં. જતી વખતે રાઘવ પંડિતને પણ તેઓ સો રૂપિયા અને બે તોલા સોનું આપી ગયા. આ પ્રકારે બધાની યથા-યોગ્ય પૂજા કરીને રઘુનાથદાસજી પોતાને ઘેર પાછા ફર્યા.

તેઓ શરીરથી તો પાછા ફર્યા, પરંતુ તેમનું મન નીલાચલમાં પ્રભુની પાસે પહોંચી ગયું. હવે તેમને નિલાચલ સિવાય કંઈ સૂઝતુંજ નહોતું. જ્યારે તેમણે સાંભળ્યું કે, ગોંડ દેશના સેંકડો ભક્તો હમેશાંની પેઠે રથયાત્રાને પ્રસંગે શ્રીચૈતન્યદેવનાં ચરણોમાં ચાર મહિના રહેવા માટે નીલાચલ જાય છે; ત્યારે તો તેમની ઉત્સુકતા હદ વટાવી ગઈ; પરંતુ તેઓ બધાની સાથે ખુલ્લેખુલ્લા નીલાચલ જઈજ કેમ કરીને શકે તેમ હતું ? તેથી તેઓ કેાઈક દિવસ એકાંતમાં છુપાઈને ઘેરથી નાસી જવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા.

સમય આવતાં પ્રારબ્ધ બધા સુયોગો પોતેજ લાવીને હાજર કરી દે છે. એક દિવસ અરુણોદય વખતે રઘુનાથજીના ગુરુ તથા આચાર્ય ચંદુનંદનજી તેમની પાસે આવ્યા. તેમને જોતાંજ રઘુનાથદાસજીએ તેમને ભક્તિભાવથી પ્રણામ કર્યા. આચાર્યે સ્નેહપૂર્વક એમના બલા ઉપર હાથ મૂકીને કહ્યું કે “ભાઈ રઘુ ! તું પેલા પૂજારીને કેમ સમજાવતો નથી ? તે ચાર-પાંચ દિવસથી મારે ત્યાં પૂજા કરવા માટે આવ્યોજ નથી. જો તે ન કરી શકે તો કેાઈ ખીજ માણસને નીમો. ”

ધીરે ધીરે રઘુનાથદાસજીએ કહ્યું કે “ના, હું એને સમજાવી દઈશ. ” એમ કહીને તેઓ ધીરે ધીરે આચાર્યની

સાથે જવા લાગ્યા. તેમની સાથેજ તેઓ મોટા ઠરવાળ-થી બહાર આવી ગયા. પ્રાતઃકાળ સમજીને રાતના બગેલા પહેરેગીર સૂઈ ગયા હતા. રઘુનાથદાસજીને બહાર જતા કોઈએ જોયા નહિ. બ્યારે તેઓ વાતો કરતા કરતા યદુ-નંદનાચાર્યજીના ઘર પાસે પહોંચ્યા, ત્યારે તેમણે ધીરથી કહ્યું કે “ઠીક, તો હું હવે જઈ ?”

કંઈક ઉતાવળા ઉતાવળા આચાર્યે કહ્યું કે હા, હા, તમે જાઓ. ત્યો, મને તો જાણર પણ ના રહી કે તમે વાતો-માં ને વાતોમાં આટલે સુધી ચાલી આંચા છો ! તમે હવે જઈને જે કરવાયોગ્ય કાર્ય હોય તે કરો.” જમ, આનેજ તેઓ શુરુઆત સમજીને અને પોતાના આચાર્યદેવતાં ચર-ણોમાં વંદન કરીને એક જંગલ તરફ ચાલી નીકળ્યા.

તેમની પાસે શરીર ઉપર પહેર્યાં હતાં તેજ કપડાં હતાં. પાસે ન તો પાણી પીવાનું પાત્ર હતું કે ન તો વાટખચીં માટે એક પૈસો. જય, ચૈતન્યદેવતાં ચરણોનો આશ્રય એજ તેમનું પાવન પાથેય-લાઘુ વગેરે હતું. તેનેજ કલ્પતરુ સમ-જીને તેઓ નિશ્ચિંત ભાવથી પગદંડીને રસ્તે ચાલી નીકળ્યા. ટાઢ-તડકાની કંઈ પણ પરવા ન કરતાં તેઓ ખાધા પીધા વિના ‘ગૌર-ગૌર’ કહી રોદન કરતા કરતા ચાલ્યા જતા હતા. જેઓ ઘર પાસેના બગીચામાં પણ ખાલખીમાં જતા હતા, જેમણે કદી એકાદ કોસ પણ પગરસ્તે સુસાફરી કરી નથી; તેઓજ ગોવર્ધનદાસ મજૂમદારના એકના એક લાડકવાયા પુત્ર કુંવર રઘુનાથદાસ આજે પંદર કોસ (૩૦ માઇલ) સાંજ સુધી ચાલ્યા અને સાંજે એક ગોવાળના ઘરમાં પડી રહ્યા. ભૂખ-તરસનો એમને ખ્યાલ નહોતો. ગોવાળે થોડું દૂધ લાવીને તેમને આપ્યું; તેજ પીને તેઓ સૂઈ ગયા અને પ્રાતઃકાળે ઘણાજ વહેલા પાછા ચાલી નીકળ્યા. તેઓ વિચારતા હતા કે, જો પુરી જનારા વૈષ્ણવો પણ મને જોઇ લેશે તો પાછો હું પકડાઈ જઈશ. તેથી તેઓ ગામોમાં નહિ જતાં પગદંડીને રસ્તે જતા હતા.

આ તરફ પ્રાતઃકાળ થતાંજ રઘુનાથદાસજીની શોધ થવા લાગી. ‘રઘુનાથ ક્યાં’ ‘રઘુનાથ ક્યાં’ એજ અવાજ ચારે બાજુ સંભળાવા લાગ્યો. પરંતુ રઘુનાથ એટલા તેટલામાં હતાજ ક્યાં ? એ તો જ્યાંના હતા ત્યાંજ પહોંચી ગયા. હવે રોચા કરો. માતા તરફડવા લાગી, સ્ત્રી માથું ફેટવા લાગી, પિતા આંખો ચોળવા લાગ્યા અને કાકા બેભાન થઈને જમીન ઉપર પડી ગયા. તેજ સમયે ગોવર્ધનદાસ મજૂમદારે પાંચ ઘોડેસ્વારોને બોલાવીને તેમની મારફત શિવાનંદ સેનને એક ચિઠ્ઠી મોકલાવી કે, ‘રઘુ ઘેરથી નાસીને તમારી સાથે પુરી જવા નીકળ્યો છે. તેને તરતજ આ લોકો સાથે પાછો મોકલી આપો.’ ઘોડેસ્વાર ચિઠ્ઠી લઈને જનારા વૈષ્ણવો પાસે રસ્તામાં પહોંચ્યા. પત્ર વાંચીને સેન મહાશયે ઉત્તર લખી મોકલ્યો કે “ રઘુનાથદાસજી અમારી સાથે નથી આવ્યા કે નથી તો અમને તેમનો ભેટો થયો. જો તેઓ મને પુરીમાં મળશે તો આપને જણાવીશ. ” ઉત્તર લઈને નોકર પાછા આવ્યા. પત્ર વાંચીને રઘુનાથદાસજીનાં બધાં કુટુંબીઓ શોકસાગરમાં ડૂબી ગયાં.

આ તરફ રઘુનાથદાસજી રસ્તાની મુશ્કેલીઓની કંઈ પણ પરવા નહિ કરતાં, ભૂખ-તરસ અને ટાઢ-તડકા તરફ બેપરવા થઈને પચીસ-ત્રીસ દિવસનો રસ્તો ફેવળ બાર દિવસમાંજ વટાવીને પ્રભુસેવિત શ્રી નીલાચલપુરીમાં જઈ પહોંચ્યા. તે સમયે મહાપ્રભુ શ્રી સ્વરૂપ વગેરે ભક્તો સાથે બેઠા બેઠા કૃષ્ણકથા કરતા હતા. તે સમયે દૂરથીજ જમીન ઉપર સૂઈ જઈને રઘુનાથદાસજીએ પ્રભુનાં ચરણોમાં સાદાંગ પ્રણામ કર્યો. બધા ભક્તો સંભ્રમપૂર્વક તેમના તરફ જોવા લાગ્યાં. કેાઈએ તેમને ઓળખ્યાજ નહિ. રસ્તાનો થાક અને શરદી-ગરમીને લીધે તેમનો ચહેરો એકદમ બદલાઈ ગયો હતો. મુકુદે ઓળખીને જલદીથી પ્રભુને કહ્યું : ‘પ્રભો ! રઘુનાથદાસજી છે.’ પ્રભુએ ઘણાજ ઉદ્ધાસપૂર્વક કહ્યું : ‘હા, રઘુ આવી પહોંચ્યો ? ખૂબ આનંદની વાત.’ એમ કહીને

તેમણે ઉઠીને રઘુનાથદાસજીનું આલિંગન કર્યું. પ્રભુનું પ્રેમાલિંગન પામતાંજ રઘુનાથદાસજીનો રસ્તાનો બધો થાક એકદમ ઉતરી ગયો. તેઓ પ્રેમમાં લવલીન થઈને રુદન કરવા લાગ્યા, પ્રભુ પોતાના કોમળ હાથો વડે તેમનાં અશ્રુ લૂછતા લૂછતા ધીરે ધીરે તેમના મસ્તક ઉપર હાથ ફેરવવા લાગ્યા. પ્રભુના સુખદ સ્પર્શથી સંતુષ્ટ થઈને રઘુનાથદાસજીએ હાજર રહેલા બધા ભક્તોનાં ચરણોમાં શ્રદ્ધા-પૂર્વક પ્રણામ કર્યો અને બધાએ તેમને આલિંગન કર્યું.

રઘુનાથદાસજીનો ઉતરી ગયેલો ચહેરો જોઈને પ્રભુએ સ્વરૂપ દામોદરજીને કહ્યું કે “સ્વરૂપ! જુઓ છો ને કે રઘુનાથ કેટલા કષ્ટથી અહીં આવ્યો છે! એને પગે ચાલવાનો અભ્યાસ નથી બિચારાને શું કામ પડ્યું હોય? એના પિતા અને કાકાને તો તમે જાણો જ છો! ચક્રવર્તીજી (પ્રભુના પૂર્વાશ્રમના માતામહ-માતાના ગાય (શ્રી નીલાગ્નર ચક્રવર્તી) સાથે એ બંનેનો બ્રાતૃભાવનો બ્યવહાર હતો. આ સંબંધથી એ બંને પણ મને પોતાના ભાણેજ તરીકે માને છે. ખૂબજ સંસારી છે. તેઓ આમ તો સાધુવૈષ્ણવોની શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવા-પૂજા પણ કરે છે, પરંતુ તેમને માટે ધન-સંપત્તિ એજ સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે. તેઓ પરમાર્થથી તો ઘણા દૂર છે. રઘુનાથના ઉપર ભગવાને પરમ કૃપા કરી કે આને એ અધારૂવામાંથી કાઢીને અહીં લઈ આવ્યા.”

રઘુનાથદાસજીએ ધીરે ધીરે કહ્યું કે “હું તો આને શ્રી ચરણોનીજ કૃપા માનું છું, મારે માટે તો એજ સુગલ-ચરણો સર્વસ્વ છે.”

મહાપ્રભુએ સ્નેહભર્યા સ્વરે સ્વરૂપ ગોસ્વામીને કહ્યું: “રઘુનાથને આજથી હું તમને સોંપુ છું. તમેજ આજથી એના પિતા, માતા, ભાઈ, ગુરુ અને સખા-સર્વ કંઈ છો. આજથી હું એને ‘સ્વરૂપનો રઘુ’ કહ્યા કરીશ.” એમ કહીને તેમણે રઘુનાથદાસનો હાથ પકડી સ્વરૂપ ગોસ્વામી-

ના હાથમાં આપી દીધો. રઘુનાથદાસજીએ ફરીથી સ્વરૂપ દામોદરજીનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ પણ તેમને આલિંગન કર્યું.

તે સમયે ગોવિંદે ધીરેથી રઘુનાથને ખોલાવીને કહ્યું: “રસ્તામાં કેણુ જાણે ક્યાંયે જાવાનું મળ્યું હશે, થોડો પ્રસાદ જમી લેજો.” રઘુનાથજીએ કહ્યું: “સમુદ્રસ્નાન અને શ્રી જગન્નાથજીનાં દર્શન પછી પ્રસાદ જમીશ.” એમ કહીને તેઓ સમુદ્રસ્નાન કરવા આદ્યા ગયા અને ત્યાંથી શ્રી-જગન્નાથજીનાં દર્શન કરીને પ્રભુના નિવાસસ્થાને પાછા ફર્યા.

મહાપ્રભુના ભિક્ષા કરી લીધા પછી ગોવિંદે તેમનો ઉચ્છિષ્ટ મહાપ્રસાદ રઘુનાથદાસજીને આપ્યો. પ્રભુનો પ્રસાદી મહાપ્રસાદ જમીને રઘુનાથજી ત્યાંજ નિવાસ કરવા લાગ્યા. ગોવિંદ તેમને હમેશાં મહાપ્રસાદ આપતો હતો અને રઘુનાથ તે ભક્તિભાવે જમી લેતા હતા. આ પ્રકારે તેઓ ઘર છોડીને વિરક્ત જીવન ગાળવા લાગ્યા.

રઘુનાથદાસનો ઉત્કટ વૈરાગ્ય

યઃ પ્રવ્રજ્ય ગૃહાત્ પૂર્વં ત્રિવર્ગાવપનાત્ પુનઃ ।
 યદિ સેવેત તાન્ મિશ્રુઃ સ વૈ વાન્તાશ્ચપત્રપઃ ॥
 આત્માનં ચેદવિજાનીયાત્ પરં જ્ઞાનધુતાશયઃ ।
 કિમિચ્છન્ કસ્ય વા હેતોર્દેહં પુષ્પાતિ લંપટઃ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૭-૧૫-૩૬-૪૦)

અર્થાત્ જે ત્રણ વર્ગના ક્ષેત્રરૂપ ધરમાંથી પ્રથમ વિર-
 ક્ત થઈને ફરીથી તે ત્રણ વર્ગોનું જ સેવન કર્યા કરે છે,
 તે નિર્લજ્જ બાણે ઉલટી કરેલા અત્રને ફરીથી આથ છે.

જે જ્ઞાન દ્વારા કામનાઓ-ધંધાઓને નાબુદ કરીને
 પોતાને પરબ્રહ્મરૂપ બણી લીધો, તો લંપટ પુરુષ પછી શા
 માટે અને શી ઇચ્છાથી આ નાશવાન દેહને માલ ખવડાવી-
 ખવડાવીને મોટો બનાવે છે ?

વૈરાગ્ય એજ જેમનું બૂધણ છે એવા શ્રી રઘુનાથદાસજી
 પુરીમાં આવીને પ્રભુનાં ચરણોની પાસે રહેવા લાગ્યા. પાંચ
 દિવસ સુધી તો તેઓ ગોવિંદ પાસેથી મહાપ્રસાદ લઈને
 જમતા રહ્યા. પછી તેમણે વિચાર્યું કે “ રોજ મહાપ્રસાદ
 આ પ્રકારે અહીંથી ખાવો જરાજાર નથી. અહીં પ્રભુની પાસે
 બીજા પણ વિરક્ત વૈષ્ણવો છે, તેઓ જઘા પોતપોતાની
 લિક્ષા લઈ આવે છે. મારે પણ મારી લિક્ષા પોતેજ લાવવી
 જોઈએ. વૈરાગી થઈને જે લિક્ષા માગવામાં સકેાય થાય,
 તો મારા એવા વૈરાગ્યને ધિછાર છે. ” એમ વિચારી તેમ-
 ણે પ્રભુને ત્યાંથી મહાપ્રસાદ લેવો બંધ કરી દીધો.

રાત્રે જગન્નાથજીની પુષ્પાંજલિ પછી લગવાનને શયન કરાવીને સેવકો પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યા જાય છે. તે સમયે સિંહદ્વાર આગળ ઘણા અત્થાથી દરિદ્ર લિપ્તકો પોતપોતાનું લૂગડું ધરીને ઉભા રહે છે. સેવકો મંદિરમાંથી નીકળીને કંઈક થોડો ઘણો વધેલો પ્રસાદ તેમને વહેંચી દે છે. ઘણા યાત્રીઓ પણ પ્રસાદ લેવાતો મંગાવી લઈને થોડો થોડો એ લિપ્તઓને વહેંચાવી દે છે, તો કોઈ પિસો-અધેલો પણ આપી દે છે. તે સમયનું ત્યાંનું દૃશ્ય ઘણું જ કરુણાજનક હોય છે. સઘળા લિખારીઓ ઇચ્છે છે કે, સૌથી પહેલાં પોતાનેજ પ્રસાદ મળી જાય. કેમકે પ્રસાદ વહેંચાઈ ગયા પછી જેમને નથી મળતો તેમને માટે વહેંચનારા ફરીથી થોડાજ લાવે છે ! તેથી તેઓ વહેંચનારાઓને ચારે બાજુથી ઘેરી લે છે. જેને મળી ગયો એને મળી ગયો, જે રહી ગયો તે રહી ગયો; પરંતુ ત્યાં થોડો-ઘણો લગભગ બધાને મળેજ છે. રધુનાથદાસજી પણ એજ લિપ્તઓમાં પોતાની કાટલી ગોદડી ઓઢીને ઉભા રહી જતા. માથા વિનાજ કોઈએ બધાની સાથે આપી લીધો તો લઈ લીધો તથા કોઈ દિવસ ના મળ્યો તો એમજ ચાલ્યા આવ્યા. તેઓ વહેંચનારાઓ ઉપર ખીજા લિપ્તઓની પેઠે તૂટી પડતા નહોતા.

મહાપ્રભુએ જ્યારે બેએક દિવસ રધુનાથદાસજીને મહાપ્રસાદ જમતાં ન જોયા, ત્યારે તેમણે ગોવિંદને પૂછ્યું: “ગોવિંદ ! રધુ પ્રસાદ નથી જમતો તો તે ખાય છે ક્યાંથી ?”

ગોવિંદે કહ્યું કે “પ્રભો ! તેઓ તો હવે સિંહદ્વાર આગળ ખીજા લિખારીઓ સાથે ઉભા રહીને લિપ્ત ભાગે છે.”

પ્રભુ આ વાત સાંભળીને અત્યંત સંતુષ્ટ થયા અને હૃદયપૂર્વકની પ્રસન્નતા પ્રગટ કરતાં ગોવિંદને કહેવા લાગ્યા કે “ગોવિંદ ! સાચેજ રધુ રત્ન છે, તેને સાચો વૈરાગ્ય છે, વૈરાગ્ય થયા પછી માન, પ્રતિષ્ઠા, ઇદ્રિયસ્વાદ અને લોક-લાજની પરવાજ નથી રહેતી. ત્યાગી થઈને જેઓ ખીજના

સુખ તરફ જોનારા-પરાવલંબી રહ્યા કરે છે, તેઓ તો કૃતરા સમાન છે. ત્યાગીએ હમેશાં પોતાની વૃત્તિ-આજીવિકા સ્વતંત્ર રાખવી જોઈએ. બિદ્યા માગીને ખાવું જોઈ તેને માટે પરમ ભૂષણ છે, અને ધીન્દ્યોના અન્નની ઇચ્છા રાખવી જોઈ પરમ દ્રુપણ છે. જે ત્યાગી ઘડને પોતાની જીભને વશમાં રાખી શકતો નથી, ઘર છોડવા છતાં જેને બિદ્યાનો સંકેત રહે છે, તે તો ઇંદ્રિયોનો ગુલામ છે. પરમાર્થનો માર્ગ તેનાથી ઘણોજ દૂર છે. વૈરાગીએ હમેશાં સતત નામ-જપ કર્યા કરવા જોઈએ. વખતે જે કંઈ લૂપ્ત સંકુ બિદ્યામાં મળી આવે, તેનાજ ઉપર નિર્વાહ કરીને કેવળ કૃષ્ણકથા-કીર્તન નિમિત્તેજ આ શરીરને ધારણ કરી રાખવું જોઈએ. રધુએ આ ઘણુંજ સુંદર કામ કર્યું.”

આટલા ત્યાગથી રધુનાથદાસજીને કંઈક કંઈક શાંતિનો અનુભવ થવા લાગ્યો. હજારો માણસો જેમના આશ્રમે જમતા હતા, આજથી પંદર દિવસ પહેલાં જેઓ હજારો માણસોના સ્વામી હતા, સેવકો જેમના આગળ હમેશાં હાથ જોડીને ઉભા રહેતા હતા, તેઓજ મનુષ્યદારના વહાલા પુત્ર રધુનાથદાસ એક મૂઠી રાંધેલા અન્નમાટે કલાકો સુધી સિંહદ્વાર આગળ ઉભા ઉભા વહેંચનારાઓની રાહ જોયા કરે છે અને કોઈ કોઈ વાર તો એમજ આલ્યા જાય છે. પોતાના આસને જઈને જળ પીનેજ કંઈ પણ ખાધા પીધા વિના સૂઈ જાય છે, કોઈ વાર ભાત ન મળતાં કોઈ દયાળુ માણસ પૈસા-અથવા અથવા અપાવી દે છે, તેજ ખાઈને પડ્યા રહે છે. ઉત્તમ ઉત્તમ વાનીઓના થાળોને આજથી પંદર દિવસ પહેલાં સેવકો એવા ભયથી ડરતા ડરતા લાવતા હતા કે ક્યાંક કશાકમાં વધારે મીઠું તો નહિ પડી ગયું હોય ! કોઈ પદાર્થ વધારે નરમ તો નહિ રહી ગયો હોય. તેજ રધુ આજે સૂકા અથવા પાણી સાથે ગળા નીચે ઉતારે છે. વાહ રે વૈરાગ્ય ! ધન્ય છે તારી શક્તિને કે જે મહાન વિદ્યાસીને પણ પરમ તિતિક્ષાવાત જનાવી દે છે !

રઘુનાથદાસજીએ એક દિવસ વિનમ્રભાવે સ્વરૂપ ગોસ્વામીને જણાવ્યું કે “પ્રભુએ મને ઘરખાર છોડાવીને કયા નિમિત્તે અહીં બોલાવ્યો છે, તે જાણવાની મને ખૂબ અલિલાયા છે. મારે શું કરવું જોઈએ ? હું મારું કર્તવ્ય જાણવા ઈચ્છું છું.” રઘુનાથજી ઘણાજ સંકેતવાળા હતા, તેઓ પ્રભુની આગળ કદી પણ પોતાના મુજેથી કોઈ વાત કાઢતા નહિ. તેમના તરફ કદી પણ આંખો ઉંચી કરીને જોતા નહિ, જે કંઈ કહેવરાવવું હોય તે કાં તો સ્વરૂપ ગોસ્વામી દ્વારા કહેવડાવતા અથવા ગોવિંદ દ્વારા. તેઓ પોતે તેમની આગળ કોઈ વાત પૂછતા નહોતા.

એક દિવસ મહાપ્રભુ સ્વરૂપ ગોસ્વામીની સાથે કથા-વાર્તા કરી રહ્યા હતા, તે સમયે રઘુનાથદાસજીએ આવીને પ્રભુનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને પછી સ્વરૂપ ગોસ્વામીને વંદન કરીને છાનામાના પાછળ એક જાણુ જોસી ગયા.

પ્રભુએ હસતાં હસતાં કહ્યું કે “તમારો આ રઘુ તો ખૂબ સંકેતવાળો છે; મારી સાથે તો બોલતો પણ નથી. મને તો ખબર પણ નથી કે તે શું કર્યા કરે છે ! તમને તો બધી વાતો કહેતો હશે, તમેજ એની વાતો કહેા.” એક ઘુંટણ ઉભો રાખીને તથા તેના ઉપર પોતાનો જમણો ગાલ અડેલીને નીચી દષ્ટિ કરતા રઘુનાથદાસજી છાનામાના બેઠા હતા. પોતાનાજ સંબંધનો પ્રસંગ નીકળતાં તેઓ વળી વધારે સંકેતવાવા લાગ્યા. સંકેતને લીધે તેઓ પોતાનાં અંગોમાં સમાઈ જવા ઈચ્છતા હતા. સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ ધીરે ધીરે કહ્યું કે “રઘુ ઘણો પુરુષાર્થ કરે છે. આપની સાથે વાતો કરવામાં એને સંકેત થાય છે. કાલે મને કહેતો હતો. (પછી રઘુનાથજી તરફ જોઈને તેમનેજ કહેવા લાગ્યા) હા, ભાઈ ! તું જે મને કાલે પ્રભુને કહેવાનું કહેતો હતો તે તુંજ તેમને પૂછ.”

પ્રભુએ સ્નેહપૂર્વક બોલાવતાં કહ્યું કે “હાં, ભાઈ ! કહે, શી વાત પૂછવા ઈચ્છતો હતો ?”

રઘુનાથદાસજી કંઈક પરવશપણે મસ્તકને થોડું વધારે નીચું કરીને છાન્યમાનાજ એસી રહ્યા; તેમણે કંઈ પણ કહ્યું નહિ. ત્યારે પ્રભુએ સ્વરૂપ ગોસ્વામીને કહ્યું કે “ઠીક, તમેજ કહો કે શું પૂછવા ઈચ્છતો હતો ?”

સ્વરૂપજીએ કંઈક અચકાઈ અચકાઈને કહ્યું કે “એ કહેતો હતો કે મારાં ઘરખાર શા માટે છોડાવ્યાં છે ? મારું ‘કર્તવ્ય’ શું છે ? મારે શું કરવું જોઈએ ? એ વાતો પ્રભુને પૂછો.”

આ સાંભળીને પ્રભુ હસવા લાગ્યા અને રઘુનાથજીને ઉદ્દેશીને કહેવા લાગ્યા કે “તમારા શુરુ તો આ સ્વરૂપજીજ છે. મેં તો તમને એમનેજ સોંપી દીધા છે. સાધ્ય-સાધન તત્ત્વ તો તેઓ મારાથી પણ વધારે જાણે છે. મારે પણ કેઈ વાત પૂછવી હોય છે તો હું એમનેજ પૂછું છું.” આટલું કહીને તેઓ ચૂપ થઈ ગયા અને પછી પોતાની મેળેજ કહેવા લાગ્યા કે “જો તમારી ઈચ્છા એવીજ છે કે હુંજ તમને કંઈક કહું તો મેં તો બધાં ‘શાઓનો’ સાર એજ માન્યો છે કે, શ્રીકૃષ્ણકીર્તન અને નામસ્મરણ એજ સંસારમાં સુખનું સર્વોચ્ચ સાધન છે. પ્રેમની પ્રાપ્તિ નામ-સ્મરણથીજ થઈ શકે છે. હવે નામસ્મરણ કેવા બનીને કરવું જોઈએ, બસ એજ સમજવાની વાત છે.

જેને પ્રેમની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તેણે સૌથી પહેલાં સાધુસમાગમ કરવો જોઈએ. ભજન, કીર્તન, સત્સંગ અને ભગવાનની લીલાઓનું સ્મરણ એજ મુખ્ય ધર્મ છે. એ ધર્મોનું પાલન કરવું જોઈએ. સંસારી લોકો સાથે વિશેષ સંબંધ રાખવો, તેમની સાથે આડીઅવળી ઘણી વાતો કરવી, બીજાઓની નિંદા-રુતિ કરવી, એનેજ ઋષિઓએ લોકધર્મ કહેલો છે; એ બાળતોથી સદાકાળ બચતા રહેવું જોઈએ. બીજાઓના ગુણ-દોષોનું કથન એકદમ છોડીજ દેવું જોઈએ. જો કંઈ કહેવુંજ હોય તો બીજાઓના ગુણોજ કહેવા જોઈએ. બીજાઓના અવશુદ્ધો ઉપર તો ધ્યાનજ આપવું જોઈએ નહિ. ભલેને કોઈ ગમે તેટલો મહાસાની, ધ્યાની,

માની અને પાંડિત કેમ ન હોય, જ્યાં તેમણે ખીન્નઓની નિંદાઓનાં વાકયો મુખમાંથી કાઢ્યાં કે ત્યાંજ તે પતિત થયો સમજવો જોઈએ. ખીન્નઓના યથાર્થ ગુણોની સ્તુતિ પછી જ્યાં આ વાક્ય નીકળ્યું કે “ભાઈ! ખીન્નું બધું તો ઠીક છે, પણ એમનામાં આજ એક દોષ છે.” ત્યાંજ તે દોષ એ મનુષ્યના હૃદયમાં પ્રવેશ કરી જાય છે. કેમકે દોષોના પરમાણુ અત્યંત સૂક્ષ્મ હોય છે. જ્યાં સુધી તેઓ હૃદયમાં પ્રવેશ કરતા નથી, ત્યાં સુધી ખીન્નઓની નિંદા થઈજ શકતી નથી. નિંદા કરવા આપણે ત્યારેજ સમર્થ થઈ શકીશું કે જ્યારે દોષોના પરમાણુ આપણા હૃદયમાં આવશે. જેમ જેમ ખીન્નઓની નિંદા કરશો, તેમ તેમ તે પરમાણુઓ વધવાજ લાગશે અને તેઓ તમારા હૃદયની પવિત્રતા, સરળતા, સુચારિત્ય અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિની ઇચ્છા વગેરે સફૂર્ણત્તઓને દબાવીને ત્યાં અજ્ઞાન અને મોહનું સામ્રાજ્ય સ્થાપી દેશે. તેથી ‘અદોષદર્શી’ થવું એજ વૈષ્ણવો માટે સૌથી મુખ્ય કામ છે. જે ભગવદ્ભક્ત મહાત્મા છે, ભાગવત અને સાધુ પુરુષ છે, તેમની નિરંતર સેવા કરતા રહેવું જોઈએ. માન-પ્રતિષ્ઠા અને વિષયભોગોની ઇચ્છા-એ બધાને કામતૃષ્ણા કહે છે. વિરક્ત પુરુષો-એ સદા એનાથી બચતા રહેવું જોઈએ. આ પ્રકારે સૌથી વિરક્ત થઈને નિરંતર ભગવન્નામોના જપ, ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ અને ભગવદ્ગુણોનું કીર્તન-એજ બધા પરમાર્થના યાત્રીઓનું ઈર્વાન્ય કર્મ છે. એ કર્મોના કરનારને કદી સંસારનો મોહ થતો નથી. હું સંક્ષેપમાં તને વૈષ્ણવોનાં મુખ્ય મુખ્ય કાર્ય બતાવું છું.

(૧) ગ્રામ્ય વાતો કદી પણ સાંભળવી નહિ. ગ્રામ્ય વાતો સાંભળવાથી ચિત્તમાં એજ વાતો યાદ આવ્યા કરે છે ને તેથી ભજનમાં ચિત્ત લાગતું નથી.

(૨) ગ્રામ્ય વાતો કહેવી પણ ન જોઈએ. વિપત્તિ લોકોની વાતો કરવાથી ચિત્ત વિષમય બની જાય છે.

(૩) સારા સારા સ્વાદિષ્ટ પદાર્થો ન ખાવા જોઈએ; કેમકે એવા પદાર્થોથી વિષયલોભપતા વધે છે.

(૪) સારાં, અમકતાં અને અત્યંત સ્વચ્છ કપડાં ન પહેરવાં; કેમકે તે પહેરવાથી જીવનમાં ઠાઠમાઠ આવી જાય છે અને ઠાઠમાઠથી વૃત્તિ બહિર્મુખ થતી જાય છે.

(૫) સદા અભિમાનરહિત થઈને વર્તવું જોઈએ. હૃદયમાં અભિમાન આવતાંજ બધાં સાધન નાશ પામી જાય છે.

(૬) ખીજાઓને સદા માન આપ્યા કરવું જોઈએ, ખીજાઓને માન આપવાથી આત્માનું સન્માન થાય છે અને આત્મસન્માન એજ સર્વશ્રેષ્ઠ સન્માન છે. એની આગળ બધાં સન્માન હલકામાં હલકાં છે.

(૭) હંમેશાં, સર્વત્ર અને સર્વ અવસ્થાઓમાં ભગવન્નામના જપ કરતા રહેવું જોઈએ. નામજપથી શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણોમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે.

(૮) શુદ્ધ અને શ્રેષ્ઠ ભાવથી શ્રીભગવાનની પૂજા કરતા રહેવું જોઈએ. માનસિક પૂજા એજ સર્વશ્રેષ્ઠ પૂજા છે.

આ પ્રકારે આ ધર્મોનું પાલન કરનારા વૈષ્ણવનેજ પ્રભુપ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

મહાપ્રભુના પ્રેમામૃતનું પાન કરીને રઘુનાથદાસજીની સાધ્ય-સાધનતત્ત્વ જિજ્ઞાસારૂપી પિપાસા સારી રીતે શાંત થઈ ગઈ. તે દિવસથી તેઓ અહોનિશ નામસંકીર્તનજ કરતા રહેતા. રાત્રિદિવસના આઠ પહોરોમાંથી તેઓ સાડાસાત પહોર ભગવન્નામોના જપ કરતા રહેતા અને અર્ધો પહોર લોજન તથા શયનમાં ગાળતા.

તે સમયે પાછળ આવનારા ગોઠીય ભક્તો પણ પુરી આવી ગયા, અને હંમેશાંની પેઠે ચાર મહિના રહીને ઠેશમાં પાછા ગયા. ગોવર્ધનદામજી મજૂમદારે જ્યારે ભક્તોના પુરીથી પાછા આવ્યાના સમાચાર સાંભળ્યા, ત્યારે તેમણે

તેજ સમયે પોતાનો માણસ શિવાનંદજીની પાસે મોકલીને રઘુનાથદાસજીનો પત્તો મેળવ્યો. સેન મહાશયને ત્યાં જઈને માણસે તેમને પ્રણામ કરીને પૂછ્યું—‘મારા સ્વામીએ આપને પૂછાવ્યું છે કે, તેમનો પુત્ર રઘુનાથદાસ અહીંથી પુરી નાસી ગયો છે, તે આપને પુરીમાં ન મળ્યો ?’

સેનજીએ કહ્યું કે “પુરીમાં બધા વિરક્ત વૈષ્ણવોથી વધારે તિતિક્ષાવાળા રઘુનાથદાસ છે. તેમનું નામ ત્યાં બધા જાણે છે. તેઓ સિંહદ્વાર આગળ જે લિક્ષા મળે છે, તેનાથીજ ચલાવી લઈ અહોનિશ શ્રીકૃષ્ણકીર્તન કર્યા કરે છે. તેઓ સકુશળ પ્રભુનાં ચરણકમળો પાસે નિવાસ કરે છે.”

સેવકે બધી હકીકત સમગ્રામમાં જઈને પોતાના શેઠને કહી દીધી કે “મારો એકનો એક પુત્ર એક મુઠ્ઠી ભાતને માટે મંદિરના દ્વાર આગળ ઉભો રહે છે.” આ સમાચાર સાંભળતાંજ ધનસંપત્તિનેજ સર્વ કંઈ સમજનારને પિતા શોકથી ‘હાય, હાય’ કરવા લાગ્યા. માતા અશ્રુઓથી જમીન ભીંજવવા લાગી. અંતે પિતાએ પોતાના પુત્રને માટે ૪૦૦) રૂપિયા આપીને એક સેવક અને રસોઈઓ શિવાનંદજી સેનને ત્યાં મોકલ્યો. સેનજીએ કહ્યું: “હમણાં ઠંડીના દિવસો છે, તમે લોકો ક્યાં જશો ? ચાર પાંચ મહિના રોકાઈ જાઓ. જ્યારે અમે જઈએ ત્યારે સાથે આવજો.” સેવકે તો આ ઉત્તર સાંભળીને પાછા ફર્યા અને જ્યારે સેનજી ખીલવાર વર્ષાની શરૂઆતમાં નીકળ્યા, ત્યારે રૂપિયા લઈને તે સેવકે પણ તેમની સાથે આપ્યા. પુરીમાં જઈને સેવકે રઘુનાથદાસજીને એમના પિતાના બધા સમાચાર સંભળાવ્યા અને જે દ્રવ્ય તેઓ સાથે લાવ્યા હતા, તે પણ તેમને આપવા ઇચ્છ્યું; પરંતુ તેમણે દ્રવ્યનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. રઘુનાથદાસજીએ અસ્વીકાર કર્યો છતાં પણ સેવકે દ્રવ્ય લઈને ત્યાં રહેવા લાગ્યા.

રઘુનાથદાસજીએ વિચાર્યું કે “જ્યારે દ્રવ્ય આવી જાયું છે, તો તેના દ્વારા પ્રભુની સેવા શા માટે ન કરવી !”

એમ વિચારીને તેઓ મહિનામાં બે વાર તેમને નિમંત્રણ આપતા અને તેમને ભગવાનની પ્રસાદીના ઝુંદર ઝુંદર પદાર્થો લાવીને ભોજન કરાવતા. પ્રભુ તેમની પ્રસન્નતા ખાતર તેમના નિમંત્રણનો સ્વીકાર કરી લિક્ષા કરી આવતા હતા. આ પ્રકારે બે વર્ષો સુધી રઘુનાથદાસજી પ્રભુને નિમંત્રણ આપતા રહ્યા. તેમાં ખર્ચજ શું થવાનું હતું? મહિનામાં લગભગ આઠ આના ખર્ચ થતા હતા.

એક દિવસ રઘુનાથદાસજીએ વિચાર્યું: “જ્યારે મેં ઘરખાર અને કુટુંબ-પરિવાર એ બધાંને છોડી દીધાં છે અને બધાની સાથેનો સંબંધ તોડી નાખ્યો છે, તો પછી હું પિતાના રૂપિયા વડે પ્રભુને નિમંત્રણ શા માટે આપું? આ નિમંત્રણથી પ્રભુ સંતુષ્ટ થોડાજ થતા હશે. તેઓ તો મારી પ્રસન્નતાને માટે અહીં આવીને લિક્ષા કરી જાય છે.” એમ વિચારીને તેમણે પ્રભુને નિમંત્રણ આપવાનું બંધ કરી દીધું.

એક દિવસ પ્રભુએ સ્વરૂપ ગોસ્વામીને પૂછ્યું: “સ્વરૂપ! કેાણ જાણે કેમ, હવે રઘુ મને નિમંત્રણ આપતો નથી. કયાંક નારાજ તો નથી થઈ ગયા ને?”

સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ કહ્યું કે “પ્રભો! રઘુએ વિચાર્યું હશે કે વિપત્તી લોકોના દ્રવ્યવડે પ્રભુને નિમંત્રણ આપવાથી શો લાભ? આથી પ્રભુ પણ સંતુષ્ટ નહિ થતા હોય અને મારા મનમાં પણ સંકલ્પ-વિકલ્પ થાય છે, એમજ વિચારીને તેમણે નિમંત્રણ આપવાનું છોડી દીધું હશે.”

પ્રભુએ કહ્યું: “સ્વરૂપ! તમે ખરાબર કહો છો. વિપત્તી લોકોનું અન્ન આવશ્યી રજ્જેશુણના જાવોમાં વૃદ્ધિ થાય છે. વિપત્તી લોકોના અન્નમાં કામનાઓનાં પરમાણુ રહે છે. સંસારી લોક કામનાચૂન્ય થઈને તો ચોતાના જમાઈને પણ નથી ખવરાવતા. સકામ પરમાણુઓને લીધે બુદ્ધિ મેલી થઈ જાય છે અને મલિન બુદ્ધિથી શ્રીકૃષ્ણકીર્તન થઈ શકતું નથી; તેથી જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી વિપત્તી ધન-

‘વાન પુરુષોના અન્નથી ણયતાજ રહેવું જોઈએ. હું તો રધુના પ્રેમને લીધે આજ સુધી આલ્યો જતો હતો, તેણે નિમંત્રણ બંધ કરી દીધું, એ ઘણું સારું કયું.’ આટલું કહીને પ્રભુ સ્વરૂપ ગોસ્વામીની આગળ રધુનાથજીના ત્યાગ અને વૈરાગ્યની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

આ તરફ હવે રધુનાથદાસજીને સિંહદાર આગળ ઉભા રહીને માગવું કંઈ ખરાણ જેવું જણાવા લાગ્યું. લોકો તેમને ઓળખી ગયા હતા, તેથી ઘણા સુંદર સુંદર પદાર્થ આપવા લાગ્યા હતા. પ્રભુએ સુંદર સ્વાદિષ્ટ પદાર્થો ખાવાનો નિષેધ કયો હતો, તેથી તેમણે સિંહદારની લિક્ષા પણ બંધ કરી દીધી. હવે તેઓ લિક્ષુઓની સાથે ક્ષેત્રમાં જઈને ત્યાંથી પ્રસાદી ભાત લઈ આવતા હતા.

મહાપ્રભુ સાયંકાળે રોજ રધુનાથજીને સિંહદાર આગળ ઉભેલા જોઈ જતા હતા. જ્યારે તેમણે બે-ચાર દિવસથી રધુનાથદાસજીને ત્યાં ન જોયા, ત્યારે તેમણે એક દિવસ ગોવિંદને પૂછ્યું કે “ગોવિંદ ! રધુ હવે સિંહદારે દેખાતો નથી; ખબર નથી કે તે હવે ક્યાંથી લિક્ષા કરે છે ?”

ગોવિંદે કહ્યું: “પ્રભો ! હવે તેમણે સિંહદારની લિક્ષા બંધ કરી દીધી છે, હવે તેઓ ક્ષેત્રમાં જઈને દિવસેજ લિક્ષા માગી લાવે છે.”

પ્રભુએ સંતોષના સ્વરમાં કહ્યું: “રધુએ આ સર્વોત્તમ કાર્ય કયું. સિંહદાર આગળ લિક્ષાની લાલસાથી ઉભા રહેવું એ વેશ્યાવૃત્તિ છે. મુખેથી ભલેને નામ-જપ કરતા રહો, પરંતુ ચિત્તમાં સદા એજ વૃત્તિ રહ્યા કરે છે કે, કોઈ હવે આપનારો મળી આવે તો સારું. આ આવશે તો જરૂર કંઈક ને કંઈક આપશે. બસ, એજ લાવ ઉઠ્યા કરે છે. અન્નક્ષેત્રમાં સારું છે. એક વાર જઈને લઈ આવ્યા અને શ્રીકૃષ્ણકીર્તન કરતા રહ્યા.” જોટલામાંજ સ્વરૂપ ગોસ્વામી આવી પહોંચ્યા. તેમને જોતાંજ પ્રભુ ઉલ્લાસના સ્વરમાં

કહેવા લાગ્યા કે “હાં, હાં, તમે ઠીક આવી પહોંચ્યા; કેવા ખરાખર વખતે આવ્યા! હમણું તમારા રઘુનીજ વાત ચાલતી હતી. તેણે સિંહદારની સિક્કા કેમ બંધ કરી છે?”

સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ ધીરેથી કહ્યું: “એ વિચિત્ર છે, જ્યાં એને કંઈ પણ વૈરાગ્યમાં ઉણપ દેખાય છે, કે તરતજ તે તે કામ બંધ કરી દે છે. તેણે સિંહદારની સિક્કામાં કંઈક દોષ જોયો હશે.”

ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કે “તેની આ વાતથી હું ઘણોજ વધારે સંતુષ્ટ છું. તેને બોલાવો તો ખરા, એ ક્યાં ?”

ગોવિંદ તેજ સમયે જઈને રઘુનાથદાસને બોલાવી લાવ્યો. પ્રભુને અને સ્વરૂપ ગોસ્વામીને પ્રણામ કરીને ધીરે ધીરે ભગવદ્ગોત્રું ઉચ્ચારણ કરતા કરતા સ્વરૂપના રઘુ એક ખાણ બેસી ગયા. પ્રભુ જલદીથી ઉઠ્યા અને અંદરથી કંઈક ચીજ ઉઠાવીને લઈ આવ્યા.

પ્રભુ આવીને રઘુનાથજીનીજ પાસે બેસી ગયા. રઘુનાથદાસજી સંકેતને લીધે વળી વધારે સંકેતિત ગયા. પ્રભુ તેમના સુંદર વાળો ઉપર ધીરે ધીરે હાથ ફેરવતા ફેરવતા કહેવા લાગ્યા કે “રઘુનાથદાસ! હું તારા ઉપર ઘણોજ સંતુષ્ટ છું. હું પ્રસન્ન થઈને તને કંઈક આપવા ઇચ્છું છું, પરંતુ મુજ નિષ્કિંચનની પાસે આપવાનું બીજું છેજ શું? જે મારી સૌથી વહાલી સંપત્તિ છે, તેજ હું તને આપીને સંતોષ પામીશ. શંકરાચર્ય સરસ્વતી વૃંદાવન ગયા હતા. તેમણે વૃંદાવનથી પાછા આવીને આ ગુંજામાળા અને આ ગોવર્ધન પર્વતની શિલા પ્રસાદીરૂપે મને આપી હતી. તું તો જાણતોજ હશે કે, ગિરિરાજ ગોવર્ધન તો શ્રીકૃષ્ણનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપજ છે. શ્રીકૃષ્ણમાં અને ગોવર્ધનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ નથી. તેથી આજ ત્રણ વર્ષોથી હું આ સુંદર શિલાને મારા નેત્રજળથી સ્નાન કરાવતો રહ્યો છું. મારી વ્યાકુળતાની અવસ્થામાં આ શિલા મારા હૃદયને

શીતળ બનાવતી રહી છે. એના સ્પર્શમાત્રથી મારી આંખો પવિત્ર થઈ છે, લલાટ ધન્યતાને પામ્યું છે, અનેક વાર એણે મારા હૃદયને પરમ શીતળતા આપી છે. ભગવાનને શું બાળા ઘણીજ પ્રિય હતી. તેઓ ગોવર્ધન પર્વતમાંથી શું બાળાને મૂળ સાથે ઉખાડી ઉખાડીને તેની માળાઓ બનાવીને પોતે પહેરતા અને પોતાના સાથી ગોપ-ગોવાળોને પણ પહેરાવતા. તેથી હું એ ભજન વખતે પહેર્યા કંઈ છું. આ બન્ને વસ્તુઓ મને ઘણીજ વડાલી છે, એ હું તને સોંપું છું. તું આજથી આ ગોવર્ધનશિલાની સાત્ત્વિક પૂજા કર્યો કરજે. સાત્ત્વિક પૂજામાં એક કમંડળ જળ અને તુલસીપત્ર, બસ એટલીજ વસ્તુઓની આવશ્યકતા હોય છે. જળથી સ્નાન કરાવી દીધું, તુલસી ચઢાવી અને ભક્તિભાવથી ઠંડવત્ કર્યો, એજ સાત્ત્વિક સેવાનો વિધિ છે. તુલસી તથા જળના અભાવે કેવળ શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રણામ કરવાથી પણ કામ ચાલી શકે છે. હ્યો, સંભાળો તમારી ચીજોને.”

ચૈતન્યદેવની આપેલી એ બન્ને વસ્તુઓ પામીને રધુનાથજીની પ્રસન્નતાની હદ રહી નહિ. તેઓ પ્રભુની આ અપાર કૃપાના બોજથી દબાઈ ગયા, તેમણે ઘણાજ પુલકિત શરીરે ચૈતન્યદેવના ચરણકમળોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યો અને ભક્તિભાવથી એ બન્ને પૂજ્ય વસ્તુઓ હાથ લેખાવીને દીન લિહુકની પેઠે સ્વીકારી લીધો. તે દિવસથી તેઓ એ શિલાની પૂજા કરવા લાગ્યા. પૂજાને માટે એક-એક વેંતનાં બે વસ્ત્ર અને એક લાકડાનું આસન સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેમને આપ્યાં અને માટીનો એક નળીવાળો કરવો (લોટો) પણ લાવીને તેમને આપ્યો. તેના વડે તેઓ ભગવાનની સાત્ત્વિક પૂજા કરતા એમનો વૈરાગ્ય ઘણાજ ઉત્કટ હતો. સાધારણ લોકોને તો તેમના વૈરાગ્યની વાત સાંભળીને વિશ્વાસજ નહિ બેસે.

તેઓ વસ્ત્રોમાં બસ એક ફાટેલી ગોદડીજ રાખતા. ગોદડી સિવાય બીજું કંઈ પણ વસ્ત્ર પહેરતા નહિ. રાત્રે

માત્ર કલાક જે કલાક સૂતા હતા, નહિ તો નિરંતર ભગ-
વતામ-સ્મરણ કર્યા કરતા. જીભનો સ્વાદ તો તેમણે ઘર
છોડ્યા પછી કદી લીધેજ નહોતો. શિક્ષામાં જે પણ લૂપ્ત
સૂક્ત, મીઠું-કડવું જે કંઈક મળી જતું તે બધાને લેણું
કરીને ખાઈ લેતા હતા. હવે એમના જળરહસ્ત વૈરાગ્યની
એક અદ્ભુત વાત સાંભળો. આથી તેમની તિતિક્ષા, સહન-
શીલતા, જીભના સંયમની કડકાઈ અને નિષ્કિંચનતાની
ખબર પડી જશે.

તેઓ બપોરે અન્નક્ષેત્રમાંથી શિક્ષા લઈ આવતા હતા.
તેમાં પણ કંઈક પરત્રતા જેવું જણાવા લાગ્યું. ભંડારી
એમને વધારે શિક્ષા આપવા લાગ્યા તથા તેમાં તેમને
સંગ્રહની ભાવના પણ જણાવા લાગી. તેથી તેમણે ક્ષેત્રમાં-
થી અન્ન લાવવાનું પણ બંધ કરી દીધું. હવે તેઓ ખીજી
રીતે આ પેટના ખાડાને પૂરવા લાગ્યા.

અમે પહેલાં બતાવી ચૂક્યાજ છીએ કે, જગન્નાથ-
જીમાં દુકાનોમાં ભગવાનનો પ્રસાદી ભાત વેચાય છે. દુકાન-
દારોની દુકાને બ્યારે જે ત્રણ દિવસ ભાત વેચાતો નથી,
ત્યારે તે સડી જાય છે. તે સડેલા ભાતને તેઓ ગાયોને
માટે રસ્તામાં ફેંકી દે છે. તૈલંગ દેશ ત્યાંથી પાસેજ છે.
પુરીમાં ઓઢી ઓઢી તૈલંગી ગાયો એમ ને એમજ અહીં
તહીં ધૂમ્પા કરે છે. તે ગાયોનું પેટ આ પ્રકારના ભાતવડે
ભરાઈ જાય છે. સિંહદ્વારની પાસે ઘણી દુકાનો છે, ત્યાં
પ્રસાદ વેચાય છે. સડેલા ભાતને તેઓ ત્યાંજ નાખી દે
છે. ગાયો પણ પેટ ભરાયા પછી એ સડેલો ભાત નથી
ખાતી. એ ભાતને સાયંકાળ વખતે રઘુનાથદાસજી ઉઠાવી
જતા હતા. પછી તેમાં ઘણું પાણી નાખીને ધોતા હતા.
તેમાંના ઘણા સડેલા દાણાઓને તેઓ વીણી વીણીને કાઢી
નાખતા અને જે કંઈ સારા ભાતના દાણા બાકી રહેતા
તેજ ઘોડા મીઠા—નિમક સાથે ખાઈને તેઓ પાણી પી
લેતા હતા. બસ, આ પ્રકારે તેઓ સમય ગાળવા લાગ્યા.

આ બધું કામ તેઓ રાત્રેજ કરતા હતા, કે જેથી કોઈ ભેવા ન પામે.

એક દિવસ સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેમને આ ભાત ખાતાં ભેઈ લીધા. તેમણે હસીને કહ્યું: “કેમ રધુ ! એકલો એકલોજ આવો સુસ્વાદિષ્ટ પદાર્થ ખાઈ જાય છે ! મને એક દિવસ પણ આપતો નથી !” રધુનાથજી કંઈક શર-ભાઈને ચૂપ થઈ ગયા.

મહાપ્રભુ તો પોતાના ભક્તોની એકે એક વાતની તપાસ રાખતા હતા. એક દિવસ પ્રભુએ ગોવિંદને પૂછ્યું: “ગોવિંદ ! જણાય છે કે, રધુ હવે ક્ષેત્રમાંથી પણ ભિક્ષા લાવતો નથી; તે ભિક્ષા ક્યાં કરે છે ?”

ગોવિંદે રધુનાથદાસજીની બધીજ હકીકત સંભળાવી દીધી. એ સાંભળીને તેમના આનંદનું ઠેકાણુંજ રહ્યું નહિ. તેજ દિવસે સાયંકાળે તેઓ રધુનાથજીને સ્થાને ગયા. તે સમયે તેઓ ધીરે ધીરે એ સ્વાદિષ્ટ ભોજન જમતા હતા. પ્રભુ ધીમે રહીને ત્યાં ગયા અને તેમની પાછળ ઉભા રહી ગયા. રધુનાથદાસજીને શું ખબર કે, મારી પાછળ કોણ ઉભું છે ? તેમણે જેવો કોળિયો મોંમાં મૂક્યો કે તરતજ પ્રભુએ ધીરેથી કહ્યું કે “કેમ ભાઈ ! સ્વરૂપના રધુ ! મને નિમંત્રણ આપવાનું પણ બંધ કરી દીધું અને આવા સુંદર સુંદર પદાર્થો પણ ભલા એકલો એકલો છુપાઈને છાનોમાનો ખાઈ જાય છે, અને મને એમાંથી કંઈ પણ આપતો નથી ને !” એમ કહીને પ્રભુએ તેમના પાત્રમાંથી એક સુકી ભાત જલદીથી ઉપાડી લઈને પોતાના મોંમાં મૂકી દીધો.

“અરે, અરે” કરતા કરતા અત્યંતજ કરુણ સ્વરથી રધુનાથદાસજી રડતા રડતા અને તે પાત્રને ખસે હાથો વડે પકડીને કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! આ આપ શું કરી રહ્યા છો ? નાથ ! આ અન્ન આપને યોગ્ય નથી. પ્રભો ! આ સડેલા ઉચ્છિદ્ર અન્નને ખાઈને મને પાપભાગી ન બનાવો.” મોંમાં

ભરેલા કોળિયાને જલદી જલદી તેઓ ખાઈ જઈને ફરીથી ખીન્ને કોળિયો લેવા ગયા. એટલામાં હો હા સાંભળીને સ્વરૂપ ગોસ્વામી પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. પ્રભુને રઘુનાથ-દાસ પાસેથી ભાત ઝૂંટવી લેતા જોઈને તેમણે તેમનો હાથ પકડી લીધો અને કહેવા લાગ્યા કે “ પ્રભો ! આ આપને યોગ્ય નથી. ”

ચૈતન્યદેવ એ લૂખા લૂખા ભાતને ગળે ઉતારતાં ઉતારતાં કહેવા લાગ્યા કે “ સ્વરૂપ ! તમને હું સાચું જ કહું છું કે, જેટલો સ્વાદ આજના આ ભાતમાં મને આવ્યો છે, તેટલો જીવનપર્યંત કોઈ પણ પદાર્થમાં નથી મળ્યો. ” અહો, ધન્ય છે આવી ભક્તવત્સલતાને ! હે પ્રભો ! આ આપના વૈરાગ્યનો જ સ્વાદ છે. હે ગૌરાંગદેવ ! તમે જ જીવોને પ્રેમ-દાન દો છો અને પછી તમે જ તેનો રસાસ્વાદ લઈને ખુશ થાઓ છો. હે ચૈતન્યદેવ ! તમારી લીલા વિચિત્ર છે, તમારી માયા અપરંપાર છે. અમે પાપ-પંકમાં (કાઢવમાં) ફસાયેલા વિષયોને જ સર્વશ્રેષ્ઠ સુખ માનનારા હ્રદ્ય પ્રાણીઓ આપની લીલાઓના રહસ્યને સમજી જ શકીએ ? જેના ઉપર આપ કૃપા કરો છો, તે સંસાર-સાગરમાંથી જલદી જ પાર ઉતરી જાય છે. ”

આ પ્રકારે મહાત્મા શ્રી રઘુનાથદાસજી ચૈતન્યદેવનાં ચરણોની અપાર અનુકંપાનો અનુભવ કરતા કરતા સોળ વધો સુધી પુરીમાં આજ પ્રકારનું ત્યાગ-વૈરાગ્યવાળું પ્રેમ-મય જીવન ગાળતા રહ્યા.

चतुर्थ खंड समाप्त

श्रीचैतन्य महाप्रभु

ॐ पंचम खंड ॐ

ત્યાગવૈરાગ્યપ્રેમાબ્ધેઃ શ્રીચૈતન્યમહાપ્રભોઃ ।

મક્તાનન્દકરી ભૂયાત્ ચૈતન્યચરિતાવલી ॥

ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને પ્રેમના સાગરસ્પર્શ શ્રીચૈતન્ય મહા-
પ્રભુનું આ ચરિત્ર લક્ષ્મીને આનંદકારી થાયો.

૫૫ કથામૃતં તપ્તજીવનં કવિભિરીક્ષિતં કલ્પપાપહમ્ ।

શ્રવણમઙ્ગલં શ્રીમદાતતં મુવિ ગૃણન્તિ યે ભૂરિદા જનાઃ ॥

હે પ્રભો ! આપની કથા તેજ ખરેખર અમૃત છે, ક્રમકે સંસાર-
થી સંતાપ પામેલાઓને તે નવજીવન અર્પનાર છે; શ્રદ્ધાવેતા મહા-
પુરુષોએ પણ તેનીજ સ્તુતિ કરેલી છે; (દેવોના ભોગ્યસ્પર્શ અ-
મૃતને તો તુચ્છકાર્યુંજ છે;) કામ તથા કર્મનો તે નાશ કરે છે;
(ત્યારે પેલું અમૃત તો કામ તથા કર્મને વધારે છે;) માત્ર શ્રવણ
કરતાંજ તે મંગળ અર્પે છે; (ત્યારે પેલું અમૃત તો યજ્ઞ-યાગાદિ કર-
વાથીજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.) અને અલંકાર સાંત છે—સાંનિજનક છે.
(ત્યારે પેલું અમૃત તો માલક છે) આવા આપના કથામૃતનું જેઓ
વિસ્તારથી પૃથ્વી પર વર્ણન કરે છે તે મનુષ્યો મોટામાં મોટા દાતા છે.

ભાજા -ધુનાથાસ અને ચેતન્યદેવ

॥ श्री हरिः ॥

ॐ मंगलाचरण ॐ

वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्
पीताम्बरादरुणधिम्वफलाधरोष्ठात् ।
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

અર્થાત્ મધુરી મોરલી ળબલવવામાં જેઓ પ્રવીણ છે, પીતાંબરજ જેમનું પરમપ્રિય પરિધાન-વસ્ત્ર છે, પાકેલા ખિંખાફળ જેવા લાલ રંગના જેમના હોઠ છે; સુંદર, શીતળ, સુખકારક, સૌમ્ય અને સુશોભિત જેમનું મુખારવિંદ છે, જેઓ ઝૂંઝૂમેશાં મંદ મંદ હાસ્યકરતાજ રહે છે; વિપાક, શોક અને દુઃખ સાથે જેમને વેર છે, અને કમળ; સમાન ખીલેલાં, ઉધડેલાં, કંઈક કંઈક વાંકાં વળેલાં અને કાનો સુધી પહોંચેલાં જેમનાં બે નેત્ર છે, તે કાળા કૃષ્ણને છોડીને હું જવા છામું, તો પણ ખીબ કેાને શરણે જાઉં ? તેથી એ નિઃકુરનીજ ચરણરજને હું મસ્તકે ચઢાવું છું.

॥ श्री हरिः ॥

ॐ समर्पण ॐ

हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन ।

મયમુદ્ધર ગોવિન્દ ગોકુલં શ્રીજનાર્ણવે ॥

વહાલા ! હ્યો, તમારે કામ તો પૂરું થઈ ગયું; પરંતુ હૃદયમાં ભારે ઉત્પાત મચી રહ્યો છે. જ્યાં પ્રિય અંધુઓ છોડીને ચાલ્યા ગયા છે. ગંભીરા મંદિરમાં ઉન્મત્ત થયેલા ચૈતન્યદેવનું ચિત્ર હૃદયપટ ઉપર જેમનું તેમજ અંકિત થયેલું છે. વહાલા ! હવે આવું જીવન ક્યાં સુધી વિતાવવાશે ? હૃદયરમણ ! ચૈતન્યદેવના રૂઢનમાં, તેમની મસ્તીમાં, તેમના વિરહમાં, તેમની વ્યાકુળતા અને બેચેનીમાં શું મારો કંઈ પણ ભાગ નથી ? જાસ, જીવનમાં હૃદયથી, સાચા દિલથી, એક વાર જોરથી પોકારી ઉઠાય કે-

हा हन्त हा हन्त कथं न यामि ।

‘આ આવા શુષ્ક જીવનભારને હું ક્યાં સુધી વહન કરતો રહીશ ?’ જાસ, આ પ્રમાણે થઈ જાય તો તો જીવન ધન્ય થઈ જાય. વહાલા ! શું કોઈ દિવસ આવી દુઃખાત્ત વાણી મારા અંતરમાંથી નીકળશે ?

વૈશાખી પૂર્ણિમાની સંધ્યા
સંવત ૧૯૮૯

}

તમારોજ અકિંચન
‘પ્રભુ’

મૂલ લેખકનું અંતિમ નિવેદન

અમન્ વનાન્તે નવમઞ્જરીષુ ન પદ્પદો ગન્ધફલીમજિઘ્રત્ ।
સાં કિં ન રમ્યા સ ચ કિં ન રન્તા 'વલીયસી કેવલમીશ્વરેચ્છા' ॥

(સુભાષિત રત્નભાંડાગાર ૯૬-૫૧)

અર્થાત્ બગીચામાં નવી નવી મંજરીઓ ઉપર ભમતા ભમરાએ ચંપાની ગંધ ના લીધી ! શું તે સુંદર નહોતો કે તે ભમરોજ રખડેલ હતો ? ના, 'સાચી વાત તો એ છે કે માત્ર ભગવાનની ઇચ્છાજ પ્રણા છે. '

વિધિનું કેવું વિચિત્ર વિધાન છે ! દયાનિધિની ગતિને કોણ સમજી શકે છે ! 'વિશ્વમાં તેમની ઇચ્છા વિના પાંદડું પણ હાલતું નથી ' એ કેટલું ધ્રુવ-અટલ-સત્ય છે. જેને આપણે કરવા નથી ઇચ્છતા તે દૈવ કરાવી દે છે. જે આપણે કરવા ઇચ્છીએ છીએ, તે દૈવ પ્રતિકૂળ થવાથી કરી શકતા નથી. આપણે એક અદૃશ્ય શક્તિના હાથનાં રમ-ધડાં છીએ, એટલે તો કહું છે કે 'વાલીયસી કેવલમીશ્વરેચ્છા' અર્થાત્ ઇશ્વરની ઇચ્છાજ ઘણી બળવાન છે.

ગઈ સાલના વિચારોનું સ્મરણ આવે છે, કંઈક શરમ પણ આવે છે અને હસવું પણ આવે છે. શરમ તો મારી દુર્બળતા અને કમજોરીને લીધે આવે છે અને હસવું મારા અજ્ઞાનજન્ય વિચારો પર આવે છે. ગઈ સાલ આજ વૈશાખ-જેઠ મહિનો હતો, ગંગાજીના કિનારાની ગરમ ગરમ રેતી-માં બરાબર ખસ બપોરે ચાલતો હતો. કોઈ દિવસ વીસ માઈલ તો કોઈ દિવસ પચ્ચીસ માઈલ, પ્રાતઃકાળથી બાર વાગ્યા સુધી ચાલતોજ રહેતો. બાર એક વાગતાં જ્યાં પણ ગામ આવી ગયું, ત્યાં રોટી માગી લીધી, ખાઈ લીધી ને પાછો ચાલી નીકળતો. એ દિવસોમાં ચાલતા રહેવું, એજ એક જીવનવ્યાપાર હતો, આજે તો ગંગાજીની એ ગરમ

રેતીમાં થઇને ખાર વાગે ખુલ્લા પગે સ્નાન કરવા બાઉ છ'તો દુઃખ થતું લાગે છે, પરંતુ તે દિવસોમાં તો એક ધૂન લાગેલી હતી. ધૂનમાં દુઃખ કેવું ? ત્યાં તો માત્ર લક્ષ્ય-સ્થાને પહોંચવું, એજ એકમાત્ર ધ્યેય હોય છે. કદ અને અગવડો એ બધું પાછળજ રહી જાય છે. ગઈ સાલ એ દિવસોમાં સ્વપ્નમાં પણ વિચાર નહોતો કે, હવે આ સ્થિતિમાં પાછા ફરીને પાછું આ જગાએ ગંગાકિનારે આવવું પડશે. હું મને પૂર્ણત્યાગનો અધિકારી માની બેઠો હતો. વિચારતો હતો કે, ચાલો હવે પિંડ છૂટ્યો; હવે નથી તો લખવું કે નથી તો વાંચવું. ખસ:—

શ્રીકૃષ્ણગોવિન્દ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ ।

‘ એજ જીવનપથ'ત એકમાત્ર રટન રહ્યા કરશે. કલ-મનુ' હવે શું કામ છે ? ’

કાનપુરની ખાસે નાનામઉ નાગના એક સ્થાનમાં પૂજ્યપાદ શ્રી અનંગ બોધાશ્રમજી મહારાજ મહા. તેમની સાથે ત્રણ-ચાર વર્ષ પહેલાંનો પરિચય હતો. તિતિક્ષાની તો તેઓ સાક્ષાત્ ભૂતિ' છે. મેં મારા જીવનમાં એટલી તિતિક્ષા કરનાર બીજી કોઈ વ્યક્તિ આજ સુધી જોઈ નથી. તે મહાપુરુષ દશ-પંદર વર્ષથી હમેશાં દિગંબર વેષમાંજ રહે છે. ઠંડી હોય કે ગરમી અથવા લહેને મૂસળધાર વર-સાદ પડતો હોય, તેઓ સદા નાગાજ રહે છે. પોપ-મહાની ઠંડીમાં ગંગાકિનારા પર કેટલી ટાઢ પડે છે, તે તો ગંગા-જીને કિનારે વસવાટ કરનારાજ સમજી શકે છે, પરંતુ ત્યાં નાગી રહેનારી વ્યક્તિઓ મેં બીજી પણ ઘણી જોઈ છે, પરંતુ આ મહાપુરુષ તો જેઠ-વૈશાખના તાપમાં ખાર વાગ્યાથી ચાર વાગ્યા સુધી ગંગાજીની ધગધગતી રેતીમાં જાણી-જોઈને પડી રહે છે. કોઈ પુરુષ એનું અનુમાન પણ કરી શકશે નહિ; પરંતુ આ કવિની કલ્પના થોડીજ છે, પ્રત્યક્ષ વાત છે. તે મહાપુરુષ આટલા થોડા ગયા છે ! હવે પણ ગંગાકિનારે તેઓ ક્યાંક લપી ગયેલી રેતીમાંજ પડ્યા

હશે. તેઓ ઘણુંખરે કાનપુર (યા કદાચ ઉત્તાર) જિલ્લામાં 'બકસર' નામના ગામમાં કોઈ કોઈ વાર જે ચાર મહિના રોકાઈ જાય છે; નહિ તો કાશીથી ઋષિકેશ સુધી ગંગાને કિનારે કિનારેજ વિચરતા રહે છે. કાશીથી આગળ વધતા નથી અને ઋષિકેશથી ઉપર જતા નથી. તેઓ અચાનક પડી રહેલા મને મળ્યા. મને તાપડાની લંગોટી પહેરેલો જોઈને હસવા લાગ્યા અને બોલ્યા: "લખવા-વાંચવાનું તદ્દન છોડી દીધું ને? હવે તો લખવાવાંચવાની કોઈ વાસના નથી ને?" મેં કંઈક ગર્વભરી નમ્રતાથી કહ્યું કે "જી ના, હવે કોઈ ઈચ્છા નથી. બધું ફેંકી દઈને આવ્યો છું." તેઓ હસવા લાગ્યા અને બોલ્યા કે "આ શાસ્ત્રવાસના પણ ભારે પ્રબળ વાસના હોય છે; તે છૂટવી ઘણી કઠણ છે. ચાલો, ભગવાનની તમારા ઉપર ઘણી કૃપા થઈ કે તમારી એ વાસના છૂટી ગઈ." હું ચૂપ રહ્યો. ત્યાંજ નક્કી થયું કે, હરિદ્વાર સુધી સાથે સાથે ચાલીશું; પરંતુ મારો ને એમનો સાથ કેવો! એ મહાપુરુષ જે ચાલે તો દિવસમાં પચાસ-પચાસ, સાઠ-સાઠ માઈલ ચાલે અને ના ચાલે તો દસ-દસ વીસ-વીસ દિવસ એકજ સ્થાને પડ્યા રહે. ચાલતી વખતે તેઓ રાત્રિ, દિવસ, બપોર, વરસાદ કશાની પણ પરવા કરતા નહોતા. અસ્તુ. મેં કહ્યું કે "જ્યાંસુધી ચાલી શકાશે ત્યાં સુધી સાથે સાથે ચાલીશ."

એ મહાપુરુષની સાથે હું ચાલવા લાગ્યો. તેમની સાથે કોઈ પ્રકારનો સંકેત કે ડર તો હતોજ નહિ. જે પ્રકારે નિર્ભય પુત્ર પોતાના સરળ પિતાની સાથે બધી વાતો કોઈ પણ પ્રકારના સંકેત વિના કરે, તેજ પ્રમાણે તેમની સાથે વાતો ચાલતી. તેમના જીવનમાં સાથેજ મસ્તી હતી. મારાથી તેઓ આશરે બેવડા લાંબા હશે. ઉંચું અને એક-વડું પાતળું શરીર હતું, ઘણા ઘણા સમયની ઉમ્મ તિતિ-ક્ષાને લીધે તેમના શરીરની ચામડી જંગલી પાડાના જેવી કાળી અને ગરછટ થઈ ગઈ હતી; દૂરથી જોતાં તદ્દન પ્રેત જેવા જણાતા હતા. જ્યારે તેઓ પોતાના સમસ્ત શરીરે

ગંગારજ ચોળતા, ત્યારે તો તેઓ કોઈ દેવ છે, એમ જણાયા વિના રહેતુંજ નહિ. ગંગાજનો ધારાપ્રવાહ છોડીને તેઓ એક પણ પગલું આઘા પાછા ચાલતા નહિ. તદ્દન કાંઠા ઉપરજ કોઈ ગામ આવી જાય તો શિક્ષા કરી લેતા, નહિ તો હરિ-ધ્વજા. ગંગા માતાનાં દર્શનોથી તેઓ પોતાને વશિત રાખવા ઈચ્છતા નહોતા. વિરક્તિ પણ મસ્તીજ છે ને! દિવસમાં કેટલીયે વાર ગંગાજી પાર કરતા, કોઈ વાર આ કાંઠે ચાલતા તો કોઈ વાર પેલે પાર પહોંચી જતા. ગરમીના દિવસોમાં લગલગ ઝથેજ ગંગાજી પાર ઉતરી શકાય તેવી થઈ જાય છે. તેઓ ઘાટ કે ઓવારાની કંઈ પણ પરવા કરતા નહોતા; જ્યાં મોજ આવી ત્યાં પાર ઉતરી ગયા. જાય તો તેમને હોય જ શાનો! હું તો તેમનું અનુકરણ અને અનુસરણ કરવા લાગ્યો. એક જગાએ પાર ઉતરતા હતા; તેમની પાસે તો કંઈ વસ્ત્ર કે જળપાત્ર હતુંજ નહિ, એટલે જલદીથી પાર ઉતરી ગયા. મારી પાસે જળપાત્ર હતું, લંગોટી હતી તેમજ તાપડાની એક ચાદર હતી. પાણી વધારે હતું, મારી લંગોટી વગેરે લીંબઈ ગયું. એ મહાપુરુષ હસીને બોલ્યા કે “બ્રહ્મચારી! આ લંગોટીની પણ જન્મજન્મ છે! એને પણ ફેંકી દો.” ઘસ એટલું સાંભળતાંજ મેં લંગોટી ફેંકી દીધી, ચાદર ફેંકી દીધી અને કમંડળ પણ આમતેમ ગળડવા લાગ્યું. તે સમયે મારી જાતને દિગંજર વેશમાં એઈને મને ઘણેજ આનંદ થયો. એ મહાપુરુષ જોરથી હસતા હસતા કહેવા લાગ્યા: “હમણાં નહિ ભાઈ! હમણાં નહિ. હજી તો આટલાં વસ્ત્ર ધરાણરજ છે. જ્યારે લંગોટી છોડવાનો સમય આવશે ત્યારે હું કહીશ.” મેં પણ કંઈ તદ્દન છોડવાની ઈચ્છાથી લંગોટી ફેંકી નહોતી, એટલે તેમની આજ્ઞા ચતાંજ લંગોટી પહેરી લીધી.

એ વાતનો કડવો અનુભવ મને ત્યાંજ થયો. ખરેખર, શરીરનું પ્રારબ્ધ મહાપુરુષોને પણ છોડતું નથી.

શારીરિક શ્રુણ-દુઃખ બધાને લોગવવાં પડે છે; પરંતુ

ભગવતપરાયણ વિજ્ઞાની પુરુષો તેને પોતામાં સમજતા નથી. તે દ્રષ્ટાની પેઠે દૂર દૂર ઉભા રહીને સુખ-દુઃખને જોતા રહે છે. આટલા મોટા તિતિક્ષાવાળા મહાપુરુષને પણ શારીરિક પીડા બેચેન બનાવતી હતી. તેમના અર્ધા મસ્તકમાં ભયંકર દર્દ થતું હતું. તેની પીડા અસહ્ય હતી; પરંતુ તેઓ તેને ખૂબ હિંમતપૂર્વક સહન કરી રહ્યા હતા. મને પેટની ભયંકર પીડા ઘણી વાર થાય છે, તેના અનુભવને આધારે હું કહી શકું છું કે, તેમની પીડા ઘણીજ ભયંકર હતી; તેને લીધે તેઓ બેચેન હતા. તેમને કયાંક ધારીને જવું-આવવું તો હતુંજ નહિ. તેમની મોજમાં આવે ત્યારે પાછા ફરવા લાગતા પરંતુ મારું લક્ષ્ય તો વહેલામાં વહેલા શ્રી જદ્રીનારાયણ પહોંચવાનું હતું; તેથી તેઓ એક સ્થાને રોકાઈ ગયા. હું રામપાલજીની સાથે તેમનાં ચરણોમાં વંદન કરીને આગળ ચાલી નીકળ્યો. તેમના દુઃખમાં હું કોઈ પણ પ્રકારે ભાગ પડાવી શકતો નહોતો અને જવાની ઉતાવળને લીધે હું તેમના સાથ માટે રોકાઈ શક્યો પણ નહિ.

રસ્તામાં હું વિચારતો હતો કે “આ મહાપુરુષ કહે છે કે હમણાં નહિ, હજી તો વાર છે. મારે હવે શી વાર છે ? નીચે લોકોનો કંઈક સંકેત અવશ્ય છે. પહાડ ઉપર આપોઆપ લંગોટી ઉતરીજ જશે; પછી પ્રયત્ન નહિ કરે. પણ કોણ જાણતું હતું કે લંગોટીની સાથે કામળો અને ઓઢવા-પાથરવાનું પણ રાખવું પડ્યો !

પૂજ્યપાદ શ્રી ઉડિયાળાળા તે દિવસોમાં કાસગંજ પધારેલા હતા. સોરેંથી અમે ગંગાકિનારો છોડીને તેમનાં દર્શન માટે ગયા. પરમ વાત્સલ્યસ્નેહ દર્શાવતાં દર્શાવતાં રામપાલજીને મારી બધી નાની મોટી વાતો પૂછી, મારા પગમાં મોટા મોટા ચીરા પડેલા જોઈ તેમનું માખણ જેવું સ્નેહાળ હૃદય વાત્સલ્યસ્નેહને લીધે દ્રવીભૂત થવા લાગ્યું. તેમણે ઘણાજ સ્નેહપૂર્વક કહ્યું કે “ભાઈ ! આટલી

પણ તેઓ પોતાની નિઃસીમ કૃપા દર્શાવે છે, એ તેમની સ્વાભાવિક ભક્તવત્સલતાજ છે.

એ પાંચ મહિનાઓમાં નિરંતર ચિત્તન્ય ચરિત્રોત્તું ચિંતન થતું રહ્યું. ઉઠતાં, બેસતાં, ઉઘતાં, ભગતાં, નહાતાં-ધોતાં, ખાતાં-પીતાં, ભજન-ધ્યાન, પાઠ-પૂજા અને જપ કરતાં દરેક વખતે શ્રીચિત્તન્યજ સાથે રહ્યા કયો. મેં તેમને શયીમાતાની ગોદમાં બાળકરૂપે લેયા અને ગંભીરા મંદિરમાં રડતાં રડતાં પણ તેમનાં દર્શન કયાં. વહાલા સખાની જેમ છાયાની પેઠે, તેઓ સદા મારી સાથેજ રહ્યા કયાં. મેં તેમને ખેલતાં લેયા, ભણતાં લેયા, ભણાવતાં લેયા, ગયા જતાં લેયા, આવતાં લેયા, રડતાં-શૂભો પાડતાં લેયા, સંકીર્તન કરતાં લેયા, ભાવાવેશમાં લેયા, ભક્તોની પૂજા સ્વીકારતાં લેયા, ઉન્માદ અવસ્થામાં લેયા, વિક્ષિપ્ત-છિન્ન-લિપ્ત અવસ્થામાં લેયા, ગૃહાદિનો ત્યાગ કરતાં લેયા, સંન્યાસ લેતાં લેયા, પુરી જતાં લેયા, સાર્વભૌમનો ઉદ્ધાર કરતાં લેયા, દક્ષિણનાં તીર્થોમાં શ્રમણ કરતાં લેયા, રાય રામાનંદજીની સાથે વાર્તાલાપ કરતાં લેયા, તીર્થયાત્રા કરતાં લેયા, વળી પુરીમાં પાછા ફરતા લેયા, ભક્તો સાથે વાતો કરતાં લેયા, તેમને ત્યાં ભિક્ષા કરતાં લેયા, રથની આગળ હાથ ઉઠા કરી કરીને નૃત્ય કરતાં લેયા, પ્રતાપજી-રાયને પ્રેમદાન આપતાં લેયા, લીલા કરતાં લેયા, નાચતાં લેયા, ભક્તો સાથે રડતાં લેયા, વૃંદાવન પ્રતિ જતાં લેયા, શાંતિપુરમાં અદ્વૈતાચાર્યને ઘેર રહેતાં લેયા, વિષ્ણુપ્રિયાજીને પાડુકાનું અર્પણ કરતાં લેયા, રૂપ-સનાતન સાથે વાતો કરતાં લેયા, પાછા ફરતા લેયા, ફરી પાછા વનમાર્ગે વૃંદાવન તરફ જતા લેયા, કાશીમાં લેયા, પ્રયાગમાં લેયા, વૃંદાવનમાં લેયા, આવતાં લેયા, શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય સાથે પ્રેમ-વાર્તા કરતાં લેયા, સંન્યાસવેષધારી રૂપને ઉપદેશ આપતાં લેયા, કાશીમાં અત્યંત નમ્ર થઈને સંન્યાસીઓની સલામાં તેમની મનોમોહિની સરળ વાતો માંભળી. ત્યાં તેમને પરમ વિનયીની પેઠે સરળ અને સીધા મંન્યાસીના

રૂપમાં જોયા, ત્યાંથી ચાલતાં ચાલતાં તેમની સાથે સાથે-
જ પાછો પુરીમાં આવ્યો. પુરીમાં તેમનો જે ભક્તો સાથે
મેળાપ થયો, જેની જેની સાથે તેમણે વાતો કરી, તે હું
એક તટસ્થ વ્યક્તિ તરીકે દૂર દૂર ઉભો ઉભો સાંભળતો
રહ્યો. નિરંતર મહાપ્રભુની સાથે રહેવાથી હું તેમના બધા
ભક્તો સાથે સારી રીતે પરિચિત થઈ ગયો. તેઓ કેમ
વાતો કરતા હતા, પ્રભુ તેમને કેવા ઉત્તર આપતા હતા,
વાત કરતી વખતે ભક્તોની કેવી ચેષ્ટાઓ થતી હતી, પ્રેમ-
ના આવેશમાં પ્રભુ કેવી હલક વડે વાતો કરતા હતા, એ
વાતોને મેં મારી સમક્ષજ પ્રત્યક્ષ રીતે સાંભળી. અવધૂત
નિત્યાનંદજી, રાય રામાનંદજી, સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યજી,
સ્વરૂપ ગોસ્વામી, જગદાનંદ પંડિત, વક્રેશ્વર પંડિત, હરિ-
દાસ, રૂપ, સનાતન, જીવ, ગોપાલ ભટ્ટ, રઘુનાથદાસજી તથા
બીજા બીજા જેટલા પણ જુદાં જુદાં સ્થાનોના ભક્ત છે,
તે બધાની સાથે ગાઢ પરિચય થઈ ગયો. ઉપરોક્ત મહા-
તુભાવોમાંથી હમણાં પણ કોઈ આવી જાય તો મને જાણે
પહેલાંના પરિચિતજ જણાશે. આ હું કંઈ અભિમાનથી
નથી કહેતો, સાથેસાથી ઘટના કહી રહ્યો છું કે, લખતી
વખતે મને કંઈ પણ ખબર રહેતી નહોતી, કે હું શું લખું
છું અને ક્યાં લખું છું? હાથ કંઈક લખતો જતો હતો
અને હું પ્રત્યક્ષ એ બનાવને મારી આંખો આગળ બનતો
જોતો હતો; શું લખાયું અને શું નથી લખાયું, તેની મને
કશી પણ ખબર પડતી નથી. જાણે કોઈ લખનાર વ્યક્તિ
જુદીજ છે અને હું તો એ લીલાઓનો માત્ર દ્રષ્ટાજ છું.
ચૈતન્ય મને જાણે છે, તેઓ મને ગમે ત્યાં લઈ જવામાં
અડચણ માનતા નથી. એટલુંજ નહિ પરંતુ તેઓ મને
હમેશાં પોતાની સાથેને સાથેજ રાખે છે અને હું તેમનાથી
છુપાઈને તેમની બધી વાતો જોઈ-સાંભળી રહ્યો છું-એજ
ભાવ મારો રહેતો. આ ગ્રંથ આટલો જલદી કેમ કરીને
લખાયો, તેની મને પોતાનેજ ખબર નથી. શું લખાયું
છે, તે તો હું જ્યારે ગ્રંથ છપાઈને મારી પાસે આવી જશે,

બધી તિતિક્ષા કરવી ઠીક નથી. થોડું થોડું ઓછું ચાલો.” પરંતુ હું તો આને તિતિક્ષા સમજતોજ નહોતો. વહેલા-માં વહેલું શ્રીબદ્રીનારાયણ પહોંચવું, એજ મારું ધ્યેય હતું. તે દિવસોમાં ‘કલ્યાણ’ માસિકનો શ્રીકૃષ્ણાંક નીકળવાનો હતો. મહારાજ તેને માટે માગવામાં આવેલા લેખોની ચાલી વંચાવતા હતા. વચમાંજ તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “અમુક વિષય ઉપર તો બ્રહ્મચારીજી ઘણું સરસ લખે છે.”

કોઈ સત્સંગી લાખ્યે કહ્યું: “બ્રહ્મચારીજીએ લખવાનું હવે કલમથી છોડીજ દીધું છે.”

મહારાજે સરળતાપૂર્વક કહ્યું: “લાખ ! હમણાં શી બળર પડે ! હા, આ સમયે તો છોડીજ દીધું છે; ભવિષ્યની વાત તો ભગવાન જાણે.”

આથી મને કંઈક કંઈક લાય લાગ્યો કે, શું સાચેજ મારે ફરીથી પાછા આવીને લખવું-વાંચવું પડશે ? મહાપુરુષોનાં વાક્યો ખોટાં થોડાંજ પડે છે ! શ્રાવણમાંજ મારે પહોંચી પાછા ફરીને અહીં આવવું પડ્યું અને જે કંઈ થયું તે વાચકોની સમક્ષ મોબુદ છે. માગશરની પૂર્ણિમાએ શ્રીચૈતન્યચરિતાવલી લખવાનું શરૂ કર્યું અને આજે વૈશાખી પૂર્ણિમાએ તેની સમાપ્તિ થઈ. એની વચમાં જે શારીરિક વિપત્તિઓ આવી તેનો ઉલ્લેખ કરવાથી વિષયાન્તર થઈ જશે અને વાચકોને તેની સાથે કોઈ ખાસ પ્રયોજન પણ નથી; એ તો મારૂં પોતાનું રહન છે.

મને નથી તો મારા આ પાછા ફરવાનું હુઝ કે નથી તો મારા પહેલા લક્ષ્યમાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન પણ થયું. એ વાત હું હજી પણ માનું છું કે, સર્વસ્વનો ત્યાગ કયાં વિના શ્રીકૃષ્ણપ્રેમની પ્રાપ્તિ થવી ઘણી કઠિનજ નહિ, પરંતુ અસંભવિત છે. અને ત્યાગમય જીવન ગાળવા માટે (૧) ભક્ત અને ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ, (૨) નામ-

મુખ્ય અને સર્વશ્રેષ્ઠ સાધન છે. જેને લગવાનના કોઈ પણ નામમાં શ્રદ્ધા નથી, જેને લગવાન અને ભક્તોની લીલા-ઓના શ્રવણમાં આનંદ આવતો નથી અને જે મહાત્મા-ઓની ચરણધૂલિને મસ્તક પર ધારણ કરવામાં તથા તેમના ચરણોદકનું પાન કરવામાં સંકોચ રાખે છે, તે કદી પણ શ્રી-કૃષ્ણના પ્રેમનો અધિકારી થઈ શકતો નથી. એ સાધનો દ્વારાજ જીવન આપોઆપ ત્યાગમય બની જાય છે અને ત્યાગમય જીવન થયા પછી શ્રીકૃષ્ણ-પ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ જવી અનિવાર્ય છે. શ્રીકૃષ્ણ કોણ જાણે કેમ, હૃદયમાં એક-લાજ રહેવાનું પસંદ કરે છે ! જે હૃદયમાં સંસારી પ્રિય પદાર્થો પ્રત્યે પરિગ્રહનો ભાવ છે, જ્યાં વિષયસુખની વાસનાઓ વિરાજમાન છે, જ્યાં સંસારી દ્રવ્યને સંગ્રહ કરવાની ઇચ્છા છે, તે સ્થાનથી શ્રીકૃષ્ણ દૂર દૂર ભાગી જાય છે. એ કૃપાળુ કૃષ્ણે કહ્યું કે “હજી તારે વધારે સાધના કરવી પડશે. સાધના કરો, ભક્તોના ચરણોદકનું પાન કરો, શ્રીમદ્ ભાગવતનું શ્રવણ કરો, ભક્તોનાં ચરિત્ર સાંભળો, ત્યારે તમને મારી પ્રાપ્તિ થઈ શકશે.” શું કહે ? કોઈને સ્ત્રી-પુત્રોનો, કોઈને ધનનો, કોઈને તપ-વૈરાગ્યનો અને કોઈને વિદ્યાનો આશરો હોય છે, પરંતુ અહીં તો એમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ મારી પાસે નથી. જો થોડોઘણો કંઈક આશરો કે વિશ્વાસ હોય તો તે માત્ર ગિરિધર ગોપાલનોજ છે. આ ઉભયબ્રહ્મ વ્યક્તિને ખીજો કોણ આશરો આપી શકે તેમ છે ? તે કૃપાળુ કૃષ્ણે અખાર કૃપા કરી, અહીં લાવીને ફેંકી દીધો, સાધુ-સંગનો સુયોગ પ્રાપ્ત કરાવ્યો, ચૈતન્યચરિત્ર લખાવ્યું, પોતાનો સુયશ સંભળાવ્યો અને ગંગા માતાનું હમેશાંનું ‘દર્શન, સ્પર્શ અને મજ્જન-પાન’ પ્રદાન કર્યું. તેઓ ધારત તો અહીં લાવીને વિષયોમાં પણ ફેંકી દેત, પરંતુ તેઓ દયામય અત્યંત કૃપાળુ છે. નિર્ણયોની તેઓ પોતેજ રક્ષા કરે છે, પરંતુ નિર્ણય પણ સાચો અને સરળ હોવો જોઈએ, જેને ખીજનો આશરોજ ન હોય. અહીં તો એટલી સચ્ચાઈ અને સરળતા જણાતી નથી, તેમ છતાં

પણ તેઓ પોતાની નિઃસીમ કૃપા દર્શાવે છે, એ તેમની સ્વાભાવિક ભક્તવત્સલતાજ છે.

એ પાંચ મહિનાઓમાં નિરંતર ચૈતન્ય ચરિત્રોનું ચિંતન થતું રહ્યું. ઉઠતાં, બેસતાં, ઉઘતાં, જાગતાં, નહાતાં-પોતાં, ખાતાં-પીતાં, ભજન-ધ્યાન, પાઠ-પૂજા અને જપ કરતાં દરેક વખતે શ્રીચૈતન્યજ સાથે રહ્યા કયાં. મેં તેમને શચીમાતાની ગોદમાં ખાળકરૂપે જોયા અને ગંભીરા મંદિરમાં રડતાં રડતાં પણ તેમનાં દર્શન કયાં. વહાલા સખાની જેમ છાયાની પેઠે, તેઓ સદા મારી સાથેજ રહ્યા કયાં. મેં તેમને ખેલતાં જોયા, ભણતાં જોયા, ભણાવતાં જોયા, ગયા જતાં જોયા, આવતાં જોયા, રડતાં-ખૂંભે પાડતાં જોયા, સંકીર્તન કરતાં જોયા, ભાષાવેશમાં જોયા, ભક્તોની પૂજા સ્વીકારતાં જોયા, ઉન્માદ અવસ્થામાં જોયા, વિક્ષિપ્ત-હિન-ભિન્ન અવસ્થામાં જોયા, ગૃહાદિનો ત્યાગ કરતાં જોયા, સંન્યાસ લેતાં જોયા, પુરી જતાં જોયા, સાર્વભૌમનો ઉદ્ધાર કરતાં જોયા, દક્ષિણનાં તીર્થોમાં શ્રમણ કરતાં જોયા, રાય રામાનંદજીની સાથે વાતોલાપ કરતાં જોયા, તીર્થયાત્રા કરતાં જોયા, વળી પુરીમાં પાછા ફરતા જોયા, ભક્તો સાથે વાતો કરતાં જોયા, તેમને ત્યાં ભિક્ષા કરતાં જોયા, રથની આગળ હાથ ઉંચા કરી કરીને નૃત્ય કરતાં જોયા, પ્રતાપરુદ્ર-રાયને પ્રેમદાન આપતાં જોયા, લીલા કરતાં જોયા, નાચતાં જોયા, ભક્તો સાથે રડતાં જોયા, વૃંદાવન પ્રતિ જતાં જોયા, શાંતિપુરમાં અદ્વૈતાચાર્યને ઘેર રહેતાં જોયા, વિષ્ણુપ્રિયા-જીને પાકુકાનું અર્પણ કરતાં જોયા, રૂપ-સનાતન સાથે વાતો કરતાં જોયા, પાછા ફરતા જોયા, ફરી પાછા વનમાર્ગે વૃંદાવન તરફ જતા જોયા, કાશીમાં જોયા, પ્રયાગમાં જોયા, વૃંદાવનમાં જોયા, આવતાં જોયા, શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય સાથે પ્રેમ-વાતો કરતાં જોયા, સંન્યાસવેપધારી રૂપને ઉપદેશ આપતાં જોયા, કાશીમાં અત્યંત નઝર થઈને સંન્યાસીઓની સભામાં તેમની મનોમોહિની સરજ વાતો સાંભળી. ત્યાં તેમને પરમ વિનયીની પેઠે સરજ અને સીધા સંન્યાસીના

રૂપમાં લેયા, ત્યાંથી ચાલતાં ચાલતાં તેમની સાથે સાથે-
જ પાછો પુરીમાં આવ્યો. પુરીમાં તેમનો જે ભક્તો સાથે
મેળાપ થયો, જેની જેની સાથે તેમણે વાતો કરી, તે હું
એક તટસ્થ વ્યક્તિ તરીકે દૂર દૂર ઉભો ઉભો સાંભળતો
રહ્યો. નિરંતર મહાપ્રભુની સાથે રહેવાથી હું તેમના બધા
ભક્તો સાથે સારી રીતે પરિચિત થઈ ગયો. તેઓ કેમ
વાતો કરતા હતા, પ્રભુ તેમને કેવા ઉત્તર આપતા હતા,
વાત કરતી વખતે ભક્તોની કેવી ચેષ્ટાઓ થતી હતી, પ્રેમ-
ના આવેશમાં પ્રભુ કેવી હલક વડે વાતો કરતા હતા, એ
વાતોને મેં મારી સમક્ષજ પ્રત્યક્ષ રીતે સાંભળી. અવધૂત
નિત્યાનંદજી, રાય રામાનંદજી, સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યજી,
સ્વરૂપ ગોસ્વામી, જગદાનંદ પંડિત, વક્રેશ્વર પંડિત, હરિ-
દાસ, રૂપ, સનાતન, જીવ, ગોપાલ ભટ્ટ, રઘુનાથદાસજી તથા
બીજા બીજા જેટલા પણ જુદાં જુદાં સ્થાનોના ભક્ત છે,
તે બધાની સાથે ગાઢ પરિચય થઈ ગયો. ઉપરોક્ત મહા-
નુભાવોમાંથી હમણાં પણ કેાઈ આવી જાય તો મને જાણે
પહેલાંના પરિચિતજ જણાયે. આ હું કંઈ અભિમાનથી
નથી કહેતો, સાચેસાચી ઘટના કહી રહ્યો છું કે, લખતી
વખતે મને કંઈ પણ ખબર રહેતી નહોતી, કે હું શું લખું
છું અને ક્યાં લખું છું ? હાથ કંઈક લખતો જતો હતો
અને હું પ્રત્યક્ષ એ જનાવને મારી આંખો આગળ જનતો
લેતો હતો; શું લખાયું અને શું નથી લખાયું, તેની મને
કશી પણ ખબર પડતી નથી. જાણે કેાઈ લખનાર વ્યક્તિ
જુદીજ છે અને હું તો એ લીલાઓનો માત્ર દ્રષ્ટાજ છું.
ચૈતન્ય મને જાણે છે, તેઓ મને ગમે ત્યાં લઈ જવામાં
અડચણ માનતા નથી. એટલુંજ નહિ પરંતુ તેઓ મને
હમેશાં પોતાની સાથેને સાથેજ રાખે છે અને હું તેમનાથી
છુપાઈને તેમની બધી વાતો જોઈ-સાંભળી રહ્યો છું-એજ
ભાવ મારો રહેતો. આ ગ્રંથ આટલો જલદી કેમ કરીને
લખાયો, તેની મને પોતાનેજ ખબર નથી. શું લખાયું
છે, તે તો હું જ્યારે ગ્રંથ છપાઈને મારી પાસે આવી જશે,

ત્યારે એકાદ વાચકની પેઠે વાંચીને બતાવી શકીશ. હજી સુધી તો લખતી વખતે એજ પ્રતીત થયા કર્યું છે કે કોઈ લખાવી રહ્યું છે; હાથ લખે છે, હું એ ઘટનાઓનો આનંદ લૂંટી રહ્યો છું. રાત્રિને વખતે લખેલાની જે કથા સંભળાવતો, તેમાં મારી દૃષ્ટિ એક ‘ભાષાસંશોધક’ વ્યક્તિ જેવીજ રહેતી. જાણે કોઈની લખેલી ભાષાનું સંશોધન કરી રહ્યો છું. ‘ના’ ની જગ્યાએ ‘ની’ કેમ કરી દીધી, અહીં આ વિભક્તિ ભરાબર નથી, અમુક શબ્દ પડી ગયો છે, બસ એટલેજ વિચાર રહેતો; તેથી શું લખાયું છે, તે હું જાણતો નથી. પુસ્તક છપાઈને આવશે, ત્યારે વાંચકોને તે જેટલું નવું હશે, તેટલુંજ મારે માટે પણ નવું હશે. હું પણ એ વાંચીને મનન કરીશ.

હું ફરીથી પણ સ્પષ્ટ કહી દઉં છું કે, માત્ર ‘ચૈતન્ય ભાગવત’ અને ‘ચૈતન્ય ચરિતામૃત’માંથી આના કથા-પ્રસંગોજ માત્ર લેવામાં આવ્યા છે, બાકી તો આ વિવિધ પુરાણો અને ધર્મશાસ્ત્રસંમત જે જ્ઞાન છે તેનાજ આધારે લખવામાં આવ્યું છે. ‘અમિય નિમાઈચરિત’નું તો મેં કેવળ સૂચીપત્રજ જોયું છે, હું તે જરા પણ વાંચી ગયો નથી. તો પછી હું કેવી રીતે કહું કે તેમાં શું છે? બનાવો તો તેમણે પણ આજ અંથોમાંથી લીધા હશે. બીજું શું છે તેની મને કંઈ ખબર નથી. ‘ચૈતન્યમંગલ’ ભાવિક ભક્તોની ચીજ છે, તેથી મારા જેવા શુષ્ક ચરિત્રલેખકોને એ ખાસ કામની નથી, તેથી તેના બનાવોનો આધાર ઘણોજ ઓછો લેવામાં આવ્યો છે. ઘટનાઓનો ક્રમ જોવા માટે પુસ્તકો વાંચતો, નહિ તો રાતઢહાઠો ચિંતનમાંજ વીતતો.

પહેલાં ઇચ્છા હતી કે, ચૈતન્ય સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતોનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરવું, ચૈતન્યના જીવનમાંથી શું શીખવું જોઈએ, એ ઘાત ભૂમિકામાં બતાવું તથા બીજી બીજી ઘણી વાતોનો મોટી ભૂમિકામાં ઉદ્દેશ્ય કરે; પરંતુ હવે વિચાર્યું છે કે “એ વાતોને ચૈતન્યના ચરિત્ર સાથે શો

સંબંધ ? તું યથાશક્તિ જેમ તેઓ કરાવે તેમ ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરી જા. વાચક પોતેજ નિર્ણય કરી લેશે.” આ વાત મને પણ ચોગ્ય લાગી. તેથી આ જાળતોનો ભૂમિકામાં ઉલ્લેખ કર્યો નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચરિત્રમાંથી આપણે શું શીખવું જોઈએ, ચૈતન્યદેવના ભાવ કેવા હતા, તેમનું જીવન કેટલું વિશુદ્ધ, પ્રેમમય, વિરહમય અને મસ્તીમય હતું, એ બધી વાતોને વાચક આ આખા પુસ્તકને વાંચીને પોતેજ સમજવાનો પ્રયત્ન કરે. લેખકની ખુદી ઉપર અવલંબી ન રહે.

એક નિવેદન એ પરમ પૂજ્ય સાંપ્રદાયિક ભક્તોનાં શ્રીચરણોમાં વિશેષરૂપે કરવાનું છે કે, જેઓ શ્રીચૈતન્યદેવને સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ અને અવતારી પુરુષ સમજે છે, પૂજે છે અને સત્કારે છે, એ પરમ શ્રદ્ધાસ્પદ મહાનુભાવોનાં પૂજ્ય ચરણોમાં એટલુંજ નિવેદન છે કે, આ પુસ્તકમાં કયાંય પણ તેમની માન્યતામાં આઘાત થાય એવો લેશપણ પ્રયત્ન કરવામાં નથી આવ્યો. પરંતુ એ વાત અચળ સત્ય છે કે, આ ચરિત્ર ભક્ત ગૌરાંગનું છે, ભગવાન ગૌરાંગનું નથી. અને પરમ ભાગવત ભક્ત ઈશ્વરનુંજ સ્વરૂપ છે, તેમાં અને ઈશ્વરમાં કંઈ અંતરજ નથી; તેથી તેઓ મારા ઉપર દેખ ન કરે. તેઓ એમજ સમજે કે, આ પુસ્તક અધૂરું છે. શ્રી-ચૈતન્યદેવે ભક્તવેશ તો ધારણ કર્યોજ હતો. ભક્ત બનીનેજ તેમણે સર્વ લીલાઓ કરી હતી. બસ, એટલુંજ આ પુસ્તકમાં સમજે. “તેઓ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ” હતા, તે વાતનું આ પુસ્તકમાં કયાંયે ખંડન કરવામાં આવ્યું નથી, તેમજ એ પ્રમાણે એ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરવામાં આવ્યો નથી. લેખક એ જાળતથી તદ્દન તટસ્થજ રહ્યો છે. આ ગ્રંથ સાંપ્રદાયિક પ્રચારની દૃષ્ટિએ લાભાચો પણ નથી. સાંપ્રદાયિક ભાવોનો પ્રચાર કરનારા તો ઘણા ગ્રંથો છે, આ તો ચૈતન્યદેવને ભક્ત માનીને તેમના ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને પ્રેમના ભાવોને સર્વદેશી જનાવવાની ઇચ્છાથી લખવામાં આવ્યું છે. ‘ચૈતન્યચરિતાવલી’ના ચૈતન્ય દેાઇ એકજ

દેશ, એકજ સંપ્રદાય અને એકજ ભાવના લોકોના નહિ હોઈને સર્વદેશી છે. તેમના ઉપર બધાનો સમાન અધિકાર છે, તેથી સાંપ્રદાયિક બંધુઓ મારી આ ધૂષ્ટતાને માફ કરે. મારામાં નથી તો વિદ્યા, નથી તો શુદ્ધિ. ચૈતન્યચરિત્ર લખવા માટે જેટલી ધીરજ, જેટલી કૃશળતા, લાયકાત, ઉચ્ચ ચારિત્ર્ય, એકનિષ્ઠા, સહનશીલતા, ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને પ્રેમની આવશ્યકતા છે, તેનો ચતાંશ પણ હું મારામાં નથી જોતો. તેમ છતાં પણ આ કાર્ય કરાવવા માટે મનેજ નિમિત્ત ણનાવવામાં આવ્યો છે, તે પેલા ક્યામસ્વરૂપ ચૈતન્યની ઇચ્છા. તે તો મૂંગાને પણ વાચાળ બનાવી દે છે અને લંગડા-ને પણ પર્વત ઓળંગાવી શકે છે, તેથી મારા બધા પ્રેમી બંધુઓને મારી એજ પ્રાર્થના છે કે, તેઓ મારા કુલ-શીલ અથવા વિદ્યા-શુદ્ધિ તરફ ધ્યાન ન આપે. તેઓ માત્ર ચૈતન્યરૂપી મધુર મધના રસાસ્વાદથીજ પોતાની રસનાને-આનંદમય બનાવે.

શ્રીસ્વામી વિષ્ણુપુરી નામના એક પરમહંસજીએ શ્રીમદ્ભાગવતમાંથી થોડાક સુંદર સુંદર શ્લોકો ચૂંટીને ‘ભક્તિરત્નાવલી’ નામનું એક પુસ્તક બનાવ્યું છે. તેના અંતમાં તેમણે જે શ્લોક લખ્યો છે, તેજ લખીને હું આ છેલ્લું વક્તાવ્ય સમાપ્ત કરું છું:—

‘एतस्यामहमल्पबुद्धिविभवोऽप्येकोऽपि कुत्र ध्रुवं
मंध्ये भक्तजनस्य मे कृतिरियं न स्यादवज्ञास्पदम् ।
किं विद्याः शरणाः किमुज्ज्वलकुलाः किं प्रेरणाः किं गुणा-
स्तत् किं सुन्दरमादरेण रसिकैर्नापीयते तन्मधु ॥

“જો કે મુજ શુદ્ધિહીન વ્યક્તિમાં એક પણ શુભ નથી, તોપણ હું રસિક ભક્તોની વચ્ચે અવજ્ઞાયાત્ર તો થઈ શકીશ નહિ. મધુર રચના ઉપાસક ભક્તો તો મીઠાશના લાલચુ હોય છે, તે મિઠાશ કોના દ્વારા લાવવામાં આવી છે, તેની તેઓ કંઈ પણ પરવા કરતા નથી; મધમાખમાં.

વિદ્યા નથી, તેનો ઉજ્જવળ કુળમાં જન્મ પણ થયો નથી, તે નાનકડી માખી ચોતે પુરુષાર્થ કરીને મધ ખનાવવા પણ અશક્ત છે, તેના ચોતાનામાં કંઈ ગુણ નથી. પરંતુ તે નાનાંમોટાં હબરો પુખ્તોમાંથી થોડું થોડું મધ લાવીને તેને મધપૂડામાં એકઠું કરી દે છે. લોકો કૂલોનું નામ બૂલીને તેને ‘માખીઓનું મધ’ કહે છે. તેના આ અવ-ગુણોને લીધે, રસિક જનો શું તે સુંદર મધનો અનાદર કરી દે છે? ના, તેઓ તો તેનું આદરપૂર્વક સેવન કરે છે.” એજ વિનંતિ આ કુદ્ર દીન-હીન કંગાલ લેખકની પણ છે. ઇતિ શમ.

. શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ ।

શ્રી હરિ બાબાકા બાધ
મંવા (બદાય)
વૈશાખી પૂર્ણિમાનો પ્રાતઃકાળ
વિક્રમ સંવત ૧૯૮૬

}

ભક્તચરણદાસાનુદાસ
પ્રભુદત્ત બ્રહ્મચારી

શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ

પાંચમ સંહ-સચિત્ર

નાના હરિદાસને સ્ત્રીદર્શનની સજ્જા

નિષ્કિંચનસ્ય ભગવદ્ભજનોન્મુલસ્ય

પારં પરં જિગમિપોર્ભવસાગરસ્ય ।

સંદર્શનં વિપયિણામથ યોપિતાઞ્ચ

હા હન્ત ! હન્ત ! વિપ્રભક્ષણતોઽપ્યસાધુ ॥

(શ્રી ચૈતન્યચંદ્રોદય નાટક ૮-૨૪)

મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવ સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યને કહે છે:-
“ ખેદપૂર્વક કહેવું પડે છે કે, જે લોકો આ અસાર સંસાર-
રૂપી સમુદ્રને પેલે પાર જવા ઇચ્છે છે અને જેમનું વલણ
ભગવાનના ભજન તરફ થવા લાગ્યું છે, એવા નિષ્કિંચન
ભગવદ્ભક્તોને માટે સ્ત્રીઓ અને વિષયી પુરુષોનું સ્વેચ્છા-
પૂર્વક દર્શન કરવું, એ ઝેર ખાઈ લેવા કરતાં પણ ખરાબ
છે-અર્થાત્ સ્ત્રીઓ અને વિષયી લોકોના સંસર્ગ કરતાં ઝેર
ખાઈને મરી જવું સર્વશ્રેષ્ઠ છે.

સાચેજ, સંસારના આદિકાળથી સર્વે મહાપુરુષો એકે
અવાજે નિષ્કિંચન ભગવદ્ભક્ત અથવા જ્ઞાનનિષ્ઠ વૈરાગીને

માટે દામિની અને કાંચન—એ બંને વસ્તુઓને ઝેર ગણાવતા આવ્યા છે. એ મહાપુરુષોએ સંસારના પ્રિય લાગતા સપ્તજા પહાચોતું વર્ગીકરણ કરીને સમસ્ત વિષયમુખોનો સમાવેશ એ બેજ શબ્દોમાં કરી દીધો છે. જે એ બંનેથી બચી ગયો તે આ અગાધ સમુદ્રને પેલે પાર પહોંચી ગયો અને જે એમાં ફસાઈ ગયો તે વચમાંજ ડૂબકીઓ ખાતો તરફડતો રહ્યો. કળીરદાસે કેવું સુંદર કહ્યું છે કે:—

ચલન ચલન સખ હોઇ કહે, વિરલા પહુંચે કોય;
એક ‘કનક’ અર્ ‘દામિની’, ઘાટી દુરલભ હોય.

યથાર્થમાં આ બે વિકટ માર્ગોજ પસાર કરવા અત્યંત કઠણ છે, તેથી મહાપુરુષો પોતે તેમનાથી અલગ રહીને પોતાના અનુયાયીઓને કહીને, લખીને, ગ્રન્થ ઘડીને અને નારાજ યદ્યને તેમજ વિવિધ પ્રકારે સમજાવી સમજાવીને એ બે વસ્તુઓથી અજાણા રહેવાનો ઉપદેશ આપે છે. ત્યાગ અને વૈરાગ્યના સાકાર સ્વરૂપ મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવજી પણ પોતાના વિરક્ત ભક્તોને સદા તેમનાથી બચતા રહેવાનો ઉપદેશ કરતા અને પોતે પણ તેમના ઉપર કડક દષ્ટિ રાખતા. ત્યારે તો આજે ત્યાગીશિરોમણિ શ્રી ગૌરાંગની ચક્રસૌરભ દિશા—વિદિશાઓમાં ફેલાઈ રહી છે. મજ ભૂમિનાં અસંખ્ય સ્થાનો, મહાપ્રભુના અનુયાયીઓનાં ત્યાગવૈરાગ્યનાં સ્મરણો હબ્બુસુધી તાળાં કરાવ્યા કરે છે.

વાચક મહાત્મા હરિદાસજીના નામથી તો પરિચિત જ હશે. મહાત્મા હરિદાસજી વયોવૃદ્ધ હતા, અને હંમેશાં નામજંપજ કર્યા કરતા હતા. તેમના સિવાય એક બીજા કીર્તનિયા હરિદાસ હતા. તેઓ હરિદાસજીથી ઉંમરમાં ઘણા નાના હતા, ગૃહત્યાગી હતા અને મહાપ્રભુને સદા પોતાના સુમધુર સ્વરથી સંકીર્તન સંભળાવ્યા કરતા હતા. ભકતોમાં તેઓ ‘નાના હરિદાસ’ના નામથી પ્રસિદ્ધ હતા. તેઓ પુરીમાંજ પ્રભુની પાસે રહીને ભજનસંકીર્તન કરતા હતા.

પ્રભુની પાસે ઘણા વિરક્ત ભકતો જુદાં જુદાં સ્થાનોમાં રહેતા હતા. તેઓ બધા ભક્તિને લીધે કોઈ કોઈ વાર

તેમને પોતાને સ્થાને બોલાવીને લિક્ષા કરાવ્યા કરતા હતા. ભક્તવત્સલ ગૌરાંગ પણ તેમની પ્રસન્નતાને માટે તેમને ત્યાં ચાલ્યા આવતા અને તેમના ભોજનની પ્રશંસા કરતાં કરતાં લિક્ષા પણ કરી લેતા હતા. ત્યાંજ ભગવાનાચાર્ય નામના એક વિરક્ત પંડિત રહેતા હતા. તેમના પિતા સતાનન્દ્રમાં બહુ સંસારી પુરુષ હતા, તેમના નાના ભાઈ-નું નામ ગોપાલ ભટ્ટાચાર્ય હતું. ગોપાળ શ્રી કાશીજીથી વેદાંત ભણીને આવ્યા હતા. તેમની ઉત્કટ ઇચ્છા હતી કે હું મારૂં ભણેલું શારીરિક ભાષ્ય પ્રભુને સંભળાવું; પરંતુ ત્યાં તો બધા શ્રીકૃષ્ણકથાના શ્રોતા હતા. જેમને જગતનો પ્રપંચ સમજવો હોય, અને જીવ-પ્રજ્ઞાની એકતાનો નિશ્ચય કરવો હોય, તે વેદાંતભાષ્યને સાંભળે અથવા શીખે. જ્યાં શ્રીકૃષ્ણપ્રેમનેજ જીવનનું એકમાત્ર કથેય માનનારા મનુષ્યો હોય, જ્યાં ભેદાભેદને અચિંત્ય દર્શાવીને તેનાથી ઉદાસીન રહીને શ્રીકૃષ્ણકથાનેજ પ્રધાનતા આપવામાં આવતી હોય ત્યાં પદાર્થોની સિદ્ધિની વાતો સાંભળવાનું કોઈ શાનું પસંદ કરે ? તેથી સ્વરૂપ ગોસ્વામીના કહેવાથી એ ભટ્ટાચાર્ય મહાશય પોતાના વેદાંતજ્ઞાનને જેમનું તેમજ લઈને પોતાને નિવાસસ્થાને પાછા ફર્યા. આચાર્ય ભગવાનજી ત્યાં પુરીમાંજ રહ્યા. તેમને સ્વરૂપ દામોદરજી સાથે અત્યંત સ્નેહ હતો. તેઓ વચમાં વચમાં કોઈ કોઈ વાર પ્રભુને નિમંત્રણ આપીને તેમને લિક્ષા કરાવતા હતા.

જગન્નાથજીમાં સંધીને તૈયાર કરેલા પદાર્થોનો ભોગ ધરાવાય છે અને ભગવાનના મહાપ્રસાદને હુકાનદારો વેચે પણ છે. પરંતુ જે ચોખ્ખા સંધ્યા સિવાય કાચાજ ભગવાનને અર્પણ કરાય છે, તેને 'પ્રસાદી' યા 'અમાની' અન્ન કહે છે. તેનો લોકો ઘર આગળજ ભાત બનાવે છે. ભગવાનજીએ પ્રભુને માટે ઘેરજ એવો ભાત બનાવવાનો નિશ્ચય કર્યો.

સંભવ છે કે, વાચકોને શિષિ મહિત્વીનું નામ યાદ હશે. તેઓ શ્રી જગન્નાથજીના મંદિરમાં નાચુંઠાનું લખવાનું કામકાજ કરતા હતા. તેમને સુરાડી નામનો એક નાનો

ભાઈ અને માધવી નામની એક બહેન હતી. દક્ષિણની યાત્રાએથી પાછા આવ્યા પછી સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યે એ ત્રણે ભાઈબહેનોનો પ્રભુને પરિચય કરાવ્યો હતો. તેઓ ત્રણેય શ્રીકૃષ્ણભક્ત હતાં અને પરસ્પર ઘણાજ રનેહ રાખતાં હતાં. માધવી દાસી પરમ તપસ્વિની અને સદાચરણી હતી. એ ત્રણેયનો પ્રભુનાં ચરણોમાં દૈન્ય પ્રેમ હતો. મહાપ્રભુ માધવી દાસીની ગણના રાધાજીના ગણોમાં કરતા હતા. તે દિવસોમાં રાધાજીના ગણોમાં સાકાત્રણ પાત્રોની ગણના થતી હતી:-(૧) સ્વરૂપ દામોદર, (૨) રાય રામાનંદ, (૩) શિખિ માહિતી અને અર્ધો પાત્રમાં માધવીદેવીની ગણના થતી હતી. એ ત્રણેનો મહાપ્રભુ પ્રત્યે ઘણાજ મધુર શ્રીમતીજીના જેવો સ્વરસ ભાવ હતો.

ભગવાનાચાર્યજીએ પ્રભુના નિમંત્રણને માટે ઘણાજ ઉંચી જાતના, પાતળા, સુંદર, સ્વચ્છ ચોખા લાવવા માટે નાના હરિદાસજીને કહ્યું. નાના હરિદાસજી માધવી દાસીના ઘરમાં અંદરજ આહવા ગયા અને અંદર જઈને તેમની પાસેથી ચોખા માગી લાવ્યા. આચાર્યે વિધિપૂર્વક ચોખા ખનાવ્યા. કેટલા પ્રકારનાં દાળ, શાક, પત્તુ તથા ખીજ પણ કેટલાયે પ્રકારની ચીજો તેમણે પ્રભુને માટે તૈયાર કરી. નક્કી કરેલે સમયે પ્રભુ પોતેજ આવી પહોંચ્યા. આચાર્યે તેમના ચરણો ધોયા અને સુંદર-સ્વચ્છ આસન ઉપર બેસાડીને તેમની આગળ લિસ્યા પીરસી. સુગંધીવાળા ઉત્તમ ચોખા બોધને પ્રભુએ પૂછ્યું કે “ભગવન ! આ આવડા સુંદર ચોખા ક્યાંથી મંગાવ્યા ?”

સરજતાપૂર્વક ભગવાનજીએ કહ્યું:—“ પ્રભો ! માધવી દેવીને ત્યાંથી મંગાવ્યા છે. ”

આ સાંભળતાંજ મહાપ્રભુના લાવમાં એક પ્રકારનું વિચિત્ર પરિવર્તન થઈ ગયું. તેમણે ગંભીરતાપૂર્વક પૂછ્યું: “ માધવીને ત્યાંથી લાવવા કેવું ગયું હતું ? ”

તેજ પ્રકારે તેમણે જવાબ આપ્યો:—“ પ્રભો ! નાના હરિદાસ ગયા હતા. ”

આ સાંભળીને મહાપ્રભુ ચૂપ થઈ ગયા, અને મનમાં ને મનમાં કંઈક વિચારવા લાગ્યા. ખજર નથી કે તેઓ હરિદાસજીની કંઈ વાતથી પહેલેથીજ અસંતુષ્ટ હતા. તેમનું નામ સાંભળતાંજ તેઓ ભિક્ષાથી બેપરવા જેવા બની ગયા. પછી કંઈક વિચાર કરીને તેમણે ભગવાનના પ્રસાદને પ્રણામ કર્યા અને અનિચ્છાપૂર્વક કંઈક થોડો ઘણો પ્રસાદ જમી લીધો. આજે તેઓ પ્રસાદ જમતી વખતે હૃદયમાં કોઈ ગહન વિષય ઉપર દ્વંદ્વયુક્ત ચાલતું હતું. ભિક્ષા કરીને તેઓ સીધા પોતાને સ્થાને આવ્યા. આવતાં વેંતજ તેમણે પોતાના ખાસ સેવક ગોવિંદને બોલાવ્યો. ગોવિંદ હાથ જોડીને પ્રભુની સન્મુખ હાજર થયો. તેને જોતાંજ પ્રભુ રોપના સ્વરમાં કંઈક દૃઢતાપૂર્વક બોલ્યા કે “જેજે, આજથી નાનો હરિદાસ આપણે ત્યાં કદી આવવા પામે નહિ. જો તેણે ભૂલમાં પણ મારા ખારણામાં પ્રવેશ કર્યો તો પછી હું ઘણાજ નાખુશ થઈશ. મારી આ વાતનું ધ્યાન રાખજે અને દૃઢતાપૂર્વક તેનું પાલન કરજે.”

ગોવિંદ આ સાંભળતાંજ સ્તબ્ધ થઈ ગયો. તે પ્રભુની આ આજ્ઞાનો કંઈ પણ અર્થ સમજી શક્યો નહિ. ધીરે ધીરે તે પ્રભુની પાસેથી જોડીને સ્વરૂપ ગોસ્વામીની પાસે ચાલ્યો ગયો. તેણે બધી હકીકત તેમને કહી સંભળાવી. બધા પ્રભુની આ લીધણી આજ્ઞા સાંભળતાંજ ચક્રિત થઈ ગયા. પ્રભુ તો આવી આજ્ઞા કદી પણ આપતા નહોતા. તેઓ તો પતિતો ઉપર પણ પ્રેમ રાખતા હતા અને આજે કોણ જાણે આ શી વાત થઈ ગઈ ! તેઓ દોડતા દોડતા હરિદાસ પાસે આવ્યા અને તેમને બધી વાત કહીને પૂછવા લાગ્યા કે:—“તમે એવો તે કર્યો અપરાધ કરી લીધો કે પ્રભુ આટલા બધા ગુસ્સે થઈ ગયા છે !” આ વાત સાંભળતાંજ નાના હરિદાસનું મોં ફિક્કડું પડી ગયું. તેમના હોશકોશ ઉડી ગયા. ઘણાજ દુઃખ અને પશ્ચાત્તાપના સ્વરે તેમણે કહ્યું: “ખીજો તો મેં કોઈ અપરાધ કર્યો નથી: હા. ભગવા-

નાથાર્થના કહેવાથી માધવી દાસીને ઘેરથી હું થોડા ચોખા-
ની ભિક્ષા તો અવશ્ય માગી લાવ્યો હતો.”

બધા ભક્તો સમજી ગયા કે, આ વાતમાં અવશ્યજ
કોઈ શુભ રહસ્ય છે. પ્રભુ આ રીતે ભક્તોને ત્યાગવૈરાગ્ય-
ની કઠોરતા સમજાવવા ઇચ્છે છે. બધા એકઠા થઈને પ્રભુની
પાસે ગયા અને પ્રભુના ચરણ પ્રહી પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા
કે “ પ્રભો ! હરિદાસ પોતાના અપરાધને માટે હૃદયથી
ઘણાજ દુઃખી છે. તેમને ક્ષમા મળવી જોઈએ, ભવિષ્યમાં
તેમનાથી આવી ભૂલ કદી પણ થશે નહિ. તેમને દર્શનાથી
વંચિત ન રાખો.”

પ્રભુ પહેલાંની માફકજ કંઠકાઈભર્યાં સ્વરે કહેવા લાગ્યા
કે “ તમે હવે આ સંબંધમાં મને કંઈ પણ ના કહો.
હું એવા માણસનું મુખ પણ જોવા ઇચ્છતો નથી કે જે
વૈરાગીને વેપ ધારણ કરીને સ્ત્રીઓ સાથે વાતચીત કરે છે.”

ઘણીજ દીનતાપૂર્વક સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ કહ્યું : “ પ્રભો !
તેમનાથી ભૂલ થઈ ગઈ. વળી માધવી દેવી તો પરમ સાધ્વી
હોઈને ભગવદ્ભક્તિપરાયણ દેવી છે. તેમનાં દર્શનના
અપરાધ ઉપર આટલો બધો કઠોર દંડ ન દેવો જોઈએ.”

પ્રભુએ દૃઢતાપૂર્વક કહ્યું કે “ ગમે તે ભલેને હોય !
સ્ત્રીઓ સાથે વાતો કરવાની ટેવ પડવી એજ વિરક્ત સાધુને
માટે ઠીક નથી. શાઓમાં તો એટલે સુધી કહ્યું છે કે,
પોતાની સગી માતા, બહેન અને સુવતી પુત્રી સાથે પણ
એકાંતમાં વાતો ન કરવી જોઈએ. આ ઇન્દ્રિયો એટલી બધી
પ્રબળ છે કે સારા સારા વિક્કાનોતું મન પણ પોતાના તરફ
ખેંચી લે છે.” પ્રભુનો આવો દૃઢ નિશ્ચય જોઈને અને
તેમના સ્વરમાં દૃઢતા જોઈને પછી કોઈની કંઈજ કહેવાની
હિમ્મત ચાલી નહિ.

હરિદાસજીએ બ્યારે સાંભળ્યું કે, પ્રભુ કોઈ પણ
પ્રકારે ક્ષમા કરવા ચાલુ નથી, ત્યારે તો તેમણે તદ્દન
અત્ર-જળ છોડી દીધાં. તેમને અત્ર-જળ વિના ત્રણ દિવસ
થઈ ગયા; પરંતુ પ્રભુ તેમના નિશ્ચયથી તલમાત્ર પણ

ડગ્યા નહિ. ત્યારે સ્વરૂપ ગોસ્વામીજીને ખૂબ ચિંતા થઇ. પ્રભુની પાસે રહેલા બધા વિરક્ત લક્ષ્મી ડરવા લાગ્યા. તેમણે નેત્રોથી તો શું પરંતુ મનથી પણ સ્ત્રીઓનું ચિંતન કરવું છોડી દીધું. થોડાક વિરક્તો સ્ત્રીઓ પાસેથી લિક્ષા લઈ આવતા હતા; તેમણે પણ તેમની પાસેથી લિક્ષા લાવવાનું બંધ કરી દીધું. સ્વરૂપ ગોસ્વામી ડરતા ડરતા એકાંતમાં પ્રભુની પાસે ગયા. તે સમયે પ્રભુ સ્વસ્થ થઇને કંઈક વિચારતા હતા. સ્વરૂપજી પ્રણામ કરીને બેસી ગયા. પ્રભુ પ્રસન્નતાપૂર્વક તેમની સાથે વાતો કરવા લાગ્યા. પ્રભુને પ્રસન્ન બોધને ધીરે ધીરે સ્વરૂપ ગોસ્વામી કહેવા લાગ્યા:—
“પ્રભો ! નાના હરિદાસે ત્રણ દિવસથી કંઈ પણ ખાધું નથી. તેના ઉપર આટલા બધા નારાજ કેમ છો ? તેને પોતાની કરણીની ઘણીજ સભા થઈ ચૂકી છે; હવે તો તેને માફી મળવી જોઈએ.”

પ્રભુએ અત્યંત સ્નેહપૂર્વક પરવશપણાના સ્વરમાં કહ્યું કે “સ્વરૂપજી ! હું શું કરું ? હું પોતે મારી જાતને સમજાવવા અશક્ત છું. જે પુરુષ સાધુ થઈને પ્રકૃતિનો સંસર્ગ રાખે છે અને તેની સાથે વાતચીત કરે છે, તેની સાથે હું વાતો કરવા ઇચ્છતો નથી. જીઓ, હું તમને એક ઘણીજ રહસ્યપૂર્ણ વાત કહું છું, તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો અને સાંભળીને હૃદયમાં ધારણ કરો. તે એ છે કે:—

મૃણુ હૃદયરહસ્યં યત્પ્રશસ્તં મુનીનાં

ન સ્વલ્પ ન સ્વલ્પ યોષિત્સન્નિધિઃ સંનિષેધઃ ।

હરતિ હિ હરિણાક્ષી ક્ષિપ્રમક્ષિતુરગ્રૈઃ

પિહિતશ્મતનુત્રં ચિત્તમપ્યુત્તમાનામ્ ॥

(સુભાષિત રત્નભાગ્યાર ૩૬૫-૭૨)

અર્થાત્ હું તમને આંતરિક રહસ્ય બતાવું છું, જેની બધા ઋષિ-મુનિઓએ ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરી છે; તે સાંભળો. (વિરક્ત પુરુષોએ) સ્ત્રીઓની નજીકમાં ના રહેવું જોઈએ, ના રહેવું જોઈએ; કેમકે હરિણીના સરખાં મુંદર

નેત્રોવાળી કામિની પોતાનાં તીક્ષ્ણ કટાક્ષણાભ્રાથી મોટા મોટા મહાપુરુષોના ચિત્તને કે જે શાંતિના કવચથી ઢંકાયેલું હોય છે, તેને પણ તરતજ પોતાના તરફ ખેંચી લેં છે.

“તેથી ભાઈ ! તે ભૂખે ભલેને મરી જાય, પણ હવે હું જે નિશ્ચય કરી ચૂક્યો છું તેનાથી પાછો ફરીશ નહિ.” સ્વરૂપજી ઉદાસ થઈને પાછા ફર્યા. તેમણે વિચાર્યું કે “પ્રભુ પરમાનંદપુરી મહારાજને ખૂબ માન આપે છે. જે પુરી તેમને આગ્રહ કરે તો સંભવ છે કે તેઓ કદાચ માની જાય. એમ વિચારીને તેઓ પુરી મહારાજ પાસે ગયા. જ્યાં ભક્તોના આગ્રહ કરવાથી પુરીજી પ્રભુ પાસે જઈને કહેવા તૈયાર થયા. તેઓ પોતાની ઝૂંપડીમાંથી નીકળીને પ્રભુના શયનસ્થાનમાં ગયા. પુરીને પોતાને ત્યાં આવતા જોઈને પ્રભુ ઉઠીને ઉભા થઈ ગયા અને તેમને વિધિપૂર્વક માન આપીને તેમને બેસવાને માટે આસન આપ્યું. વાત વાતમાં પુરીજીએ નાના હરિદાસનો પ્રસંગ છેડયો અને કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! આ અદ્ય શક્તિવાળા જીવે સાથે આવી સજ્જતાઈ ઝરાળર નથી. જસ, બહુ થઈ ગયું; હવે જધાને ખળર પડી ગઈ. હવે કોઈ ભૂલથી પણ આત્મ વર્તન નહિ કરે. હવે આપ તેને માફી આપો અને આપની પાસે બોલાવીને તેને અન્ન-જળ ગ્રહણ કરવાની આજ્ઞા આપો.”

ખળર નથી કે, પ્રભુએ પહેલાં તેનું બીજું પણ કોઈ આત્મ નિંદ્ય આચરણ જોયું હતું કે તેઓ આ બહાને જ્યાં ભક્તોને તીવ્ર વૈરાગ્યની શિખામણ આપવા ઈચ્છતા હતા ? આ ઘાણતમાં તો અગે સમજીજી શું શક્તીએ ? મહાપ્રભુ પુરીના કહેવા છતાં પણ રાજી થયા નહિ. તેમણે તેજ પ્રકારે દૃઢતાભર્યા અવાજે કહ્યું કે “ભગવન્ ! આપ મારા પૂજ્ય છો, આપની યોગ્ય-અયોગ્ય આજ્ઞાઓનું પાલન કરવાનું હું મારું કર્તવ્ય માનું છું; પરંતુ કોણ જાણે કેમ, આ વાતને માફ હૃદય સ્વીકારતું નથી. આપ આ સંબંધમાં મને કંઈ પણ ન કહો.”

પુરી મહારાજે પોતાના વૃદ્ધપણના સરળ ભાવથી પોતાનો અધિકાર વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે “પ્રભો ! આવી હઠ કરવી ખરાબર નથી, જે થઈ ગયું તે થઈ ગયું, તેને માટે આટલા બધા દુઃખનું શું કામ ? સૌ પોતપોતાના સ્વભાવને વશ હોય છે. ”

પ્રભુએ કંઈક ઉત્તેજિત થઈને નિશ્ચયાત્મક સ્વરે કહ્યું : “શ્રીપાદ ! એ તો હું પણ જાણું છું કે બધા પોતાના સ્વભાવના ગુલામ છે. પછી હું પણ તેનાથી કેમ કરીને બચી શકું ? હું પણ આમ કરવાને લાચારજ છું. તેનો એકજ ઉપાય છે, આપ અહીં બધા ભક્તોને સાથે લઈને રહો અને હું એકલો અલાલનાથમાં જઈને રહીશ. બસ, ઉપરનાં કામો માટે ગોવિંદ મારી સાથે ત્યાં રહેશે.” આમ કહીને પ્રભુએ ગોવિંદને જોરથી ધૂમ પાડી અને પોતે પોતાની આદર ઉપાડીને અલાલનાથ તરફ ચાલવા લાગ્યા. જલદીથી ઉઠીને પુરી મહારાજે પ્રભુને પકડયા અને કહેવા લાગ્યા કે “આપ સ્વતંત્ર ઈશ્વર છો, આપની માયા જાણી શકાતી નથી. ખબર નથી કે આપ શું કરાવવા ઇચ્છો છો ! સારી વાત છે, આપને જે સાર લાગે તે કરો. મારું પણ અહીં શું છે ? માત્ર આપને માટેજ હું અહીં રહું છું. આપના વિના હું અહીં રહુંજ શામાટે ? આપે એવોજ નિશ્ચય કરી લીધો છે તો ભલે. હવે હું આ સંબંધમાં કદી કંઈ પણ કહીશ નહિ.” એમ કહીને પુરીજ પોતાની ઝૂંપડીમાં ચાલ્યા ગયા, અને પ્રભુ પાછા ત્યાંજ સૂઈ ગયા.

જ્યારે સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ જાણી લીધું કે, પ્રભુ હવે કોઈનું પણ સાંભળવાના નથી, ત્યારે તેઓ જગદાનંદ, ભગવાનાચાર્ય, ગદાધર ગોસ્વામી વગેરે પાંચ-દશ ભક્તોની સાથે નાના હરિદાસ પાસે ગયા અને તેમને સમજાવવા લાગ્યા કે “ઉપવાસ કરીને પ્રાણુ ગુમાવવાથી શો ફાયદો ? જીવશે તો ભગવન્નામના જપ થશે. તેમના સ્થાને જઈને નહિ તો ભલે, પણ જ્યારે પ્રભુ જગન્નાથજીનાં દર્શન કરવા જાય, ત્યારે દૂરથી દર્શન કરી લીધા કરજો. તેમના થઈને

તેમના દરબારમાં પડયા રહેયો, તો કોઈ ને કોઈ વાર, તેઓ પ્રસન્ન થઈ જશે.”

કીર્તનિયા હરિદાસના સમજ્યામાં આ વાત આવી ગઈ. તેમણે લક્ષ્મીના આગ્રહથી અન્નજળ ગ્રહણ કરી લીધાં. તે હમેશાં મંદિરમાં દર્શન કરવા જતી વખતે પ્રભુનાં હસ્થ દર્શન કરી લેતા અને પોતાને અલાગી સમજીને દેહીની પેઠે જીવન ગાળવા લાગ્યા. તેમને ખાવા પીવાનું કંઈ પણ સાફ લાગતું નહિ, કોઈને મળવાની ઇચ્છા થતી નહોતી, ગાવું, વગાડવું તેમણે તદ્દન છોડી દીધું હતું. હમેશાં તે પોતાના અયોગ્ય વર્તન વિષે જ વિચાર્યા કરતા હતા, એમ થતાં થતાં તેમને સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય આવી ગયો. આત્મ પ્રભુકૃપા વિનાતું જીવન ગાળવું, એ તેમને ભાર જેવું જણાવા લાગ્યું. હવે તેમને લક્ષ્મી આગળ મોં દેખાડતાં પણ શરમ આવવા લાગી. તેથી તેમણે આ જીવનનોજ અંત લાવવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરી લીધો.

એક દિવસ અરુણોદય વખતે તે ઉઠ્યા. પ્રભુ તે સમયે સ્વપ્નદ્રસ્તાન કરવા જતા હતા. સ્નાન કરવા જતા પ્રભુનાં તેમણે દર્શન કર્યાં અને પાછળથી તેમની ચરણરજને મસ્તકે ચઢાવીને અને કંઈક વસ્ત્રમાં બાંધીને શ્રીનીલાચલથી ચાલી નીકળ્યા. કાશી થઈ તેઓ પ્રયાગમાં ત્રિવેણીતટે જઈ પહોંચ્યા. જ્યાં ગંગા-યમુનાના સ્વેત-સ્થામ જળનું સંમેલન થાય છે, તે સ્થાને પ્રવાહમાં ઉભા રહીને તેમણે ઉચ્ચ સ્વરે કહ્યું કે “જે શરીરે મહાપ્રભુની ઇચ્છા વિરુદ્ધ વર્તન કર્યું છે, તે આ અપવિત્ર શરીરને હે માતા બહ્નવિ ! હે પતિતપાવની શ્રીકૃષ્ણસેવિતા કાલિન્દી માતા ! બન્ને માતાઓ મળીને આપના પરમ પાવન પ્રવાહમાં વહાવીને પાવન બનાવી દો. હે અંતર્યામી પ્રભો ! જે મેં જીવનમાં કંઈ પણ થોડાં ઘણાં સુકૃત કર્યાં હોય, તો તેના ફળસ્વરૂપ મને જન્મજન્માન્તરો સુધી આપનાં ચરણોની પાસે રહેવાનું સંહ્તાગ્ય પ્રાપ્ત થાઓ.” એમ કહીને તેઓ ભેરથી પ્રવાહ તરફ દૃઢી પડ્યા. તેમની પ્રાર્થના પૂર્ણ કરવા માટે બન્નેય

માતાઓ એક થઇને પોતાના વેગવાળા પ્રવાહની સાથે વહાવીને તેમના શરીરને સાથે લઇ ગઇ.

કોઇ ગૌડીય વૈષ્ણવ ભક્ત તેમની આ વાતો સાંભળતો હતો, તેણે નવદ્વીપમાં આવીને શ્રીવાસ પંડિતને આ સમાચાર સંભળાવ્યા. તેઓ મનોમન વિચારવા લાગ્યા કે:-
“ હરિદાસે એવું કયું દુષ્કૃત્ય કરી નાખ્યું ? ”

રથયાત્રા વખતે હમેશાંની પેઠે તેઓ આ વખતે પણ અદ્વૈતાચાર્ય વગેરે ભક્તોની સાથે નીલાચલ પધાર્યા, ત્યારે તેમણે પ્રભુને પૂછ્યું: “ પ્રભો ! નાના હરિદાસ ક્યાં છે ? ”

પ્રભુએ હસીને કહ્યું કે “ ક્યાંક પોતાનાં દુષ્કર્મનું ફળ ભોગવતો હશે. ”

ત્યારે તેમણે પેલા વૈષ્ણવના મુજેથી જે વાત સાંભળી હતી, તે કહી સંભળાવી. આની પહેલાંજ ભક્તોને હરિદાસજીનો અવાજ એકાંતમાં પ્રભુની પાસે સંભળાયો હતો, જાણે તેઓ સૂક્ષ્મ શરીરે પ્રભુને ગાયન સંભળાવતા ન હોય ! ત્યારે ઘણાંએ એમ અનુમાન કર્યું હતું કે, હરિદાસે ઝેર ખાઇને અથવા ખીજા કોઇ પણ પ્રકારે આત્મઘાત કરી લીધો છે અને તેના પરિણામે તેને પ્રેતયોનિ પ્રાપ્ત થઇ છે અથવા તે બ્રહ્મરાક્ષસ થયો છે, ને તેજ શરીરે તે પ્રભુને ગાયન સંભળાવે છે. પરંતુ કેટલાક ભક્તોએ કહ્યું કે “ જે આટલા દિવસ પ્રભુની સેવામાં રહ્યા હોય, અને નિત્ય શ્રીકૃષ્ણકીર્તન કરતા રહ્યા હોય તેમની આવી દુર્ગતિ થવી સંભવિત નથી. અવશ્યજ, તેઓ ગંધર્વ ળનીને અદૃશ્ય ભાવથી પ્રભુને ગાયન સંભળાવી રહ્યા છે. ” આજે શ્રીવાસ પંડિત પાસે નિશ્ચિત રૂપે હરિદાસજીના મરણના સમાચાર સાંભળીને ળધાને પરમ આશ્ચર્ય થયું અને ળધા તેમના ગુણનાં વખાણ કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ દંઢતાપૂર્ણ પ્રસન્નતાના સ્વરમાં કહ્યું કે “ સાધુ થઇને સ્ત્રીઓનો સંસર્ગ રાખનારાઓને આવુંજ પ્રાયશ્ચિત્ત ઉચિત પણ છે. હરિદાસે પોતાના પાપનું ઉચિતજ પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું છે. ”

ધન માગનારા નોંકરને સજ્જ

ધનમપિ પરદત્તં દુઃસ્વમૌચિત્યમાર્જાં

ભવતિ હૃદિ તદેવાનન્દકારીતરેપામ્ ।

મલયજરસાધિન્દુર્વાધતે નેત્રમન્ત-

ર્જનયતિ ચ સ એવાહ્લાદમન્યવ્રગાત્રે ॥

(સુભાષિત રત્નભાગાર ૬૭-૧૮)

અર્થાત્ વિષયોના ત્યાગથીજ પૂર્ણ શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, એવો જોને દૃઢ વિશ્વાસ થઈ ગયો છે, તે ઔચિત્યના ઉપાસક મહાપુરુષોને ખીલતો દ્વાર અપાયલું ધન પણ દુઃખદાયી પ્રતીત થાય છે. તેજ ધન જો વિષયી પુરુષોને આપી દેવામાં આવે તો તેમના હૃદયમાં એ પરમ આનંદ અને આહ્લાદ ઉત્પન્ન કરનાર થાય છે. જે પ્રકારે સુગંધિત, મલયાચલ ચંદનનો રસ આંજોમાં નાખવાથી દુઃખદાયી જણાય છે, અને ખીલતું આંજોમાં લગાવવાથી શીતળતા આપનાર થાય છે.

પ્રેમરૂપી ધનની પ્રાપ્તિમાંજ જે સદા ચતનશીલ રહે છે, તેઓ ઉદરપૂર્તિને માટે ને અન્ન અને શરીરના રક્ષણ માટે સાધારણ વસ્તુ સિવાય કોઈ પ્રકારના ધનનો સંગ્રહ કરતા નથી. ધનનો સ્વાભાવજ એવો છે કે લોભ ઉત્પન્ન કરવો. અને લોભ સાથે દ્વેષને ગાઢ મિત્રતા છે. જ્યાં લોભ રહે, તે ત્યાં ખીલતો પ્રત્યે દ્વેષ અવશ્ય રહેવાનોજ છે. દ્વેષથી ધૂણા-તિરસ્કાર થાય છે અને મનુષ્યોપ્રત્યે તિરસ્કાર કરવો એ નાશનું કારણ છે. ગાંધી વાતોનો વિચાર કરીએ તો ત્યાગી મહાપુરુષો દ્રવ્યનો સ્પર્શ કરતા નથી. તેઓ અને ત્યાં-સુધી દ્રવ્યથી દૂરના દૂરજ રહે છે. ગૃહસ્થોને તો દ્રવ્ય વિના કામ ચાલવુંજ મુશ્કેલ છે. તેમણે તો ઘર ચલાવવા

માટે દ્રવ્ય રાખવુંજ પડશે; પરંતુ તેમણે પણ અધર્મથી અથવા અનુચિત ઉપાયોથી ધન મેળવવાની પ્રવૃત્તિનો તદ્દન ત્યાગ કરવો જોઈએ. ધર્મપૂર્વક ન્યાયોચિત રીતે પ્રાપ્ત કરેલું ધનજ ફળીભૂત થાય છે; તેજ એને સંસારી જાંધનોથી છોડાવીને ધીરે ધીરે પરમાર્થ તરફ લઈ જાય છે. જો ઝેર વગર વિચાર્યે એમ ને એમજ ખાઈ લેવામાં આવે તો તે મૃત્યુનું કારણ બને છે, અને તેજ જો વૈદ્યના કહ્યા પ્રમાણે શોધીને ખાવામાં આવે તો તેનાથી શરીર નીરોગી થઈને સઘળાં અંગો પુષ્ટ થાય છે. તેથી વૈદ્યરૂપી શાસ્ત્રે જતાવેલા ધર્મરૂપ વિધિથી સેવન કરાતું વિપરૂપ ધન પણ અમરતા આપનારૂં નીવડે છે. મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવ જેમ સ્ત્રીસંગીઓથી ડરતા હતા, તેજ પ્રમાણે ધનના લાલચુઓથી પણ તેઓ સદા ચેતતા રહેતા હતા. જે સ્ત્રીસેવન અવિધિ-પૂર્વક કામવાસનાની પૂર્તિ માટે કરવામાં આવે છે, તેનીજ શાસ્ત્રોમાં નિંદા કરવામાં આવી છે અને તેજ સ્ત્રીને નરકનું દ્વાર કહી છે. જેનું પાણિગ્રહણ શાસ્ત્રની મર્યાદાથી વિધિ-પૂર્વક કરવામાં આવ્યું છે, તે તો કામિની નહિ, ધર્મપત્ની છે. તેનો ઉપયોગ કામવાસના તૃપ્તિ ન હોઈને ધાર્મિક કૃત્યોમાં મદદ આપવાનો છે. આવી સ્ત્રીઓનો સંગ તો પ્રવૃત્તિમાર્ગવાળા ગૃહસ્થો માટે પરમ ધર્મ છે. આ પ્રકારે ધર્મપૂર્વક, વિધિસર, વિનય અને નમ્રતાપૂર્વક મેળવેલું ધન, ધર્મ તથા સુખનું મુખ્ય કારણ થાય છે. તે ધનને કોઈ અન્યાયથી અપનાવવા ઇચ્છે તો તે વિપત્તિ છે. આવા વિપત્તિ લોકોનો સંગ કદી પણ ન કરવો જોઈએ.

શ્રી અદ્વૈતાચાર્ય ગૃહસ્થ હતા, એ વાત તો વાચકો જાણતાજ હશે. તેમને બે સ્ત્રીઓ હતી, છ પુત્ર હતા, બે-ચાર દાસદાસીઓ પણ હતાં; મોટા પુત્ર અચ્યુતાનંદાસવાય ગદા ધર-કુટુંબવાળા હતા. સારાંશ કે, તેમનો પરિવાર ઘણો મોટો હતો. આટલો મોટો પરિવાર હોવા છતાં પણ તેઓ પરમ ભક્ત હતા. ભક્તોને ઘણા ખરા લોકો ગાંડા કહ્યા કરે છે. એક કહેવત પણ છે કે:—

ભક્ત ખાતલે જ્ઞાની અદ્વૈત, યોગી ખડે ત્રિપદ્મ;
કર્મકાંડી ચૈસે ડાલે, જ્યાં ભારકે દેહ.

અસ્તુ. ગાંડા ભક્તોને ત્યાં તો 'આ માફ છે અને આ તાફ છે' એનો તો હિમાળય નથી. જે કોઈ આવે, તે ખૂબ ખાઓ. લેને જે ચીજની જરૂર હોય તે લઈ જાઓ. સૌ કોઈને માટે તેમનાં જારણાં ખુલ્લાં રહે છે. વાસ્તવમાં ઉદારતા એનું જ નામ છે. જેને ત્યાં મિત્ર, અતિથિ, સ્વજન અને ધીબ માણસો વિના સંકેચે ઘરની ચેઠે રોજ લોજન કરે છે, જેનો હાથ સદા ખુલ્લો રહે છે, તેજ સાચો ઉદાર છે, તેજ શ્રીકૃષ્ણના પ્રેમનો અધિકારી પણ હોય છે. જેને પૈસામાં પ્રેમ છે, જે દ્રવ્યનો લોભી છે, તે ભગવાન સાથે પ્રેમ કરી શકેજ શી રીતે? વૈષ્ણવોને માટે અદ્વૈતાચાર્ય-જીનું ઘર ધર્મશાળાજ નહિ પરંતુ મક્ત લોજનાલય પણ હતું. જે કોઈ આવે તે જ્યાંસુધી રહેવા ઇચ્છે ત્યાં સુધી આચાર્યને ઘેર પકડ્યો રહે. આચાર્ય સત્કારપૂર્વક તેને ખવરાવતા-ખીવરાવતા હતા. આવી ઉદાર વૃત્તિને લીધે આચાર્યને માથે કંઈક દેવું પણ થઈ ગયું હતું.

તેમને ત્યાં ગાઉલ વિશ્વાસ નામનો એક નોકર હતો. આચાર્યનાં ચરણોમાં તેને અનન્ય શ્રદ્ધા હતી અને તે તેમના પરિવારની હમેશાં તનમનથી સેવા કર્યા કરતો હતો. વળી તે આચાર્યની સાથે પુરી પણ જતો હતો. આચાર્યને દ્રવ્યની તાણ પડે છે, તેથી તેને માનસિક દુઃખ થતું હતું. તેમના માથે કંઈક દેવું પણ થઈ ગયું હતું, તેની તેમને પોતાને પણ ચિંતા થતી હતી. પુરીમાં તેણે પ્રભુનો આટલો જાણો પ્રભાવ જોયો. મહારાજ પ્રતાપરુદ્રજી પ્રભુને ઈશ્વર સુદય માનતા હતા, અને ગુરુભાવથી તેમની પ્રત્યેક આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે તત્પર રહેતા હતા. વિશ્વાસે વિચાર્યું કે "મહારાજનેજ આચાર્યનું દેવું ચૂકવાઈ જાય તેમ કરવા શા માટે ન કહેવું? જો મહારાજના કાન સુધી વાત પહોંચી જશે, તો સદાને માટે તેમના અર્ચનો ઉત્તમ પ્રબંધ થઈ જશે." એમ વિચારીને તેણે આચાર્યશ્રી છુપા-

ઇ પોતે જઈને મહારાજ પ્રતાપરુદ્રજીને એક પ્રાર્થનાપત્ર આપ્યો. તેમાં તેણે આચાર્યને સાક્ષાત્ ઈશ્વરના અવતાર દર્શાવીને તેમના દેવાનો નિકાલ કરાવી દેવાની અને ખર્ચ-નો સ્થાયી પ્રબંધ કરી દેવાની પ્રાર્થના કરી હતી.

મહારાજે તે પત્ર પ્રભુ પાસે પહોંચાડી દીધો. પત્ર વાંચતાંજ પ્રભુ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. તેમના પ્રભાવનો આ રીતે દુરુપયોગ કરવામાં આવે છે, એમ વિચારીને તેમને વિશ્વાસ ઉપર ગુસ્સો આવ્યો. તેજ સમયે ગોવિંદને બોલાવીને પ્રભુએ કઠોરતાપૂર્વક આજ્ઞા આપી કે “ગોવિંદ ! જાજે, આજથી બાઉલ વિશ્વાસ મારે ત્યાં આવવા ન પામે. તે મારા અને આચાર્યના નામને બદનામ કરનાર છે.” ગોવિંદ મસ્તક નીચું નમાવીને ચૂપચાપ ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. તેણે નીચે જઈને ત્યાં આવેલા લક્ષ્મણે વાત કરી. લક્ષ્મણે દ્વારા આચાર્યને આ વાતની ખબર પડી. તેઓ જલહીથી પ્રભુની પાસે દોડી આવ્યા અને તેમના પગ પકડીને ગફગફ કંઠે કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! આ અપરાધ તો મારો છે. બાઉલે જે કંઈ કયું છે, તે માત્ર મારે માટેજ કયું છે. આ માટે તેને શિક્ષા નહિ કરતાં મને સજા કરો. અપરાધનું મૂળ કારણ તો હુંજ છું.” મહાપ્રભુ આચાર્યની પ્રાર્થનાની ઉપેક્ષા કરી શક્યા નહિ. આચાર્ય અવતારી હતા એ વાતમાં તેમને કંઈ પણ વાધો નહોતો, પરંતુ અવતારી થઈને કુદ્ર દ્રવ્યને માટે વિષયી પુરુષોને પ્રાર્થના કરવામાં આવે એ અવતારી પુરુષોને માટે મહાન કલંક છે. જરૂર જણાતાં યાચના કરવી એ પાપ નથી, પરંતુ અવતારપણાના બહાના નીચે પૈસા માગવા એ મહાપાપ છે. ગિચારો મૂખ બાઉલ તે શું બાણે ? એ અશિક્ષિત નોકરને એટલી સમજણ ક્યાંથી હોય ? તેણે તો પોતાના તરફથી સારું સમજીનેજ આ કામ કર્યું હતું. પ્રભુએ અજ્ઞાનવશાત્ કરેલા અપરાધની ક્ષમા આપી અને ભવિષ્યમાં ફરી એવું ન કરવા માટે તેને સમજાવી દીધો.

ગોપીનાથ પદ્મનાયકનો શૂલીથી વચ્ચાક

અકામઃ સર્વકામો વા મોક્ષકામ ઉદારધીઃ ।
તીયેણ ભક્તિયોગેન યજેત પુરુષ પરમ્ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત ૨-૩-૧૦)

અર્થાત્ ગમે તો નિષ્કામ ભાવથી કે સમસ્ત સાંસારિક સુખોની ઈચ્છાથી અથવા મોક્ષની ઈચ્છાથી બુદ્ધિમાન પુરુષ હમેશાં તીવ્ર ભક્તિયોગથી તે પરમ પુરુષ શ્રીકૃષ્ણની (નામસ્મરણ, સંકીર્તન અને લીલા-કથારૂપી યજ્ઞો દ્વારા) આરાધના કરતા રહેણું જોઈએ.

વાચકે! રાય રામાનંદજીના પિતા રાજા ભવાનંદજીને તો ભૂલ્યાજ નહિ હોય. તેમને રાય રામાનંદ, ગોપીનાથ, પદ્મનાયક અને વાણીનાથ વગેરે પાંચ પુત્ર હતા, જેમને પ્રભુ પાંચ પાંડવોની ઉપમા આપ્યા કરતા હતા અને ભવાનંદજીને પાંડુ કહીને સન્માન તથા સત્કાર કરતા હતા. વાણીનાથ તો હમેશાં પ્રભુનીજ સેવામાં રહેતા હતા. રાય રામાનંદ પહેલાં વિદ્યાનગરના રાજ્યકર્તા હતા, પાછળથી તે કામ છોડીને તેઓ હમેશાં પુરીમાંજ પ્રભુનાં ચરણકમળોની સમીપમાં નિવાસ કરતા હતા અને મહાપ્રભુને નિરંતર શ્રીકૃષ્ણની કથાઓ શ્રવણ કરાવ્યા કરતા. તેમનાં નાના ભાઈ ગોપીનાથ પદ્મનાયક ‘ માલ જલ્યા દંડપાટ ’ નામના ઓરિસ્સા રાજ્યમાં આવેલા એક પ્રાંતના રાજ્યકર્તા હતા, તેઓ ખૂબ શોખીન હતા, તેમની રહેણી-કરણી, ઠાઠમાઠ સઘળું રાજસી પદ્ધતિનું હતું. ધન મળતાં જેમ ઘણાખરા

લોકો વિષયી બની જાય છે, તેજ પ્રકારના તેઓ વિષયી બનેલા હતા. વિષયી લોકોની ઈચ્છા સર્વલક્ષી અગ્નિના સરખી હોય છે, તેમાં ધનરૂપી લાકડાં ગમે તેટલાં ભલેને નાખવામાં આવે, પણ તેની તૃપ્તિ થતી નથી. ત્યારે તો વિષયી પુરુષોને શાસ્ત્રકારોએ અશ્રદ્ધાળુ કહ્યા છે. વિષયી લોકોનાં વચનોનો કદી પણ વિશ્વાસ કરવો જોઈએ નહિ. તેમની પાસે કોઈ ચીજ અનામત મૂકીને પછી તે પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખવી નકાગી છે. જ્યારે હૃદયમાં અવિવેક હોય છે, ત્યારેજ વિષય ઉત્પન્ન થાય છે. અને અવિવેકમાં પોતાના કે પારકાનું અને નફા કે નુકસાનનું ધ્યાન રહેતું નથી. તેથી વિષયી પુરુષ પોતાને તો આપત્તિની જાળમાં ફસાવેજ છે, ને સાથે સાથે પોતાના સંસર્ગમાં આવનારાઓને પણ હમેશાં દુઃખ દીધા કરે છે. વિષયીઓની સોબતથી કોને કલેશ થયો નથી ? તેથી નીતિકારોએ કહ્યું છે કે:-

दुर्वृत्तसंगतिरनर्थपरम्पराया

हेतुः सतां भवति किं वचनीयमत्र ।

लङ्केश्वरो हरति दाशरथेः कलत्रं

प्राप्नोति बन्धनमसौ किल सिन्धुराजः ॥

અર્થાત્ આમાં વિશેષ કહેવા-સાંભળવાની વાતજ શા છે ? એ તો સનાતન રીત ચાલી આવી છે કે, વિષયી પુરુષોનો સંસર્ગ રાખવાથી સારા પુરુષોને પણ કલેશ થાય છેજ. જુઓ, પેલા વિષયી રાવણે હરણ કર્યું તો જનકનાંદિની સીતાજીનું અને બંધનમાં પડ્યો બિચારો સમુદ્ર ! સાથીઓના મુખદુઃખનો ઉપલોગ મો કોઈને કરવો પડે છે. જે મુખમાં સાથે રહે છે અને દુઃખમાં દૂર થઈ જાય છે તે સંબંધીજ નથી; પરંતુ એક વાત છે. જો ખરાબ માણસને સદ્માગ્યવશાત્ કોઈ મહાપુરુષ સાથે કોઈ પણ પ્રકારે સંબંધ થઈ જાય છે, તો તેમના આ લોક તથા પરલોક બન્નેય મુઘરી જાય છે. સાધુ પુરુષ તો સદા વિષયી પુરુષોથી દૂરજ રહે છે, પરંતુ વિષયી કોઈ પણ પ્રકારે તેમને શરણે

જાય તો પછી તેનો બેડો પારજ થઈ ગયો. સમજવો. મહાપુરુષોને જો કોઈના દુઃખને જોઈને દુઃખ થઈ આવે તો પછી તે જો દુઃખથી છૂટીજ જાય છે. જ્યારે સંસારી દુઃખ મહાપુરુષોની સહેજ ઇચ્છાથી છૂટી જાય છે, તો પછી શુદ્ધ હૃદયથી અને શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક જે તેમને શરણે જાય છે, તેમનું કલ્યાણ તો થવાનુંજ. એમાં કહેવાનુંજ શું ? રાજા ભવાનંદજી શુદ્ધ હૃદયથી પ્રભુના ભક્ત હતા. તેમના પુત્ર ગોપીનાથ પટ્ટનાયક મહાન વિપત્તિ હતા. પિતાનો મહાપ્રભુ સાથે સંબંધ હતો. આ સંબંધથી તેમનો પ્રભુ સાથે થોડો ઘણો સંબંધ હતો. આ સંબંધીના સંબંધ-સંસર્ગનેજ લીધે તેઓ શુભી ઉપર ચઢ્યા છતાં પણ બચી ગયા. મહાપુરુષોનો મહિમા એવોજ છે !

ગોપીનાથ એક પ્રદેશના રાજ્યકર્તા હતા. આખા પ્રાંતની આવક તેમની પાસે આવતી હતી. તેઓ તેમાંથી પોતાનો નક્કી કરેલો પગાર રાખીને બાકીના રૂપિયા રાજ-દરબારમાં મોકલી આપતા હતા. પરંતુ વિપત્તિઓમાં એટલો સંયમ ક્યાંથી હોય કે તેઓ બીજાના દ્રવ્યની પરવા કરે ? અમે કહી ગયા છીએ કે, વિપત્તિઓને અવિવેકને લીધે પોતાના કે પારકાનું જ્ઞાન રહેતું નથી. ગોપીનાથ પટ્ટનાયક પણ રાજ્યભંડારમાં મોકલવાના દ્રવ્યને પોતાના ખર્ચમાં વાપરી નાખતા. આ પ્રકારે ઓરિસાના મહારાજાના બે લાખ રૂપિયા તેમને ખાતે થઈ ગયા હતા. મહારાજે તેમની પાસે પોતાના રૂપિયા માગ્યા, પરંતુ તેમની પાસે રૂપિયાજ ક્યાંથી ? એ તો વેરૂઝ અને કલાલોએ પોતાના બનાવી લીધા હતા. ગોપીનાથે મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે “મારી પાસે રોકડા રૂપિયા તો નથી. મારી પાસે આ દસ વીમ થોડા છે, કંઈક બીજો સામાન પણ છે, એ જેટલામાં ગણો તેટલામાં લઈ લ્યો; બાકીના રૂપિયા હું ધીરે ધીરે આપતો રહીશ.” મહારાજે તેમની પ્રાર્થના સ્વીકારી લીધી અને થોડા-ઓની કિંમત નક્કી કરવા માટે પોતાના એક પુત્રને મોકલ્યો.

તે રાજકુમાર ઘણો બુદ્ધિશાળી હતો, તેને પોતા-

ઓની સારી પરખ હતી, તે પોતાના દશ-વીસ નોકરોની સાથે ઘોડાઓની કિંમત નક્કી કરવા ત્યાં ગયો. રાજકુમારનો સ્વભાવ એવો હતો કે, તે ઊંચું માથું કરીને વારેવારે આમ તેમ મોં ફેરવીને વાતો કર્યો કરતો હતો. પોતે રાજપુત્ર હતો, તેને પોતાના રાજપાટ અને અધિકારનું અભિમાન હતું, તેથી કદાચ તેની સમક્ષ બોલતું પણ નહોતું. તેણે ચારે બાજુ ઘોડાઓને જોઈને કિંમત નક્કી કરવાનું શરૂ કર્યું. જેને ગોપીનાથ બે ચાર હજારની કિંમતનો માનતા હતા, તેનું તેણે ઘણું જ થોડું મૂલ્ય કહ્યું. મહારાજ ગોપીનાથને ભવાનંદજીના સંબંધથી પુત્રની પેઠે માનતા હતા, તેથી તેઓ ઘણા નીડર થઈ ગયા હતા. રાજપુત્રોને તેઓ કંઈ વિસાતમાં જ ગણતા નહોતા. જ્યારે રાજપુત્રે બે-ચાર ઘોડાનું આટલું ઓછું મૂલ્ય ગણ્યું, ત્યારે ગોપીનાથનાથી રહેવાયું નહિ. તેમણે કહ્યું કે “શ્રીમાન! આ તો આપ ઘણું ઓછું મૂલ્ય ગણો છો !”

રાજપુત્રે કંઈક રોષપૂર્વક કહ્યું કે “તમે શું એમ ઇચ્છો છો કે, બે લાખ રૂપિયા આ ઘોડાઓમાં જ વસુલ થઈ જાય ? જેટલાના હશે તેટલા જ ગણાશે.”

ગોપીનાથે પોતાના શુસ્સાને રોકતાં કહ્યું : “શ્રીમાન ! ઘોડા ઘણી ઉમદા ઓલાદના છે. આટલી કિંમત તેમને માટે ઘણી જ ઓછી છે.”

આ વાતથી કંઈક કોપાયમાન થઈને રાજપુત્રે કહ્યું : “આખી દુનિયાના નકામા ઘોડા એકઠા કરી રાખ્યા છે અને એના વડે જ બે લાખ રૂપિયાના દેવામાંથી છટી જવા ઇચ્છો છો એ કહી નથી જનવાનું. ઘોડા જેટલાના હશે, તેટલી જ કિંમત ગણવામાં આવશે.”

રાજ્યનાં માન-પાન પામેલા ગોપીનાથ પોતાના આ અપમાનને સહન કરી શક્યા નહિ. તેમણે રાજપુત્રની અવગણના કરીને ધીરેથી વ્યંગમાં કહ્યું કે “કંઈ નહિ તો

મારા આ ઘોડાઓ તમારી પેઠે ઉંચું મોં કરીને આમતેમ જોતા તો નથી.” તેમનો કહેવાનો ભાવ એવો હતો કે તમારા કરતાં ઘોડાઓની કિંમત વધારે છે.

સ્વમાનને સમજનારો રાજકુમાર આ અપમાન સહન કરી શક્યો નહિ. તે ક્રોધને લીધે બળવા લાગ્યો. તે સમયે તો તેણે કંઈ પણ કહ્યું નહિ. તેણે વિચાર્યું કે, અહીં હું કંઈક કહું તો વાત વધી જાય અને કોણ જાણે મહારાજ એનો શોયે અર્થ કરે. રાજ્યકારભારમાં હજી હું સ્વતંત્ર નથી. એમ વિચારીને તે ત્યાંથી છાનોમાનો મહારાજ પાસે આવ્યો ગયો. ત્યાં જઈને તેણે ગોપીનાથની ઘણી ઘણી ફરિયાદો કરતાં કહ્યું કે ‘ પિતાશ્રી ! એ તો મહાવિષયી છે, અને એક પણ પૈસો આપવા ઇચ્છતો નથી. ઉલટું તેણે મારા ઘણું અપમાન કર્યું છે. તેણે મને એટલી બધી ખરાબ વાતો કહી છે કે જે આપની આગળ કહેતાં મને શરમ આવે છે. બધા લોકો આગળ એ મારી આવી નિંદા કરી જાય ? નોકર હોવા છતાં તેની આટલી બધી હિંમત ! આ બધું આપની ઢીલગુંજ કારણ છે. તેને જ્યાં સુધી આંગ ઉપર ચઢાવવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી રૂપિયા વસુલ થવાના નથી એ આપ નક્કી સમજજો.”

મહારાજે કહ્યું : “ આપણને તો રૂપિયા મળવા જોઈએ. સાચેજ, જ્યાં સુધી તેને ભારે લય નહિ દેખાડવામાં આવે ત્યાં સુધી તે રૂપિયા નહિ આપે. એક વાર તેને આંગ ઉપર ચઢાવવાની આજ્ઞા આપી દો. જાનવા જોગ છે કે એ ભયથી રૂપિયા આપી દેશે; નહિ તો પછી તેને મારી ખાસ આજ્ઞાથી છોડી મૂકીશું. ભવાનંદના પુત્રને ભલા હું બે લાખ રૂપિયા માટે ઘોડોજ આંગ ઉપર ચઢાવી શકું તેમ છું ? હમણાં કહી દઉં જેથી રાજકુમારનો ક્રોધ પણ શાંત થઈ જશે અને રૂપિયા પણ કદાચ મળીજ જશે.” એમ વિચારીને મહારાજે કહી દીધું :—“ ઠીક ભાઈ ! જે ઉપાયથી રૂપિયા મળે તે કામ કરો. ચઢાવી દો એને આંગ ઉપર.”

બસ, પછી શું વાર હતી ! રાજપુત્રે તરતજ આજ્ઞા આપી કે, ગોપીનાથને બાંધીને અહીં લઈ આવો. ક્ષણ-વારમાં તેની આજ્ઞાનું પાલન થયું. ગોપીનાથને બાંધીને ચાંગ આગળ ઉભા કરવામાં આવ્યા. હવે વાચકોને ચાંગનો પણ પરિચય કરાવી દઈએ કે આ ચાંગ એ શી વસ્તુ છે. ખરી રીતે તો ચાંગ એ એક પ્રકારે શૂળીનુંજ નામ છે. શૂળીમાં અને ચાંગમાં ફેર એટલોજ હોય છે કે, શૂળી શુદ્ધામાંથી નાખવામાં આવે છે અને મસ્તકમાંથી પાર કાઢવામાં આવે છે; તેથી પ્રાણ જલદી નીકળતા નથી, ઘણી વારે તરફડી તરફડીને પ્રાણ નીકળે છે. ચાંગ એનાથી કંઈક હળવી પ્રાણનાશક ક્રિયા છે. એક મોટો માંચડો હોય છે. તે માંચડાની નીચેના ભાગમાં તીક્ષ્ણ ધારવાળું એક ઘણું મોટું ખડ્ગ રાખેલું હોય છે. એ માંચડા ઉપરથી અપરાધીને એવી રીતે ફેંકવામાં આવે છે કે જેથી તેના ઉપર પડતાંજ તેના પ્રાણ ખલાસ થઈ જાય. આનું નામ ‘ચાંગ ઉપર ચઢાવવું’ છે. ભારેમાં ભારે અપરાધીઓનેજ ચાંગ ઉપર ચઢાવવામાં આવે છે.

“ગોપીનાથ પટ્ટનાયકને ચાંગ ઉપર ચઢાવવામાં આવશે” આ વાત ચારે તરફ ફેલાઈ ગઈ. બધા લોકોને આ વાતથી મહાન આશ્ચર્ય થયું. મહારાજ જે રાજા ભવાનંદને પોતાના પિતા સમાન માનતા હતા, તેમના પુત્રને તેઓ ચાંગ ઉપર ચઢાવી દેશે ! સાચેજ, આ રાજાઓના ચિત્તની વાત સમજવામાં આવતી નથી ! તેઓ ક્ષણવારમાં પ્રસન્ન થાય છે અને પળવારમાં ગુસ્સે થાય છે. તેમનું કોઈ પોતાનું નથી. તેઓ સર્વ કંઈ કરી શકે છે. આ પ્રકારે જાત જાતની વાતો કહેતા સેંકડો માણસો મહાપ્રભુને શરણે ગયા અને બધી હકીકત મંજલાવીને પ્રભુને નેમનો અપરાધ માફ કરાવવાની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા.

પ્રભુએ કહ્યું કે “ભાઈ ! હું શું કરી શકું તેમ છું ? રાજાની આજ્ઞાને કોણ ટાળી શકે તેમ છે ? બરાબરજ છે.

વિષયી માણસોને એવીજ સજા થવી જોઈએ. જ્યારે તે રાજ-
દ્રવ્યને પણ ચોતાના વિષય-લોગમાં ઉડાવી દે છે તો પછી
રાજાને તેનાથી શો લાભ ? બે લાખ રૂપિયા કંઈ થોડા તો
નથી ને ! જેવું તેણે કર્યું, તેવું રૂળ તે લોગવે. હું શું કરું ? ”

લવાનંદજીનાં સગાં સંજાંધી અને સ્નેહીઓ પ્રભુને
જાત જાતની વિનંતિઓ અને પ્રાર્થનાઓ કરવા લાગ્યાં.
પ્રભુએ કહ્યું કે “લાઈ ! હું તો લિલુક છું, બે મારી પાસે
બે લાખ રૂપિયા હોત તો આપીને તેને છોડાવી લાવત;
પરંતુ મારી પાસે તો બે કોડી પણ નથી. હું તેને કેમ કરી-
ને છોડાવું ? તમે સૌ જગન્નાથજીને પ્રાર્થના કરો; તે હીના-
નાથ છે, બધાની પ્રાર્થના ઉપર અવશ્ય ધ્યાન આપશે.”

એટલામાંજ કેટલાક માણસો ઢોડતા પ્રભુની પાસે
આગ્યા. તેમણે બબર આગ્યા કે “લવાનંદ, વાણીનાથ
વગેરે સંઘળા કુટુંબીજનોને રાજ્યના અધિકારીઓ ખાંધીને
લઈ જાય છે.”

સૌ લોકોને આશ્ચર્ય થયું. લવાનંદજીને જેદ કર્યાના
સંભાચાર સાંજળીને તો પ્રભુના બધા વિરક્ત અને અંતરંગ
લક્ષ્ણો ચમકી ઉઠ્યા. સ્વરૂપ હામોદરજીએ ગલરાધને કહ્યું:
“પ્રભો ! લવાનંદ તો સહકુટુંબ આપના ચરણોના સેવક
છે. તેમને આટલું બધું દુઃખ શા માટે ? આપના કૃપાપાત્ર
હોવા છતાંયે તેઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં આટલું બધું દુઃખ સહન
કરે, એ ઉચિત જણાતું નથી. આથી આપની લક્ષ્ણવત્સ-
લતાની નિંદા થશે.”

મહાપ્રભુએ કંઈક પ્રેમયુક્ત રોષના સ્વરે કહ્યું: “સ્વ-
રૂપ ! તમે આટલા સમજી હોવા છતાં પણ આવી બાળક
જેવી વાત કરો છો ? તમારી એવી ઈચ્છા છે કે હું રાજ-
દરબારમાં જઈને લવાનંદને માટે રાજાને પ્રાર્થના કરું કે
તેઓ તેમને છોડી દે ? ઠીક, માની લો કે હું જાઉં અને
કહું પણ ખરો અને રાજા કહી દે કે, આપજ બે લાખ -

રૂપિયા આપી લાઓ; તો હું શો જવાબ આપું ? રાજદરબારમાં સાધુબ્રાહ્મણોને કોઈ તણખલા તોલેય ગણતું નથી.”

સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ કહ્યું: “આપને દરબારમાં જવાનું કહે છેજ કોણ ? આપ તો આપની ઇચ્છામાત્રથીજ વિશ્વ-બ્રહ્માંડને ઉંધુંછતું કરી શકો તેમ છો. તો પછી ભવાનંદને સહકુટુંબ આ દુઃખમાંથી બચાવવા એ તો સાધારણ વાત છે. આપે બચાવવાજ પડશે; નહિ બચાવો તો તો આપની ભક્તવત્સલતાજ જૂઠી ઠરશે, તે જૂઠી નથીજ. ભવાનંદ આપના ભક્ત છે, અને આપ ભક્તવત્સલ છો; આ વાતમાં તો કોઈને કશો સંદેહજ નથી.”

રાજદરબારમાં ચારે તરફ હાહાકાર મચી રહ્યો હતો ! સૌ કોઈના મુખમાંથી ગોપીનાથના ચાંગ ઉપર ચઢવાનીજ વાત નીકળી હતી. જાધા આ અસંભવિત અને અદ્ભુત ઘટનાને લીધે ભયભીત જેવા જણાતા હતા. આ સમાચાર મળતાં મહારાજના મુખ્ય મંત્રી ચંદનેશ્વર મહાપાત્ર મહારાજ પાસે પહોંચ્યા અને ઘણુંજ વિસ્મય દર્શાવતા કહેવા લાગ્યા કે “શ્રીમાન્ ! આપે આ કેવી આજ્ઞા આપી દીધી ? ભવાનંદના પુત્ર ગોપીનાથ પટ્ટનાયક તો આપના ભાઈ સમાન છે. તેમને આપ દેહાંત દંડની સજા કરો છો અને તે પણ બે લાખ રૂપિયા માટે ? તેઓ જો આપવાનો ઇન્કાર કરતા હોય તો તો તમે ગમે તેમ કરો તે ઉચિત કહેવાય; પરંતુ તેઓ તો આપવા તૈયાર છે. તેમના ઘોડા વગેરે ચોગ્ય કિંમતે લઈ લ્યો અને જે જાકી રહેશે તે તેઓ ધીરે ધીરે આપ્યા કરશે.”

મહારાજની પોતાની ઇચ્છા નહોતી. મહામંત્રીની વાત સાંભળીને તેમણે કહ્યું કે “સારી વાત છે. મને આ વાતની શું ખબર ? જો તેઓ રૂપિયા આપવા ઇચ્છે છે તો તેમને છોડી દો. મારે તો રૂપિયાનું કામ છે, તેમના પ્રાણ લેવાથી મને શો લાભ ?”

મહારાજની આવી આજ્ઞા મળતાંજ તેમણે દરબાર-માં જઈને ગોપીનાથજીને સહકુટુંબ સુકૃત કરી દેવાની આજ્ઞા લોકોને સંભળાવી દીધી. આ હુકમ સાંભળતાંજ લોકોના હૃદયનો પાર ન રહ્યો, ક્ષણ વારમાંજ ઘણા મનુષ્યો આ સુખદ ખગર સંભળાવવા માટે પ્રભુની પાસે પહોંચ્યા અને બધા એક સ્વરે કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભુએ ગોપીનાથને આંગ ઉપરથી ઉતરાવી દીધા.”

પ્રભુએ કહ્યું: “આ બધું તેના પિતાની ભક્તિનુંજ ફળ છે. જગન્નાથજીએજ તેને આ વિપત્તિમાંથી બચાવ્યો છે.”

લોકોએ કહ્યું કે “ભવાનંદજી તો આપને સર્વસ્વ માને છે અને તેઓ કહે છે પણ ખરા કે, મહાપ્રભુનીજ કૃપાથી અમે આ વિપત્તિમાંથી બચી શક્યા છીએ.”

પ્રભુએ લોકોને થૂંછ્યું:—“આંગ પાસે ઉલોદા ભવાનંદજીની તે સમયે કેવી અવસ્થા હતી ?”

લોકોએ કહ્યું: “પ્રભો ! એમની વાત કંઈજ ના પૂછો. પોતાના પુત્રને આંગ ઉપર ચઢતો જોઈને પણ તેમને ન તો હૃદય હતો કે ન તો વિષાદ. તેઓ આનંદપૂર્વક પ્રેમમાં ગદ્ગદ થઈને:—

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે ।

હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે ॥

—આ મહામંત્રનો જપ કરતા હતા. જાતે હાથની આંગળીઓના વેદા વડે તેઓ મંત્રની અંખ્યા ગણતા જતા હતા. તેમને આપના ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ હતો.”

પ્રભુએ કહ્યું: “બધી પુરુષોત્તમ ભગવાનની કૃપા છે. તેમની ભગવદ્ભક્તિનુંજ ફળ છે કે આટલી ભયંકર વિપત્તિ-માંથી ચાલેજમાંજ છૂટકારો મળી ગયો, નહિ તો રાત્ન-ઓનો કોષ કદી નિષ્ફળ જતો નથી.”

એટલામાંજ ભવાનંદજી પોતાના પાંચે પુત્રોને સાથે લઈને પ્રભુનાં દર્શને આવી પહોંચ્યા. તેમણે પુત્રો સહિત પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા અને ગદ્ગદ કંઠથી દીનતાપૂર્વક તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “હે દયાળો ! હે ભક્તવત્સલ ! આપેજ અમારો ભયંકર વિપત્તિમાંથી ઉદ્ધાર કર્યો છે. પ્રભો ! આપની અસીમ કૃપા વિના આહું અસંભવિત કાર્ય કદી થઈ શકે નહિ કે આંગ ઉપર ચઢેલો મનુષ્ય જીવતોજ પાછો ઉતરી આવે !”

પ્રભુ તેમની ભગવદ્ભક્તિની પ્રશંસા કરતા કરતા કહેવા લાગ્યા કે “આને સમજવી દો કે, હવે કદી એવું કામ ન કરે. રાજાના પૈસાને કદી પણ પોતાના ખર્ચમાં ન વાપરે.” આ પ્રકારે સમજાવી-પટાવીને પ્રભુએ એ બધા પિતા-પુત્રોને વિદાય કર્યા. તે સમયે કાશી મિશ્ર પણ આવી પહોંચ્યા. પ્રભુને પ્રણામ કરીને તેમણે કહ્યું કે “પ્રભો ! આજે આપની કૃપાથી આ પિતા-પુત્ર તો ભારે વિપત્તિ-માંથી બચી ગયા.”

પ્રભુએ કંઈક ખેદ પ્રગટ કરતાં કહ્યું કે “મિશ્રજી ! શું કહ્યું ? હું તો આ વિષયી લોકોના સંસર્ગથી ઘણો દુઃખી છું. હું ઈચ્છું છું કે, એમની કોઈપણ વાત મારા કાને ન પડે; પરંતુ જ્યારે અહીં રહું છું, ત્યારે લોકો મને આવીને કહીજ દે છે. સાંભળીને મને દુઃખ થાય છેજ, તેથી પુરી છોડીને હવે હું અલાલનાથ જઈને રહીશ. ત્યાં ન તો આ વિષયી લોકોનો સંસર્ગ થશે કે ન તો આવી વાતો સાંભળવામાં આવશે.”

મિશ્રજીએ કહ્યું: “આપને આ વાતોથી શું ? આ તો સંસાર છે. એમાં તો જીવી વાતો થતીજ રહે છે. આપ શાનો શાનો શોક કરશો ? આપને શું ? કોઈ ગમે તે ભલે કરે ! આપના ભક્તો તો બધા વિષયત્યાગી વૈરાગી છે. રઘુનાથદાસજીને જુઓ. સર્વ કંઈ છોડી દઈને ક્ષેત્રના ડુક-

ડાઓ ઉપરજ નિર્વાહ કરે છે અને રામાનંદ તો પૂરા સંન્યાસી છેજ.”

પ્રભુએ કહ્યું: “ગમે તેવા ભલેને હોય, પરંતુ મારો કંઈક સંબંધ રહેવાથી સુખદુઃખ પ્રતીત થાય છેજ. એ વિષયી રહ્યા, રૂપિયા ચોચાં સિવાય રહેવાના નહિ, ને મહારાજ એમને ચાંગ ઉપર ચઢાવશે. આજે બધી ગયા તો પણ ફરીથી કોઈ ને કોઈ દિવસ એજ થવાનું છે.”

મિશ્રણએ કહ્યું કે “ના ના, એમ નહિ બને. મહારાજ ભવાનંદજી ઉપર ખૂબ વહાલ રાખે છે.” આ પછી બીજી પણ ઘણી વાતો થઈ. અંતે કાશી મિશ્ર પ્રભુની આજ્ઞા લઈને ચાલ્યા ગયા.

મહારાજ પ્રતાપરુદ્રજી પોતાના કુલશુર શ્રીકાશી મિશ્રણના અનન્ય ભક્ત હતા. પુરીમાં જ્યારે પણ તેઓ રહેતા, ત્યારે રાજ તેમને ઘેર આવીને પગ દબાવતા હતા. મિશ્રણ પણ તેમના ઉપર અત્યંત વહાલ રાખતા હતા. એક દિવસ રાત્રે મહારાજ આવીને મિશ્રણના પગ દબાવવા લાગ્યા. વાતની વાતમાં મિશ્રણએ વાત કાઢી કે, મહાપ્રભુ તો હવે પુરી છોડીને અલાલનાથ જવા ઇચ્છે છે.

પગ પંકડીને ગભરાઈ જઈ મહારાજે કહ્યું: “કેમ, કેમ? તેમને અહીં શું દુઃખ છે? જે કંઈ કદ હોય તે ફર કરો. હું આપનો સેવક સર્વ પ્રકારે તેમની સેવા કરવા હાજર છું.”

મિશ્રણએ કહ્યું: “તેમને ગોપીનાથવાળી ઘટનાથી ઘણું કદ થયું છે. તેઓ કહે છે કે, વિષયીઓના સંસર્ગમાં રહેવું ઠીક નથી.”

મહારાજે કહ્યું: “શ્રીમહારાજ ! મેં તો તેને ધમ-કાવવાને માટે એમ કહ્યું હતું. આમ પણ ભવાનંદજી ઉપર મને ખૂબ શ્રદ્ધા છે. આ નાનકડી વાતની પાછળ પ્રભુ પુરીનો કેમ ત્યાગ કરી રહ્યા છે? બે લાખ રૂપિયાની શી

વિસાત છે ? હું રૂપિયા છોડી દઈશ. આપ ગમે તેમ કરીને પ્રભુને અહીં રાખો.”

મિશ્રલએ કહ્યું કે “રૂપિયા છોડી દેવાનું તેઓ નથી કહેતા. રૂપિયાની વાત સાંભળીને તો તેમને વળી વધારે દુઃખ થશે. આમ પણ તેઓ આ જાળમાંથી દૂર રહેવા ઇચ્છે છે. કહે છે કે:-“રોજ રોજ આ ઝગડો ચાલતો રહેશે. ગોપીનાથ ફરીથી આવુંજ કરશે.”

મહારાજે કહ્યું: “આપ તેમને રૂપિયાની વાત કહેતા-જ નહિ. ગોપીનાથ તો આપણાજ માણસ છે. હવે ઝગડો શું કરવા થશે ? હું તેમને સમજાવી દઈશ, આપ મહાપ્રભુને જવા ન દેતા. ગમે તે પ્રકારે પ્રાર્થના-વિનંતિ કરીને પણ તેમને અહીંજ રાખો.”

મહારાજના આદ્ય ગયા પછી ણીજે દિવસે મિશ્રલ-એ આવીને ઘંધી વાતો પ્રભુને કહી. એ સઘળી વાતો સાંભળીને પ્રભુ કહેવા લાગ્યા કે “આ આપે શું કયું ? આ તો બે લાખ રૂપિયા આપે મનેજ અપાવી દીધા. આ રાજ-દાન લઈને હું ઉલટો પાપભાગી બન્યો.”

મિશ્રલએ ઘંધી વાતો પ્રભુને સમજાવી દીધી. મહારાજના આચિંત્ય, સ્વભાવ, નમ્રતા અને સદ્ગુણોની પ્રશંસા કરી. પ્રભુ તેમના ભક્તિભાવની વાતો સાંભળીને સંતુષ્ટ થયા અને તેમણે અલાલનાથ જવાનો વિચાર છોડી દીધો.

આ તરફ મહારાજે આવીને ગોપીનાથજીને બોલાવ્યા અને તેમને પુત્રની પેઠે સમજાવીને કહેવા લાગ્યા કે “ભુજો, આ પ્રકારે નકામું ખર્ચ કરવું ન જોઈએ. તમે પૂછ્યા વિનાજ આટલા રૂપિયા ખર્ચી નાખ્યા, તેથી મને ક્રોધ આવી ગયો. જાઓ, એ રૂપિયા માફ કરવામાં આવે છે. હવે ફરીથી આવું કામ કદી પણ ન કરતા. જો આટલા પગારથી તમારું પૂરું ન થતું હોય તો મને કહેવું જોઈતું હતું. હજી સુધી આ વાત તમે મને કદી કહી પણ નથી.

આજથી હું તમારો પગાર પણ ખમણો કરી આપું છું.” આ પ્રકારે બે લાખ રૂપિયા માફ થઈ જવાથી અને પગાર પણ ખમણો થઈ જવાથી ગોપીનાથજીને પરમ આનંદ થયો. તેજ સમયે તેઓ આવીને પ્રભુનાં ચરણોમાં પડ્યા અને રડતાં રડતાં કહેવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! મને હવે આપનાં ચરણોને ચરણે લેયો, હવે મને આ વિષય-જાળનાથી છોડાવી દો.”

પ્રભુએ તેમને પ્રેમપૂર્વક આલિંગન કર્યું અને ફરીથી કહી આવું કામ ન કરવાનું કહીને વિદાય કર્યા.

જ્યારે મહાપુરુષોની સહેજ પણ કૃપા થતાં ગોપીનાથ સહકુટુંબ ચૂળીથી બચી ગયા, બે લાખ રૂપિયા માફ થઈ ગયા, પગાર ખમણો થઈ ગયો અને પહેલાં કરતાં પણ વધારે રાજના પ્રેમપાત્ર બની ગયા, ત્યારે જે અનન્ય-ભાવે મહાપુરુષોનાં ચરણોની સેવા કરે છે અને તેમના ઉપર જે મહાપુરુષોની કૃપા થાય છે, તે કૃપાના ફળનું તો કહેવુંજ શું ? તે કૃપાથી તો પછી મનુષ્યનો આ સંસાર-થીજ સંબંધજ છૂટી જાય છે. તે તો પછી સર્વભાવે પ્રભુનોજ બની જાય છે. ધન્ય છે આવી કૃપાળુતાને !

શિક્ષાનંદ સેનની સહનશીલતા

ન ભવતિ ભવતિ ચ ન ચિરં ભવતિ ચિરં ચેત્ ફલે વિસંવાદી ।
ક્રોધઃ સત્પુરુષાણાં તુલ્યઃ સ્નેહેન નીચાનામ્ ॥

(સુભાષિત રત્નભાગાર ૪૯-૧૦-૧૦૭)

અર્થાત્ સજ્જનોનો ક્રોધ અને નીચ પુરુષોનો સ્નેહ થતોજ નથી. જે કદાચ થઈ જાય છે તો વધારે વાર મુધી ટકતો નથી અને જે થોડો વખત પણ રહ્યો તો તેનું પરિણામ ઉલટુંજ આવે છે. આ પ્રકારે સત્પુરુષોનો ક્રોધ નીચ પુરુષોના સ્નેહની જ ખરાબર છે.

પહેલાં તો મહાપુરુષોને ક્રોધ થતોજ નથી. જે કોઈ ખાસ કારણને લીધે ક્રોધ થઈ પણ જાય તો તે સ્થાયી રહેતો નથી, ક્ષણ વારમાં જ શાંત થઈ જાય છે. જે કોઈ એવુંજ ભારે કારણ આવી ઉભું અને મહાપુરુષોનો ક્રોધ થોડોક સમય ચાલુ રહ્યો, તો તેનું પરિણામ સુખકારકજ થાય છે. મહાપુરુષોનો ઘણો ભારે ક્રોધ અને નીચ પુરુષોનો ઘણો ઘણો સ્નેહ એ બન્ને એકસરખાજ છે. બંને ખરાબ પુરુષોના પ્રેમથી સત્પુરુષોનો ક્રોધ લાખ દરબજે સારો છે; પરંતુ સત્પુરુષોના ક્રોધને સહન કરવાની શક્તિ સર્વ કોઈમાં નથી હોતી. કોઈ પરમ ભાગ્યવાન ક્ષમાશીલ ભગવદ્ભક્તજ મહાપુરુષોના ક્રોધને મનમાં વિકાર લાગ્યા સિવાય સહન કરવા સમર્થ થાય છે અને તેથી તેઓ સંસારમાં સુયશના ભાગીદાર બને છે. કેમકે શાસ્ત્રોમાં મનુષ્યનું ભૂપણ સુંદર રૂપ ગતાવેલું છે; અને સુંદર રૂપ પણ જ્યારે તેની સાથે મદ્યુષુ હોય ત્યારેજ સુશોભિત થાય.

છે. સદ્ગુણોનું ભૂખણ જ્ઞાન છે અને જ્ઞાનનું ભૂખણ ક્ષમા છે.* મનુષ્ય ગમે તેટલો જ્ઞાની લલેને હોય, તેનામાં ગમે તેટલા સદ્ગુણ લલેને હોય, તેનું રૂપ ગમે તેટલું સુંદર લલેને હોય, જો તેનામાં ક્ષમા નથી, જો તે લોકોએ કહેલી કડવી વાતોને પ્રસન્નતાપૂર્વક સહન કરી શકતો નથી, તો તેનું રૂપ, જ્ઞાન અને સર્વ પ્રકારના સદ્ગુણ નકામાજ છે; ક્ષમાવાન તો કોઈ લાખો-કરોડોમાં શિવાનંદજી સેનના જેવા એકાદજ મળશે. મહાત્મા શિવાનંદજી તો ક્ષમાના અવતારજ હતા, એ વાચક નીચેના બનાવથી સમજી શકશે.

વાચકોને ખબરજ છે કે, ગૌડીય ભક્તો રથયાત્રાને નિમિત્તે પ્રતિવરે* જેઠની આખરમાં પોતાનાં સ્ત્રી-બાળકો સાથે શ્રી જગન્નાથપુરીમાં આવતા હતા અને વરસાદના ચાર માસ ગાળીને અંતે પોતપોતાને ઘેર પાછા ફરતા હતા. એ બધાને લાવવાનો અને માર્ગમાં બધી ભાતનો પ્રબંધ કરવાનો બાર પ્રભુએ શિવાનંદજીનેજ સોંપ્યો હતો. તેઓ પણ દર વરે* પોતાની પાસેના હબરો રૂપિયા ખરચીને ખૂબ સાવધાનીપૂર્વક ભક્તોને પોતાની સાથે લાવતા હતા. સોથી વધારે સુરકેલી ઘાટો ઉપર ઉતરવાની હતી. એક-એક, બે-બે રૂપિયા ઉતરામણ લેવા છતાં પણ ઘાટવાળાઓ યાત્રીઓને ખરાબર સમયે ઉતારતા નહોતા. જો કે મહાપ્રભુના દેશવ્યાપી પ્રભાવને લીધે ગૌરભક્તોને એટલી બધી અગવડ થતી નહોતી, તેમ છતાં પણ કોઈ દુર્ગુણિ ખલાશી તેમની પાસે કંઈક ને કંઈક વધારે પૈસા પડાવતોજ હતો. તેઓ ઘણા સરળ હતા. બધા ભક્તોનો બાર તેમનાજ ઉપર હતો, તેથી તે સોથી પહેલાં તેમનેજ પકડતો હતો.

એક વાર નીલાચલ આવતાં પુરીની પાસેજ કોઈ ઘટવારિયાએ—ઘાટવાળાએ શિવાનંદ સેનજીને રોકી રાખ્યા. તેમને ત્યાંજ બેસાડી રાખ્યા હતા. તેથી નિત્યાનંદજીને

* નરસ્યામરણં રૂપં રૂપસ્યામરણં ગુણઃ ।

• ગુણસ્યામરણં જ્ઞાનં જ્ઞાનસ્યામરણં ક્ષમા ॥

તેના ઉપર ઘણો ક્રોધ આવ્યો. એક તો તેઓ આખા દિવસના ભૂખ્યા હતા, બીજું રસ્તે ચાલીને આવ્યા હતા અને ત્રીજું ભકતોને આશ્રય વિનાના બેઠને તેમનો ક્રોધ ઉભરાર્ધ આવ્યો. તેઓ સેન મહાશયને ગમે તેમ સાંભળાવવા મંડ્યા, એજ ક્રોધના આવેશમાં તેમણે એટલે સુધી કહી નાખ્યું કે “આ શિવાનંદના ત્રણ પુત્રો મરી જાય, તેમની ધન-સંપત્તિ નાશ પામી જાય, એમણે મારો તથા ભકતોના રહેવાનો અને ખાવા-પીવાનો કંઈ પણ પ્રબંધ કર્યો નથી.” નિત્યાનંદજીએ ક્રોધમાં દીધેલો આવો શાપ સાંભળીને સેન મહાશયનાં પત્નીને અત્યંત દુઃખ થયું. તેઓ ધૂસ્કે ધૂસ્કે રોવા લાગ્યાં. જ્યારે ઘણી રાત વીત્યા પછી ઘાટવાળાઓ પાસેથી ગમે તેમ પિંડ છોડાવીને શિવાનંદજી પોતાનાં બાળબચ્ચાં પાસે આવ્યા ત્યારે તેમનાં ધર્મપત્નીએ રડતાં રડતાં કહ્યું કે “સ્વામીજીએ ગુસ્સે થઈને આપણને ઘણાજ ભયંકર શાપ આપી દીધો છે. આપણે એમનું એટલું બધું શું બગાડ્યું હતું ? હજી પણ તેઓ ક્રોધે ભરાયેલા છે; આપ તેમની પાસે ન જતા.”

શિવાનંદજીએ દૈવતાપૂર્વક પત્નીની વાતને નહિ ગણકારતાં કહ્યું કે “ગાંડી રે ગાંડી ! તું એ મહાપુરુષના મહિમાને શું જાણે ? મારા ત્રણ પુત્રો ભલેને ગમે તો હમણાંજ મરી જાય, અને ધનસંપત્તિની તો મને કંઈ પરવાજ નથી. તે તો બધી મહારાજજીની જ છે; તેઓ ઈચ્છે તો આજેજ બધી છીનવી લે. હું હમણાં તેમની પાસે જઈશ અને તેમનાં ચરણ પકડીને તેમને શાંત કરીશ.” એમ કહીને તેઓ નિત્યાનંદજી પાસે ગયા. તે સમયે પણ નિત્યાનંદજીનો ક્રોધ શાંત થયો નહોતો. વૃદ્ધ શિવાનંદજીને પોતાના તરફ આવતા બેઠને તેમણે ઉઠીને તેમની પીઠમાં બેસી લાત મારી. સેનજીએ કંઈ પણ કહ્યું નહિ. તેજ સમયે તેમના રહેવાની અને ખાવા-પીવાની બરાબર વ્યવસ્થા કરીને તેઓ હાથ બેડીને કહેવા લાગ્યા કે “ત્રણ ! આજે મારો જન્મ સંકળ થયો, જે ચરણોની રજને માટે ઈંદ્રા-

હિ દેવતાઓ પણ તલસ્થા કરે છે, તેજ ચરણ આપે મારી પાંદે અડકાડ્યા. હું સાથેજ કૃતાર્થ થઇ ગયો. મહારાજ ! અઘાણતાં મારો જે ગુન્દો થયો હોય, તે ક્ષમા કરો. હું મારી મૂળંતાને લીધે આપને ક્રોધાયમાન કરવાનું કારણ બન્યો. આ અપરાધ માટે હું શરમાઉં છું. પ્રભો ! મને આપનો સેવક સમજીને મારા સમસ્ત અપરાધોને ક્ષમા કરો અને મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ.”

શિવાનંદજીની આટલી સહનશીલતા, આવી ક્ષમા અને આવી અનન્ય નિષ્ઠા જોઇને નિત્યાનંદજીનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું. તેઓ જલદીથી ઉઠીને શિવાનંદજીને ભેટી પડ્યા અને તેમને આશીર્વાદ આપતાં કહેવા લાગ્યા કે “શિવાનંદ ! તમે સાથેજ પ્રભુના પરમ કૃપામાત્ર બનવાને યોગ્ય છો. જેનામાં આટલી ઘણી ક્ષમા છે, તે પ્રભુનો અંતરંગ ભક્ત અવશ્યજ બની શકે છે.” સાથેજ, નિત્યાનંદજીનો આ આશીર્વાદ ક્ષીભૂત થયો અને પ્રભુએ સેન મહાશય ઉપર અપાર કૃપા દર્શાવી. પ્રભુએ પોતાનો ઉચ્છિષ્ટ મહાપ્રસાદ શિવાનંદજીના સમસ્ત ચરિવારને માટે મોકલવાની ગોવિંદને પોતેજ આજ્ઞા આપી. તેમની આવી તપસ્થાના પરિણામે તો કવિ કર્ણપૂર જેવા પરમ પ્રતિભાવાન મહાકવિ અને ભક્ત તેમને ત્યાં પુત્રરૂપે અવતર્યા.

નિત્યાનંદજીનું આલું વર્તન શિવાનંદજી સેનના બાણેજ શ્રીકાન્તને ઘણુંજ અરુચિકર જણાયું તે યુવક હતો, શરીરમાં યુવાવસ્થાનું નવું લોહી વહેતું હતું. આ વાતથી તેણે પોતાના મામાનું જયંકર અપમાન થયેલું માન્યું અને તેની દુરિયાદ કરવા માટે તે યધા ભકતોથી અળગો થઇને સૌથી પહેલાં પ્રભુ પાસે પહોંચ્યો. કપડાં ઉતાર્યા વિનાજ તે પ્રભુને પ્રણામ કરવા લાગ્યો. આથી ગોવિંદે કહ્યું: “શ્રીકાત ! તમે આ શિષ્ટાચારથી વિરુદ્ધ વર્તન કેમ કરો છો ? અંગરથું ઉતાર્યા પછી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરાય છે. પહેલાં વસ્ત્ર ઉતારી લો, રસ્તાનો યાક ઉતારી લો, હાથ-મેં ધોઈ.”

પછી પ્રભુની પાસે પ્રણામ કરવા જાતે. ” પરંતુ તેણે ગોવિંદની વાત સાંભળી નહિ. પ્રભુ પણ સમજી ગયા કે જરૂર, દાળમાં કંઈક કાળું છે. તેથી તેમણે ગોવિંદને કહી દીધું કે “શ્રીકાંતને માટે શિષ્ટાચાર અને નિયમ કેવા ? તે જે કરે છે, તે ધરાધરજ કરે છે; તેને તું રોક નહિ. આજ દશામાં એને વાતો કરવા દે. ” આટલું કહીને પ્રભુ તેમને ભક્તોના સંબંધમાં ઘણી ઘણી વાતો પૂછવા લાગ્યા. જૂના ભક્તોની વાત પૂછીને પ્રભુએ નવીન ભક્તોના સંબંધમાં પૂછ્યું કે, આ વખતે બાલભક્તોમાંથી કેાણ કેાણ આવ્યું છે ? પ્રભુની પાછળ જે બાળકો થયાં હતાં, તેઓ પણ આ વખતે પોતપોતાની માતાઓ સાથે પ્રભુનાં દર્શનની ઉત્કંઠાથી આવ્યાં હતાં. શ્રીકાંતે બધાં બાળકોનો પરિચય આપતાં શિવાનંદજીના પુત્ર પરમાનંદ દાસનો પણ પરિચય આપ્યો અને તેની પ્રખર પ્રતિભા તથા પ્રભુનાં દર્શનની ઉત્કંઠાની પણ પ્રશંસા કરી. પ્રભુ તે બાળકને જોવા માટે આતુર થયેલા જણાયા. આ બધી વાતોમાં શ્રીકાંત નિત્યાનંદજીની ફરિયાદ કરવાનું ભૂલી જ ગયા. એટલામાંજ બધા ભક્તો આવીને હાજર થયા. પ્રભુએ હુમેશાંની પેઠે તે બધાનાં સ્વાગત-સત્કાર કર્યાં અને તેમને રહેવા માટે યથા-યોગ્ય સ્થાન અપાવીને બધાના પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરાવી.

પુરિદાસ ચા કવિ કર્ણપૂર

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः ।

नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम् ॥

(ભર્તૃહરિ નીતિથતક ૨૪)

અર્થાત્ એ પરમપુણ્યવાન રસસિદ્ધ કવીશ્વરોનો જથ્થો, કે જેમના યશસ્વી શરીરને અવશ્ય પ્રાપ્ત થનારી વૃદ્ધાવસ્થા અને મરણનો ભય નથી—અર્થાત્ કવિઓનું યથાર્થ શરીર તેમનો સુયશજ છે. તેમનો સુયશ સદા અમર રહ્યા કરે છે; તેનો નાશ કદી પણ થતો નથી.

કવિતા એ એક ભગવાનની આપેલી વસ્તુ છે. જેના હૃદયમાં સુંદર કવિતા કરવાની કળા વિદ્યમાન છે, તેને પછી રાજ્યસુખની શી પરવા? ઇન્દ્રાસન તેને માટે તુચ્છ છે. કવિતા ગણિતની પેઠે અભ્યાસ કરવાથી નથી આવડતી, તે તો અલૌકિક પ્રતિભા છે; કેાઇ ભાગ્યવાન પુરુષનેજ પૂર્વાજન્મોનાં પુણ્યોના ફળરૂપે તે પ્રાપ્ત થઇ શકે છે. કવિ શું કરી શકતો નથી? જેને ઇચ્છે તેને અમર બનાવી શકે છે. જેને ઇચ્છે તેને પાતાળમાં પહોંચાડી શકે છે. લોજ અને વિક્રમ જેવા અગળ-ખર્વ નહિ પણ અસંખ્ય રાજાઓ થઇ ગયા છે. તેમનું નામ કેાઇ કેમ બાણતું નથી? એટલાજ માટે કે તેઓ કાળિદાસ જેવા કવિકુલધૂકામણિ મહાપુરુષના શ્રદ્ધાભાજન બની શક્યા નહિ. થોડી વાર માટે ભગવાન રામકૃષ્ણના અવતારીપણાની વાત છોડી દો. સામાન્ય દૃષ્ટિએ તેઓ કેવળ પોતાના બાહુબળને કારણે બળવાન બની શક્યા નહોતા. વાલ્મીકિ અને બ્યાસે એમને

ખળવાન અને વીર બનાવ્યા. ત્યારે તો હું કહું છું કે, કવિ ઈશ્વર છે, અચતુર્ભુજ વિષ્ણુ છે, એક સુખવાળા બ્રહ્મા છે અને એ નેત્રવાળા શિવ છે. કવિ વંદ છે, પૂજ્ય છે, આદરણીય અને સન્માનનીય છે. કવિનાં ચરણોમાં વંદન કરવાં એ ઈશ્વરને વંદન કર્યા બરાબર છે. કવિતારૂપે શ્રીહરિજ તેના સુખેથી ભાવણ કરે છે, જે સાંભળીને સુકૃત્યોવાળા અને ભાગ્યવાન પુરુષોનું મન-મયૂર પીંછાં ફેલાવીને નૃત્ય કરવા લાગે છે અને નૃત્ય કરતાં કરતાં અશ્રુ વિમોચન કરે છે. એ અશ્રુઓનું બુદ્ધિરૂપ ઢલ પાન કરે છે અને એજ આંસુઓથી આહ્લાદરૂપી ગર્ભ ધારણ કરે છે, ને તેનાથી આનંદરૂપી પુત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે પિતા ધન્ય છે કે જેના ધરમાં પ્રતિભાશાળી કવિ ઉત્પન્ન થાય છે. એવું સફલાગ્ય શ્રી શિવાનંદ સેન જેવા સફલાગી, સાધુસેવી અને ભગવદ્ભક્ત પુરુષોનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, કે જેઓને ત્યાં કવિ કર્ણપૂર જેવા નૈસર્ગિક પ્રતિભાસંપન્ન કવિ પુત્ર ઉત્પન્ન થયા. કવિતાનું કંઈ નક્કી નથી કે, તે ક્યારે કૂટી નીકળે ! કોઈ કોઈમાં તો જન્મથીજ તે શક્તિ અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય છે. જ્યાં તેઓ બોલવા લાગે છે કે તરતજ તેમની પ્રતિભા કૂટવા લાગે છે. કવિ કર્ણપૂર એવાજ સ્વાભાવિક કવિ હતા.

મહાપ્રભુ જ્યારે સંન્યાસ લઈને પુરીમાં વિરાજમાન હતા, ત્યારે ઘણા ભક્તોની પત્નીઓ પણ પોતાના પતિઓની સાથે પ્રભુનાં દર્શનની ઈચ્છાથી પુરી ગયા કરતી હતી. એક વાર જ્યારે શિવાનંદ સેનજી પોતાની પત્નીની સાથે ભક્તોને લઈને પુરી પધાર્યા, ત્યારે શ્રીમતી સેન ગર્ભવતી હતાં. પ્રભુએ આજ્ઞા આપી કે, આ વખતે જે પુત્ર થાય, તેનું નામ પુરી ગોસ્વામીના નામ ઉપર રાખવું. પ્રભુભક્ત સેન મહાશયે એજ પ્રમાણે કયું. જ્યારે તેમને પુત્ર થયો ત્યારે તેનું નામ પરમાનંદ દાસ રાખ્યું. પરમાનંદ દાસ જ્યારે મોટા થયા ત્યારે તેઓ પ્રભુનાં દર્શન માટે પોતાની ઉત્કંઠા પ્રગટ કરવા લાગ્યા. તેમની પ્રભુપરાયણ માતાએ બાહ્યકાળથીજ તેમને ગૌર-ચરિત્રનું રટણ કરાવ્યું હતું, અને

બધા ગૌરભક્તોનાં નામ કંઠસ્થ કરાવી દીધાં હતાં. તેમના પિતા દરવચ્ચે હજારો રૂપિયા પોતાની પાસેથી ખર્ચ કરીને ભક્તોને પુરી લઈ જતા હતા, અને રસ્તામાં તેમની સર્વ પ્રકારની વ્યવસ્થા પોતેજ કરતા હતા. તેમનું આખું કુટુંબ શ્રીચૈતન્યદેવનું સેવક હતું. તેમને ત્રણ પુત્રો હતા-મોટા ચૈતન્યદાસ, વચ્ચલા રામદાસ અને સૌથી નાના આ પરમાનંદદાસ, પુરીદાસ અથવા કર્ણપૂર હતા. પરમાનંદદાસ બાળપણથીજ બાહોશ, મેધાવી, શીઘ્ર બુદ્ધિવાળા અને રસિક હૃદયના હતા. તેમના અતિ આગ્રહથી તેઓ તેમને તેમની માતા સાથે પ્રભુની પાસે લઈ ગયા. આમ તો પ્રભુએ તેમને જોઈ લીધા હતા, પરંતુ સેન તેમને એકાંતમાં પ્રભુને પગે લગાડવા ઇચ્છતા હતા. એક દિવસ જ્યારે મહાપ્રભુ સ્વરૂપ ગોસ્વામી વગેરે બે-ચાર અંતરંગ ભક્તોની સાથે એકાંતમાં બેઠા બેઠા શ્રીકૃષ્ણકથા કહેતા હતા, ત્યારે સેન મહાશય પોતાના પુત્ર પરમાનંદ પુરીને લઈને પ્રભુની પાસે જઈ પહોંચ્યા. સેને તેની પાસે પ્રભુનાં ચરણોમાં દંડવત્ પ્રણામ કરાવ્યા. તે પ્રભુનાં ચરણોમાં સૂતાં સૂતાં તેમને અંગૂઠો ચૂસવા લાગ્યો, જાણે તે પ્રભુનાં ચરણકમળોની મધુરતાનું ખાન કરી રહ્યો ન હોય ! પ્રભુ તેને જોઈને ઘણાજ ખુશ થઈ ગયા. તેમણે પૂછ્યું કે “આનું નામ શું પાડ્યું છે ?”

ધીરેથી સેન મહાશયે કહ્યું કે “પરમાનંદદાસ !”

પ્રભુએ કહ્યું: “આ તો બહુજ લાંબું નામ થઈ ગયું, કાંઈને બોલાવતાં પણ અગવડ પડશે. તેથી પુરીદાસ ઠીક છે.” એમ કહીને તેઓ બાળકના માથા ઉપર હાથ દેરવતાં દેરવતાં પ્રેમથી કહેવા લાગ્યા કે “કેમ રે પુરીદાસ ! તારું નામ જરાબર છે ને ? તું પુરીદાસજ છે ને ?” ખસ, તે દિવસથી તેઓ પરમાનંદદાસને બદલે પુરીદાસ યાદ કરવા લાગ્યા.

એક વાર સેન તેમને ફરીથી લઈને પ્રભુનાં દર્શન કરવા આવ્યા. ત્યારે પ્રભુએ તેમને પ્રેમપૂર્વક કહ્યું: “બેટા પુરીદાસ ! ઠીક, કૃષ્ણ-કૃષ્ણ કહે જોઈએ; પરંતુ પુરીદાસ કંઈ

પણ બોલ્યા નહિ. ત્યારે તો બહુ આશ્ચર્યમાં પડી ગયા. પિતા પણ કહી કહીને થાકી ગયા. પ્રભુએ પણ રમાડતાં રમાડતાં કેટલીયે વાર કહ્યું, પરંતુ તેમણે કૃષ્ણ કૃષ્ણ નજ કહ્યું. ત્યારે તો પિતાને આ વાતથી અત્યંત દુઃખ થયું કે, મારો આ પુત્ર અલક્ષ્ય થશે કે શું ? અલક્ષ્ય પુત્રથી તો પુત્ર વિનાના રહેલુંજ સાડું છે. પ્રભુ પણ આશ્ચર્ય પામવા લાગ્યા કે, મેં જગતને શ્રીકૃષ્ણનું નામ લેવડાવ્યું અને આ નાનકડા બાળકને શ્રીકૃષ્ણ કહેવડાવી શકતો નથી ! આથી સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ કહ્યું કે “આ બાળક ધણેજ બુદ્ધિમાન છે. એ સમજ્યો છે કે પ્રભુએ મને મંત્ર આપ્યો છે, તેથી પોતાના ઈષ્ટ મંત્રને મનોમનજ જાપી રહ્યો છે. મંત્ર કોઈની આગળ પ્રગટ થોડોજ કરાય છે !” આ વાતથી સધળાને સંતોષ થયો.

એક દિવસ બ્યારે તેમની ઉંમર માત્ર સાત વર્ષનીજ હતી, ત્યારે સેન મહાશય તેમને પ્રભુની પાસે લઈ ગયા. પ્રભુએ પૂછ્યું કે ‘આ કંઈ જાણે છે ખરો કે ?’

સેને ધીરેથી કહ્યું: “હમણાં શું જાણવા લાયક છે ? અમસ્થોજ ખેલ-ફૂલ કર્યા કરે છે.”

પ્રભુએ કહ્યું: “પુરીદાસ ! ઠીક બેટા ! મને કંઈક સંભળાવ તો ખરો.”

આટલું સાંભળતાંજ સાત વર્ષનો બાળક પોતેજ આ પોતાનો રચેલો શ્લોક બોલવા લાગ્યો—

શ્રવસોઃ કુવલયમક્ષ્ણોરઙ્ગનમુરસો મહેન્દ્રમણિદામ ।

વૃન્દાવનરમણીનાં મણ્ડનમશિલં હરિર્જયતિ ॥

અર્થાત્ જે વૃન્દાવનની રમણીઓના કાનોનો નીલ-કમળ, આંખોનું અંજન, વક્ષસ્થળનો ઈન્દ્રનીલમણિ અને સમસ્ત શણગારરૂપ છે, તે જગવાન હરિનો જન્મ હો.

સાત વર્ષના બાળકના મુખેથી આવો ભાવપૂર્ણ શ્લોક સાંભળીને હાજર રહેલા બધા લોકોને પરમ આશ્ચર્ય થયું.

આને તેઓ બધાએ પ્રભુની પૂર્ણકૃપાનું કૃણ્ણ માન્યું. ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કે “તે સૌથી પહેલા તારા શ્લોકમાં મળદ્ગનાઓના કાનોના શણગારનું વર્ણન કર્યું છે, તેથી તું કવિ થશે અને ‘કર્ણપૂર’ નામથી તારી પ્રસિદ્ધિ થશે.” ત્યારથી તેઓ ‘કવિ કર્ણપૂર’ કહેવાયા.

તેઓ મહાપ્રભુના લાવો સારી રીતે સમજતા હતા. સાચા સુકવિથી ભલા કેના મનોભાવો છુપા રહી શકે છે ? તેઓ સુકવિ હતા. તેમણે પોતાની મોટા ભાગની કવિતા શ્રી ચૈતન્યદેવના સંબંધમાં જ કરી છે. તેમણે બનાવેલા આનંદ વૃંદાવન (ચમ્પૂ), અલંકાર કૌસ્તુભ (અલંકાર), શ્રી ચૈતન્યચરિત (કાવ્ય), શ્રી ચૈતન્ય ચંદ્રોદય (નાટક) અને ગૌરાંગનોદેશદીપિકા વગેરે અંથો મળે છે. તેમનું ચૈતન્યચરિત મહાકાવ્ય ઘણું જ સુંદર છે. ચૈતન્યચંદ્રોદય નાટકની પંજી પૂજા ખ્યાતિ છે. ‘ગૌરાંગનોદેશદીપિકા’ માં તેમણે શ્રીકૃષ્ણની લીલા અને શ્રી ચૈતન્યની લીલાઓને સમાન માનીને બતાવ્યું છે કે, ગૌરાંગકૃતોમાંથી કયા કયા ભક્ત શ્રીકૃષ્ણલીલાની કઈ કઈ સખીના અવતારરૂપ હતા. એમાં રૂપ, સનાતન, રઘુનાથદાસ વગેરે બધા ગૌરાંગકૃતોને ભિન્ન ભિન્ન સખીઓના અવતાર બતાવવામાં આવે છે. ઘણી વિશાળ કલ્પના છે. કવિની પ્રતિભા જે બાબુ હિતરી પડી તે બાબુને કમાલ કરીને રજુ કરી દીધી છે. પોતાના પિતાના સંબંધમાં તેઓ લખે છે કે—

પુરા વૃન્દાવને વીરા દ્વિતી સર્વાથ ગોપિકાઃ ।

નિનાય કૃષ્ણનિકટં સેદાર્નીં જનકો મમ ॥

અર્થાત્ ‘પહેલાં શ્રી કૃષ્ણલીલામાં વીરા નામની દ્વિતી કે જે બધી ગોપિકાઓને શ્રીકૃષ્ણની પાસે લઈ જતી હતી તેજ વીરા દ્વિતીના અવતાર મારા પિતા (શ્રી શિવનંદણ સેન) છે.’ આ પ્રકારે બધાના સંબંધની તેમણે ઘણી સુંદર કલ્પનાઓ કરી છે. ધન્ય છે એવા કવિને અને ધન્ય છે તેમના સુંદર કાવ્યામૃતને, કે જેનું પાન કરીને આજે પણ

ગૌરલકતો તે ચૈતન્યરૂપી આનંદસાગરમાં કિલ્લોલ કરતા કરતા પરમાનંદના સુખનો અનુભવ કર્યો કરે છે. અક્ષરોને ભેગા કરનારા કવિઓ તો ઘણા છે, પરંતુ સાચો કવિ તો તેજ છે કે જેની ગદ્યા લોકો પ્રશંસા કરે, ગદ્યા જેમના કાવ્યામૃતનું પાન કરીને સુગંધ થઈ જાય. એક કવિએ કવિના સંબંધમાં એક ઘણીજ સુંદર વાત કહી છે—

સત્યં સન્તિ ગૃહે ગૃહેઽપિ કવયો યેપાં વચશ્ચાતુરી
સ્વે હર્મ્યે કુલકન્યકેવ લભતે સ્વલ્પૈર્ગુણૈર્ગૌરવમ્ ।

દુષ્પ્રાપ્તઃ સ તુ કોઽપિ કોવિદમતિર્યદ્વાગ્રસગ્રાહિણાં
પણ્યસ્ત્રીવ કલાકલાપકુશલા ચેતાંસિ હર્તુ ક્ષમા ॥

અર્થાત્ આમ તો બોલવા-ચાલવામાં અને વાતો કરવામાં જે બીજાઓ કરતાં કંઈક અસાધારણ બુદ્ધિવાળા હોય છે, એવા કવિ કહેવરાવનારા મહાનુભાવ ઘેર ઘેર હાજર છે. પોતાના પરિવારમાં જે છોકરી થોડી પણ સુંદર અને શુણ્ણવાન હોય છે, તેની કુટુંબીઓ પ્રશંસા કરે છે, કેમકે તેને માટે એટલો મોટો પરિવાર એજ સંસાર છે. એવા પોતાનાજ ઘરમાં કવિ કહેવરાવનારા સજ્જનોની ગણના સારા કવિઓમાં થોડીજ થઈ શકે છે! સાચો સુકવિ તો તેજ છે કે જેની સુંદર કવિતા અજ્ઞાત કુલગોત્રવાળા કલાકેવિદોના મનને પણ ગળાત્કારે પોતાના તરફ આકર્ષિત કરી દે છે. તેની વાણી સાંભળતાંજ તેમના મુખમાંથી વાહ-વાહ નીકળી પડે. જેમ કળાકુશળતામાં ચતુર વારાંગનાના કુલગોત્રને નહિ જાણનાર પુરુષ પણ તેના ગાયન અને કલાથી સુગંધ થઈને પોતેજ તેના તરફ ખેંચાઈ જાય છે તેમ.

‘આવા સુકવિઓનાં ચરણોમાં અમારા કેટિ કેટિ પ્રણામ છે.

મહાપુરુષની અલૌકિક ક્ષમા

ક્ષમા વલમશક્તિનાં શક્તિનાં ભૂષણં ક્ષમા ।

ક્ષમા વશીકૃતિર્લોકે ક્ષમયા કિં ન સિદ્ધયતિ ॥

(સુભાષિત રત્નભાંડાગાર ૮૭-૩)

અર્થાત્ નિર્ગળ પુરુષોનું બળ ક્ષમાજ છે, અને એજ ક્ષમા બળવાનોનું પરમ ભૂષણ છે. ક્ષમા દ્વારા સંસારને વશ કરી શકાય છે. સંસારમાં એવું ઘણું કામ છે કે જે ક્ષમા વડે સિદ્ધ થઈ શકે નહિ ?

મહાપુરુષોની પાસે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકૃતિના ભક્તો હોય છે, ઘણા તો એવા હોય છે કે જે તેમના ગુણ-અવગુણ-ને સમજતાજ નથી, તેમને માટે તેઓ જે કંઈ કરે છે તે બધું સાફજ કરે છે. મહાપુરુષોનાં કાર્યોમાં તેમને અનો-ચિત્ય દેખાતુંજ નથી. કેટલાક એવા હોય છે, કે જે ગુણ-દોષોનું વિવેચન તો કરે છે, પરંતુ મહાપુરુષોના દોષો ઉપર ધ્યાન આપતા નથી. તેઓ અવગુણોની ઉપેક્ષા કરી-ને ગુણોનેજ ગ્રહણ કરે છે. કંઈક એવા હોય છે, કે જેઓ હૃદયથી તો તેમના ગુણો પ્રત્યે શ્રદ્ધા-ભાવ રાખે છે, પરંતુ તેમને કોઈ મર્યાદા વિરુદ્ધ કામ કરતા દેખે છે, ત્યાં તેમની અર્થો ચલુ કરે છે અને તેમને તેવા દોષોથી દૂર રાખવાનો પ્રયત્ન પણ કરે છે. કંઈક એવા પણ ભક્તો કે કુલકતો હોય છે, કે જેઓ મહાપુરુષના પ્રભાવને જોઈને મનોમન બળ્યા કરે છે અને તેમનાં કાર્યોમાં હમેશાં છિદ્રોજ શોધ્યા કરે છે. ઉપરોક્ત ત્રણ પ્રકારના ભક્તો તો મહાપુ-રુષોનો યથાશક્તિ લાભ ઉઠાવે છે, પરંતુ આ ત્રણેય નિંદક

મહાશયો પોતાનો નાશ કરીને મહાપુરુષનું કલ્યાણ કરે છે, પોતાની નીચતા દ્વારા મહાપુરુષોની સદ્વૃત્તિઓને ઉત્તેજિત કરીને તેમને લોકો સમક્ષ રજુ કરે છે. તેમના જેવા પરોપકારી સંસારમાં કોણ હોઈ શકે કે જે પોતાના સર્વસ્વનો નાશ કરીને લોકકલ્યાણને માટે મહાપુરુષો દ્વારા ક્ષમા અને સહનશીલતાનો આદર્શ રજુ કરાવે છે.

મહાપ્રભુના દરબારમાં પહેલા અને બીજા પ્રકારના ભક્તોની જ સંખ્યા વધારે હતી. તેમના લગભગ બધાજ ભક્તો તેમને ‘સચલ જગન્નાથ’ ‘સંન્યાસવેધધારી પુરુષોત્તમ’ માનીને ભગવદ્ધ્યુદ્ધિથી તેમની સેવા-પૂજા કર્યા કરતા હતા; પરંતુ ટીકાકારો અને નિંદા કરનારાઓનો તદ્દન અભાવજ હોય એવી વાત નહોતી. ઘણા તેમની ઝડતી લેનારા પણ હતા, પરંતુ પ્રભુ તેમની વાતોજ સાંભળતા નહોતા. કોઈ બૂલમાં આવીને તેમને કહી પણ જતું તો તેઓ તેને તે વાત સાંભળાવતો એકદમ અટકાવી દેતા હતા. આ તો બહારના લોકોની વાત થઈ. તેમના અંતરંગ ભક્તો તથા સાથીઓમાં પણ કેટલાક એવા હતા, કે જે તેમને ખરી વાત કહી દેતાં અચકાતા નહિ; પરંતુ તેમનો ભાવ શુદ્ધ હતો. એક ત્યાગાભિમાની રામચંદ્ર પુરી નામના સંન્યાસી તેમના ભયંકર નિંદક હતા; પરંતુ પ્રભુની અલૌકિક ક્ષમાની આગળ તેમને અંતે પુરી છોડીનેજ જવું પડ્યું. પહેલાં દામોદર પંડિતની ટીકા સંખ્યાની ઝડતીની એક ઘટના સાંભળો.

મહાપ્રભુ શ્રીમદ્દિરની પાસેજ રહેતા હતા. તેટલામાંજ ક્યાંક એક ઉડિયા બ્રાહ્મણીનું ઘર હતું. તે બ્રાહ્મણી વિધવા હતી. તેનો એક તેર-ચૌદ વર્ષનો છોકરો પ્રભુની પ્રાપ્તિ આબ્યા કરતો હતો. તે છોકરાનું સૌંદર્ય અપૂર્વજ હતું. તેના શરીરનો રંગ તપાવેલા સુવર્ણના સમાન ઘણોજ સુંદર હતો. તેના શરીરનું એકે એક અંગ ઘાટદાર-સુંદર હતું. શરીરમાં સ્વાભાવિક ગાળ્યાંચલ્ય હતું. પોતાની બન્ને

મોટી મોટી સુશોભિત આંખો વડે તે જે માણસના તરફ જોતો તે તેને આહવા લાગતો. તે હમેશાં પ્રભુને પ્રણામ કરવા આવતો હતો. પ્રભુ તેને ઘણું આહવા લાગ્યા. તેને પોતાની પાસે બેસાડીને પ્રેમપૂર્વક મીઠી મીઠી વાતો પૂછતા, કોઈ કોઈ વાર તેને પ્રસાદ પણ આપતો. બાળકોનું હૃદય તો ઘણુંજ સરળ અને સરસ હોય છે. તેમની સાથે તો જે કોઈ પ્રેમથી બોલે, તેમનાજ તેઓ થઈ જાય છે. પ્રભુના પ્રેમને લીધે તે બાળકની જોવી દશા થઈ ગઈ કે તેને પ્રભુનાં દર્શન વિના એનજ પડતું નહોતું. અને દિવસમાં બપોળે ત્રણ ત્રણ વાર તે પ્રભુની પાસે આવવા લાગ્યો.

દામોદર પંડિત પ્રભુની પાસેજ રહેતા હતા. તેમને તે અદ્વિતીય રૂપ-લાવણ્યયુક્ત નાનાકડા બાળકનું પ્રભુ પાસે આ પ્રકારે આવવું ઘણુંજ ખરાબ લાગવા માંડ્યું. તેઓ એકાંતમાં બાળકને દબડાવતા પણ ખરા અને તેને ત્યાં આવવાની ના પણ પાડતા; પરંતુ તેના હૃદયનો સાચો પ્રેમ કોની ખરવા કરે ! ઘણોજ સ્નેહ મનુષ્યોને નીડર પણ બનાવી દે છે. પંડિતે મના કરવા છતાં પણ તે છોકરો કોઈની વાત સાંભળ્યા વિનાજ નિર્ભય થઈને પ્રભુ પાસે આહ્યો જતો અને કલાકો સુધી તેમની પાસે બેસી રહેતો. પ્રભુ બાળબાવમાં તેની સાથે વિવિધ વાતો કર્યા કરતા.

મનુષ્યના સ્વભાવમાં એક પ્રકારની કૂરતા હોય છે. જ્યારે આપણે કોઈના ઉપર આપણો પૂર્ણ અધિકાર માનીએ છીએ અને તેના ઉપર પોતાનો પૂર્ણ અધિકાર માનનારો કોઈ બીજો માણસ પણ હોય તો આપણે મનોમન તેનો દ્વેષ કરવા લાગીએ છીએ; પછી તે ગમે તેટલો સર્વગુણસંપન્ન ભલેને હોય, આપણને તે રાક્ષસ જેવો જણાવા લાગે છે. દામોદર પંડિતની પણ એજ દશા હતી. તેમને તે વિધવાના સુંદર પુત્રના રૂપ ઉપર ઘૃણા હતી; તેના નામ ઉપર ચીડ હતી. તેને જોતાંજ તે સળગી ઉઠતા હતા. એક દિવસ તેમણે તે છોકરાને પ્રભુની પાસે બેઠેલો જોયો.

પ્રભુ તેની સાથે હસી હસીને વાત કરતા હતા. તે સમયે તો તેમણે પ્રભુને કંઈ પણ કહ્યું નહિ. પરંતુ જ્યારે તે છોકરો ઉઠીને ચાલ્યો ગયો, ત્યારે તેમણે પ્રભુને કંઈક પ્રેમભર્યા રોપના સ્વરમાં કહ્યું: “પ્રભો ! આપ બીજાઓને ઉપદેશજ આપવા તૈયાર રહો છો, તમારે પોતાને માટે તો કશો વિચાર કરતા નથી કે તમારું આચરણ જોઈને બીજા કેાઈ શું સમજશે ? ”

પ્રભુએ સંભ્રમપૂર્વક કહ્યું: “કેમ કેમ, પંડિતજી ! મેં એવું કંયું પાપકર્મ કરી નાખ્યું ? ”

તેજ પ્રકારે રોપપૂર્વક હામોદર પંડિતે કહ્યું: “મને આ છોકરો આટલો બધો નિઃસંકેતપણે આવે છે, તે સાફ લાગતું નથી. આપને ખબર નથી કે લોકો મનમાં શું વિચાર કરશે ? સંસારી લોકો વિચિત્ર હોય છે. હમણાં તો બધા સ્વામીજી-સ્વામીજી કહે છે. આપના આ આચરણથી સઘળા આપની નિંદા કરવા લાગશે અને ત્યારે બધા ઈશ્વરપણું ભૂલી જશે. ”

પ્રભુએ સરળતાપૂર્વક કહ્યું: “હામોદર ! આ છોકરા-માં તો મને કેાઈ પણ દોષ દેખાતો નથી; ઘણો સરળ, ભલો ભોળો અને ગાયના વાછડા જેવો સીધો છે. ”

હામોદર પંડિતે કહ્યું: “આપને ખબર નથી કે એ વિધવાનો પુત્ર છે, તેની માતા હજી યુવતી છે. આમ તો તે ઘણી તપસ્વી, સદાચરણી તથા ભગવત્પરાયણ છે, તેમ છતાં પણ તેનામાં ત્રણ દોષ છે. ” તે યુવતી છે, ઘણીજ સુંદર છે અને વિધવા હોઈને પોતાના ઘરમાં એકલીજ છે. આપ હજી યુવાન છો. અદ્વિતીય રૂપ-લાવણ્યથી યુક્ત છો; અમે તો આપના મનોભાવો સમજીએ છીએ, પરંતુ લોકો કેાઈનેયે છોડતા નથી. તે સહેજ પણ છિદ્ર મળતાં નિંદા કરવા લાગે છે. લોકોનાં મુખ અમે ઘોડાંજ પકડી લઈશું ! આટલા દિવસની જાગૃતી બધી પ્રતિષ્ઠા ધૂળમાં મળી જશે. ”

દામોદર પંડિતની વાતોથી પ્રભુના હૃદયને સંતોષ થયો કે એમને भारी પવિત્રતાનું આટલું ઘણું ધ્યાન રહે છે, પરંતુ તેમના લોભપણ ઉપર તેમને હસવું પણ આવ્યું. તે સમયે તો તેમણે તેમને કંઈ પણ કહ્યું નહિ. પણ બીજે દિવસે એકાંતમાં બોલાવીને કહેવા લાગ્યા કે “દામોદર પંડિત ! હું ધારૂ છું કે, તમારે નવદીપમાં જ રહેવું ઠીક છે. ત્યાં તમારા ભયથી ભક્તો મર્યાદાથી વિરુદ્ધ આચરણ નહિ કરી શકે અને તમે માતાજીની પણ દેખરેખ-રાખ્યા કરશો. ત્યાં જઈને માતાજીની પાસે રહો અને વચમાં મને મળવા માટે અહીંઆં આવ્યા કરજો. માતાજીનાં ચરણોમાં મારા પ્રણામ કહેજો અને તેમને સમજાવજો કે, હું હમેશાં તેમના બનાવેલા પદાર્થો જમવા માટે નવદીપમાં આવું છું અને પ્રત્યક્ષ રીતે ભગવાનને ધરાવેલો ભોગ આરોગ્યું છું.” આટલું કહીને અને જગન્નાથજીનો પ્રસાદ આપીને તેમને નવદીપ વિદાય કર્યા. તેઓ નવદીપમાં આવીને શચી-માતાની પાસે રહેવા લાગ્યા. તેમના ભયથી નવદીપના ભક્તો મર્યાદા વિરુદ્ધનું કોઈ પણ કાર્ય કરતા નહોતા. તેમની આલોચના-વિચારણા ઘણું સાચી અને તીવ્ર થતી હતી.

નિંદા કરનારનું પણ સન્માન

क्षमाश्रितं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति ।

अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति ॥

(સુભાષિત ગ્લોસાડાગાર ૮૭-૧)

અર્થાત્ જેના હાથમાં ક્ષમારૂપી શસ્ત્ર છે, તેનું દુર્જન લોકો શું બગાડી શકે તેમ છે ? જ્યાં ધાસ ન હોય ત્યાં પડેલો અગ્નિ પોતાની મેળેજ શાંત થઈ જાય છે.

મહાત્મા દાદુ દયાળુએ નિંદા કરનારાઓને પોતાના પીર-ગુરુ દર્શાવીને તેમની બહુજ સ્તુતિ કરે છે. જેમ પાઠશાળાઓમાં પરીક્ષક હોય છે તેઓ સદા પરીક્ષાજ લેતા રહે છે, તેજ પ્રકારે એ નિંદકોને પણ સમજવા ભેઈએ. પરીક્ષક એજ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા કરે છે, કે જે વિદ્વાન બનવાની ઇચ્છાથી પાઠશાળામાં ભણવા દાખલ થાય છે, જે બાળક ભણતોજ નથી, જે જનવરોની પેઠે જન્મતાંજ માત્ર આધાપીધાની ચિંતામાં લાગી જાય છે, તેની પરીક્ષક પરીક્ષાજ શું કરશે ? નિરક્ષરતાની પરીક્ષામાં તે પડેલે-થીજ ઉત્તીર્ણ થઈ ચૂક્યો છે. આજ પ્રકારે નિંદકો તેમનીજ નિંદા કરે છે, કે જેઓ આ લોકની તથા પરલોકની ઉન્નતિ કરવાં ઇચ્છે છે, જે શ્રેષ્ઠ બનવાની ઇચ્છાથી ઉન્નતિની પાઠશાળામાં પ્રવેશ કરે છે, જેના જીવનમાં કોઈ વિશેષતાજ નથી; જે આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન વગેરે ધર્મોમાં અન્ય પ્રાણીઓની પેઠેજ વ્યવહાર કરે છે એવાઓની નિંદા-સ્તુતિ બન્ને સમાન છે.

આ લોકની ઉન્નતિમાં નિંદા ગમે તેટલાં વિષ્ણુ નાખી શક્યે, પરંતુ પારલૌકિક ઉન્નતિમાં તો નિંદા મદદજ કરે છે. નિંદાના જે પ્રકાર છે. એક તો અપવાદ અને બીજો પ્રવાદ. ખરાબ કામ કરવાથી જે નિંદા થાય છે, તેને અપવાદ કહે છે. તેનાથી બચવાનો સૌ કોઈએ જીવ-જાનથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; પરંતુ કોઈ નિંદારૂપદ કાર્ય કર્યું ન હોય છતાં લોકો અમર્યા દેવથી, ગુરુસાથી અથવા ભ્રમથી નિંદા કરવા લાગે છે, તેને પ્રવાદ-ખડખડાટ કહે છે. ઉન્નતિને માર્ગે આગળ વધનારા માણસે ખડખડાટની પરવા કરવી જોઈએ નહિ. ખડખડાટ કંટકથી ધવાયેલા ઉન્નતિના શિખર ઉપર ચઢાવવા માટે ટેકો આપનારી લાઠીનું કામ કરે છે. જે લોકરંજનને માટે નિંદાની પરવા કરીને તેની અયથાર્થતા લોકોની આગળ દર્શાવે છે, તેઓ તો ઈશ્વર છે. ઈશ્વરનાં વચનોને તો સાચાંજ માનવાં જોઈએ, તેમનાં આચરણોની સર્વત્ર નકલ કરવી ન જોઈએ. ધોળીના ખડખડાટ ઉપરથી નિષ્કલંક અને પતિપરાયણ સતી સાધ્વી જગન્માતા સીતાજીને શ્રીરામચંદ્રજીએ તણ દીધાં. લોકોએ દોષ ચઢાવવાથી ભગવાન ક્યમન્તકમણિને શોધતા શોધતા હેરાન હેરાન થઈ ગયા. એ કાર્યો તો અવતારી પુરુષોને જ શોભા આપે છે. આપણે સામાન્ય કોટિના જીવો જે આ પ્રકારના પ્રવાદોની પરવા કરીએ તો તો આપણને પણ મૂકવાની પણ જગા મળશે નહિ; કેમકે જગત પ્રવાદપ્રિય છે, એને બીજાઓની જૂઠી નિંદા કરવામાં મોજ આવે છે. આવાજ એક નિંદક મહાશય સ્વામી રામચંદ્ર પુરી પ્રભુની ખાસે થોડો સમય રહ્યા હતા, તેમની હકીકત સાંભળો.

ભગવાન માધવેન્દ્ર પુરી શ્રી શંકરાચાર્યના દશનામી સંન્યાસીઓમાં હોવા છતાં પણ ભક્તિભાવના ઉપાસક હતા. તેઓ પ્રજાવિહારીનેજ સવિશેષ, નિર્વિશેષ, સાકાર-નિરાકાર તથા દેશકાળ અને કાર્યકારણથી પર સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મ સમજતા હતા. તેઓ નિર્વિશેષ બ્રહ્મની નિંદા કરતા નહોતા. તેઓ કહેતા હતા કે “ભાઈ! જેને

નિર્ગુણ નિર્વિશેષ બ્રહ્મના ધ્યાનથી આનંદ આવતો હોય તેઓ ભલે ધ્યાન અને અભ્યાસ દ્વારા તે નિરાકાર બ્રહ્મનું ધ્યાન કરે; પરંતુ માફ મન તો એ યમુનાના કિનારાઓ ઉપર ગાયોની પાછળ દોડતા કેઈ ક્યામ રંગના છોકરાઓ હરી લીધું છે. મારી આંખોમાં તો તેજ દિગ્દિગોચર થાય છે. તેના સિવાય મને બીજું રૂપ ગમતું નથી, વિશ્વ મને ભૂરૂંજ ભૂરૂં દેખાય છે.”+

આ રામચંદ્ર પુરીજી પણ એજ ભગવાન માધવેન્દ્ર પુરીના શિષ્ય હતા. તેમના શિષ્યોમાં પરમાનંદ પુરી, રંગપુરી, રામચંદ્ર પુરી અને ઈશ્વર પુરી વગેરેનાં નામ મળી આવે છે. એ બધામાં ઈશ્વર પુરીજી પોતાના શુરુમાં અત્યંત શ્રદ્ધા રાખતા હતા અને તેમની નાનામાં નાની સેવા પોતાનેજ હાથે કરતા હતા. તેથી તેમના ઉપર શુરુ મહારાજની કૃપા સૌથી વધારે થઈ અને તેના પરિણામરૂપે તેમને ગૌરાંગ મહાપ્રભુના મંત્રદીક્ષા શુરુ થવાનું લોકવિખ્યાત પદ પ્રાપ્ત થઈ શક્યું. આ રામચંદ્ર પુરીજી પહેલેથીજ શુષ્ક અને શુરુનિંદક હતા. જ્યારે ભગવાન માધવેન્દ્ર પુરીને અંતકાળ પાસે આવ્યો અને તેઓ આ નશ્વર શરીરનો ત્યાગ કરીને ગોલોક જવા લાગ્યા, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણવિરહમાં તરફડતા તરફડતા રુદન કરવા લાગ્યા. રડતાં રડતાં તેઓ વ્યાકુળતાપૂર્વક નિસાસા નાખતા નાખતા વેદનાભર્યા સ્વરે કહેવા લાગ્યા કે “હા, નાથ ! તમને ક્યારે જોઈ શકીશ ? મથુરામાં જઈને આપનાં દર્શન ના કરી શક્યો ! ઓ મારા મનમોહન ! આ અધમને પણ બચાવો. હું આપના વિરહ-જન્ય દુઃખથી બળી રહ્યો છું !” તેમની આ ખીડાને,

+ ધ્યાનાભ્યાસવશીકૃતેન મનસા ચર્ચિર્ગુણં નિષ્ક્રિયં
જ્યોતિઃ કિશ્ચર્નયોગિનો યદિ પરં પદ્યન્તિ પદ્યન્તુ તે ।
અસ્માકં તુ તદેવ લોચનચમત્કારાય મૂયાચ્ચિરં
કાલિન્દી પુલિનેષુ યત્કિમપિ તદ્ગીલં તમો ધાવતિ ॥
(મધુસૂદનસ્વામી)

વ્યાકુળતાને, લયલીતપણાને અને અધીરાઈને કોઈ સાચો
લગવદ્દ રસિકજ સમજી શકે તેમ હેતું. શુદ્ધ સ્વભાવના,
અક્કડ પ્રકૃતિના જ્ઞાનાભ્યાસી રામચંદ્ર પુરી આ વ્યથાનો
મર્મ શું સમજે? તેમણે એજ સાંભળેલી જ્ઞાનની વાતો
કરવા માંડી. એ શિક્ષક માની મહાત્માને એવું ધ્યાન પણ
રહું નહિ કે, જે મહાપુરુષ પાસેથી તેમણે દીક્ષા લીધી
છે, તેઓ પણ એ વાતો જાણતા હશે. તેઓ શુરુજને
ઉપદેશ આપવા લાગ્યા કે “મહારાજ! આપ આ કેવી
મોહભરી ભૂલભરેલી વાતો કહો છો? આ હૃદય એજ મથુરા
છે, આપજ બ્રહ્મ છો, જગત ત્રણે કાળમાં પણ થયું નથી.
આપ આ શોકને દૂર કરો અને આપનેજ બ્રહ્મ માનો.”
ધીરેથી ક્ષીણુ સ્વરે મહારાજે પોતાના પ્રિય શિષ્ય ઈશ્વર
પુરી મહારાજને બોલાવ્યા અને તેમને આજ્ઞા આપી કે
રામચંદ્રને મારી આગળથી દૂર કરો. રામચંદ્ર શુરુનો આવો
અસંતોષ લઈનેજ ગહાર ગયા. લગવાન માધવેન્દ્ર પુરીએ
“શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીકૃષ્ણ” કહેતાં કહેતાં અને અતિમ સમયે આ
સ્તોત્ર બોલતાં બોલતાં આ પંચભૌતિક શરીરને તણ દીધું—

અપિ દીનદયાર્દ્ર નાથ હે મથુરાનાથ કદાવલોક્યસે ।

હૃદયં સ્વલોકકાતરં દયિત આમ્યતિ કિં કરોમ્યહમ્ ॥

(પદાવલી)

અર્થાત્ હે દીનો ઉપર દયા કરનારા બ્રહ્મા ! હે
મથુરાનાથ ! તમારા મનોહર મુખકમળનું દર્શન ક્યારે કરી
શકીશ ? નાથ ! આ હૃદય તમને નહિ જોવાને લીધે ભય-
ભ્રમ થઈને તમારે આટલે તરફદે છે, આરે બાળુ ક્યારે કરે
છે. પ્રાણુવલ્લભ ! હવે હું શું કરું ? ક્યા જાઉં ?

પુરી મહારાજના સ્વર્ગવાસ પછી ઈશ્વરપુરી મહા-
રાજ તો ગોડ દેશ તરફ ચાલ્યા ગયા અને રામચંદ્ર પુરી
તીર્થોમાં જામણ કરતા રહ્યા. જામણ કરતાં કરતાં તેઓ
પ્રભુની દીર્ઘિ અને પ્રશંસા સાંભળીને પુરીમાં આવ્યા.
આવીને તેમણે પોતાના જ્યેષ્ઠ શુરુભાઈ પરમાનંદજી પુરીનાં

ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા અને પછી પ્રભુને મળવા ગયા. પ્રભુ તેમનો પરિચય પાગીને ઉઠીને ઉભા થઈ ગયા અને તેમનાં ચરણોમાં ગુરુભાવથી શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રણામ કર્યા. ખીજા પણ પ્રભુના સાથી ઘણા વિરક્ત ભક્તો ત્યાં આવી પહોંચ્યા, બધાએ ગુરુભાવથી પુરીને પ્રણામ કર્યા અને ઘણી વાર સુધી ભગવત્સંળાંધી વાતો થયા કરી. પ્રભુની પાસે આવેલા અતિથિઓનો ભાર એજ બધા વૈષ્ણવો ઉપર હતો. તે લોકો ભિક્ષા માગી લાવતા અને તેના વડે આવેલા અતિથિઓનું સ્વાગત-સત્કાર કરતા હતા. મહાપ્રભુની ભિક્ષાનો કોઈ નિયમ નહોતો. જે કોઈ ભક્ત નિમંત્રણ આપીને પ્રસાદ લઈ જતો, તે પ્રભુ આરોગી લેતા. સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય વગેરે ગૃહસ્થાશ્રમી ભક્તો પ્રભુને પોતાને ઘેર પણ બોલાવીને ભિક્ષા કરાવતા હતા. વિરક્ત ભક્તો પણ વારાફરતી પ્રભુને ભિક્ષા કરાવ્યા કરતા હતા. સામાન્ય રીતે પ્રભુની ભિક્ષામાં ચાર આનાનું ખર્ચ હતું. ચાર આનાના પ્રસાદમાં પ્રભુની ભિક્ષાનું કામ પતી જતું હતું. ખીજા બધા તો અહીં તહીંથી ભિક્ષા કરી લાવતા હતા. માત્ર શ્રીધરપુરીના શિષ્ય કાશીશ્વર અને સેવક ગોવિંદ એ બંને પ્રભુ પાસેથી ભિક્ષા પામતા હતા. એ ચાર આનાના પ્રસાદમાં ત્રણેયનું કામ ચાલી જતું. આ સિવાય પ્રેમને લીધે કોઈ ખીજા વધારે મિષ્ટાન્ન વગેરે પદાર્થો લઈ આવે તો પ્રભુ તેની પણ અવગણના કરતા નહોતા. પ્રસાદમાં તેમને લેદણુદ્ધિ નહોતી. ભક્ત પ્રેમપૂર્વક પ્રભુને આગ્રહ કરી કરીને ખૂણ ખવરાવતા હતા અને પ્રભુ પણ તેમના આગ્રહને વશ થઈ ઇચ્છા ન હોવા છતાં પણ થોડુંઘણું ખાઈ લેતા હતાં.

તે દિવસે નવા આવેલા રામચંદ્ર પુરીને જગદાનંદ-જીએ નિમંત્રણ આપ્યું. મંદિરમાંથી પ્રસાદ લાવીને તેમણે તેમને પ્રેમપૂર્વક ભિક્ષા કરાવી. તેઓ તો પ્રેમી હતા, પ્રભુને જે પ્રકારે પ્રેમપૂર્વક આગ્રહથી ભિક્ષા કરાવતા હતા, તેજ પ્રમાણે આગ્રહ કરી કરીને તેમને પણ ખૂણ જમાડ્યા. તેઓશ્રી આગ્રહ કરવાથી જમી તો ખૂણ ગયા, પરંતુ જતાં

વેતજ તેમણે જગદાનંદ પંડિતની નિંદા કરવાનું કામ શરૂ કરી દીધું. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “સાચેજ, મેં જે સાંભળ્યું હતું કે શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્યના બધા ભક્તો ખાઉધરા છે તેજ વાત બરાબર જણાઇ. જલ્દા, સાધુ થઇને જે આટલું બધું આજ ખાય, તે ભજન-પૂજન કેમ કરીને કરી શકે ?” આ પ્રકારની ઘણી ઘણી વાતો તેઓ લોકોને કહેતા. પોતે ત્યાગના અભિમાનને કારણે ભિક્ષા કરીને ખાતા. ગમે ત્યાં એકાંત સ્થાનો અને ઝાટોની નીચે પડી રહેતા અને મહાપ્રભુના આચરણની લોકોમાં ખૂબ નિંદા કરતા. તેઓ પોતાના સ્વભાવના ગુલામ હતા, પ્રભુનો આટલો બધો પ્રભાવ તેમને ખૂંચતો હતો. તેમનામાં શ્રી વિશેષતા છે કે લોકો તેમને પૂજે છે ! તેઓ સંન્યાસી હોવા છતાં ગૃહસ્થાશ્રમીઓનાં ઘરોમાં રહે છે. હું વિરક્તોની જેમ એકાંત સ્થાનોમાં નિવાસ કરું છું. તેઓ રાજ ઉત્તમોત્તમ પદાર્થો સંન્યાસી ધર્મની વિરુદ્ધ અનેક વાર ખાય છે. હું યતિધર્મનું પાલન કરીને લૂખી-સૂકી ભિક્ષા ઉપરજી ગુજારું કરું છું. તેઓ હંમેશાં લોકોથી ઘેરાયલા રહે છે, હું લોકોથી તદ્દન અલગ રહું છું. તેમ છતાં પણ મૂળ લોકો મારો સત્કાર નહિ કરતાં તેમનોજ સૌથી વધારે સત્કાર કરે છે. એમ જણાય છે કે, લોકો યતિધર્મથી અજાત છે. હું તેમને સમજાવીને તેમનો જામ દૂર કરીશ. એમ વિચારીને તેઓ તેમની નિંદા કરવા લાગ્યા અને યતિધર્મને બહાને પોતાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

ભક્તોએ જઈને આ વાત પ્રભુને કહી. પ્રભુ તો કોઈના સંબંધી નિંદાવાક્યો સાંભળવાજ ઇચ્છતા નહોતા; તેથી તેમણે આ વાતની તદ્દન ઉપેક્ષાજ કરી. રામચંદ્ર પુરી પોતાના સ્વભાવાનુસાર પ્રભુની તથા તેમના ભક્તોની હંમેશાં સખત ટીકાઓ કર્યા કરતા હતા.

એક દિવસ તેઓ પ્રાતઃકાળે પ્રભુની પાસે ગયા. તે સમયે પ્રભુ સમુદ્રસ્નાન કરીને બેઠા બેઠા ભગવત્નામનો

જપ કરતા હતા. એક બાળુ સુંદર કમંડળ હતું અને બીજી બાળુ શ્રીમદ્ભાગવતનું પુસ્તક રાખ્યું હતું. રાતની પ્રસાદી માળાઓ પણ ત્યાં લટકી રહી હતી. પુરીને દેખતાંજ પ્રભુએ તેમને ઉઠીને સાદર પ્રણામ કર્યા અને બેસવા માટે આસન આપ્યું. જેમ ગળપણ અને વિદ્યા પાસે પાસે હોય, તો વિદ્યાની માખીની નજર વિદ્યા ઉપરજ જાય છે અને તે ગળપણ છોડીને વિદ્યા ઉપરજ બેસે છે, તેજ પ્રમાણે છિદ્રશોધક સ્વભાવવાળા રામચંદ્ર પુરીની દષ્ટિ સામે દિવાલ ઉપર ચઢતી કીડીઓ ઉપર પડી. ભીંત ઉપર કીડીઓનું ચઢવું એ કંઈ નવી વાત નહોતી; પરંતુ તેઓ તો છિદ્રો ખોળવા માટેજ આવ્યા હતા. તેથી બોલ્યા કે “મને લાગે છે કે તમે ગળપણ બહુ ખાઓ છો, એટલેજ તમારે ત્યાં આટલી બધી કીડીઓ છે.”

પ્રભુ આ વાતનો અસ્વીકાર કરી શક્યા નહિ. તેમણે સરળતાપૂર્વક કહ્યું કે “લગવન! લગવાનના પ્રસાદમાં હું ગળ્યા ખાટાનો વિચાર નથી કરતો.”

પુરીએ પોતાનું મોટાપણું બતાવતાં કહ્યું કે “એ વાત બરાબર નથી. આવું આચરણ તો યતિધર્મની વિરુદ્ધ છે. સંન્યાસીએ સ્વાદિષ્ટ પદાર્થો તો કદી ખાવાજ ન જોઈએ. ભિક્ષામાં જે કંઈ લૂણું સૂકું મળી જાય, તેનાથી પેટ ભરી લેવું જોઈએ. સાધુને સ્વાદનું શું કામ? તમારા બધા ભક્તો ખૂણ ખાય છે, અને લાંબા થઈને સૂઈ રહે છે. બલા આટલું બધું ખાધા પછી ભજન કેમ કરીને થઈ શકે? સાંભળ્યું છે કે, તમે પણ ઘણું ખાઓ છો.”

પ્રભુએ ઘણીજ દીનતાપૂર્વક કહ્યું: “હવે આપ જેવો ઉપદેશ આપશે તે પ્રમાણે કરીશ.”

પુરીએ કંઈક અભિમાનભર્યા અવાજે કહ્યું: “હું શો ઉપદેશ આપું? તમે પોતેજ સમજો છો, સંન્યાસી થઈને સંન્યાસીઓના જેવું આચરણ રાખો, આ હુકમદારી છોડો,

લોકોને મનોરંજનથી ચો ક્ષયદો ? સંન્યાસીનું જીવન તો
 ધણીજ તિતિદાવાળું હોવું જોઈએ.” આ સાંભળીને પ્રભુ
 ચૂપ થઈ ગયા અને રામચંદ્ર પુરી ઉઠીને ચાલ્યા ગયા.
 એટલે પ્રભુએ ગોવિંદને બોલાવી કહ્યું કે “ગોવિંદ ! આજ-
 થી મારે માટે એક ‘ચોઠિ’ ભાત અને એકાદ બે શાકજ
 ભિક્ષામાં લાગ્યા કરજો. એથી વધારે કંઈની પાસેથી મારે
 માટે ભિક્ષા લીધી તો હું ધણીજ નાખુશ થઈશ.” જગ-
 ન્નાથજીનો પ્રસાદ હમેશાં માટીની હાંદસીઓમાં બને છે.
 એક હાંદસીના ચોથા ભાગને એક ‘ચોઠિ’ અથવા ચોથાઈ
 કહે છે. એમ જણાય છે કે, તે દિવસોમાં એક હાંદસી ભાત
 બે ત્રણ પૈસામાં મળતો હશે અને એક બે પૈસામાં બીજા
 પદાર્થો. ચાર પૈસાના પ્રસાદમાં ચાર પાંચ માણસોની
 સારી પેઠે તૃપ્તિ થઈ જતી હશે. હવે પ્રભુએ માત્ર એક
 પૈસાનુંજ સોજન લેવાનો નિશ્ચય કર્યો. કાશીસ્થર અને
 ગોવિંદને કહી દીધું કે “તમે બીજી જગ્યાએ જઈને ભિક્ષા
 લઈ આવ્યા કરો.” ગોવિંદ ઉઠાસ મનથી પાછા ફર્યા. તે
 પ્રભુની આ ઠોર આજ્ઞાનો કંઈ પણ મર્મ સમજી શક્યા
 નહિ. ગોવિંદ પ્રભુના ધણીજ અંતરંગ ભક્ત હતા. તેમને
 પ્રભુ પ્રત્યે માતૃવત્ સ્નેહ હતો. પ્રભુની સેવામાંજ તેમને
 પરમાનંદસુખનો અનુભવ થતો હતો. તેમને ખબર હતી
 કે, પ્રભુ જે વાતનો નિશ્ચય કરી લે છે, તેને એકદમ
 જલદી છોડતા નથી. તેથી તેમણે પ્રભુની આજ્ઞાના પાલ-
 નમાં આનાકાની કરી નહિ. તે દિવસે એક બ્રાહ્મણે પ્રભુને
 નિમંત્રણ આપ્યું હતું. તે ઘણા પદાર્થો પ્રભુની ભિક્ષા
 માટે લાવ્યા હતા; પરંતુ તેમણે પ્રભુએ આજ્ઞા આપી
 હતી તેટલોજ પ્રસાદ લીધો; બાકીનો બધો પાછો મોક-
 લાવી દીધો. આ વાતથી તે બ્રાહ્મણને અપાર હઃખ થયું;
 પરંતુ પ્રભુએ વધારે લેવાની મંજૂરીજ આપી નહિ.

ભક્તોને આ વાતની ખબર પડી ગઈ. બધા રામચંદ્ર
 પુરીને ગમે તેવી સંભળાવવા લાગ્યા. બધા પ્રભુની પાસે
 આવી આવીને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા; પરંતુ પ્રભુએ તેનાથી

વધારે લિક્ષા સ્વીકારી નહિ. આ વાતની રામચંદ્ર પુરીને પણ ખબર પડી. તે પણ પ્રભુના ભાવો સમજી લેવા તેમની પાસે આવ્યા. પ્રભુએ પહેલાંની પેઠેજ ઉઠીને તેમને પ્રણામ કર્યા અને બેસવા માટે પોતાનાથી ઉંચું આસન આપ્યું. આસન ઉપર બેસીને ગુરુભાવથી પુરી કહેવા લાગ્યા કે “મેં સાંભળ્યું છે કે, તમે મારા કહેવાથી તમારો આહાર ઓછો કરી દીધો છે, એ વાત ખરાબર નથી. મારા કહેવાનો ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે, આહારવિહાર પ્રમાણસર કરવો જોઈએ. એટલો બધો વધારે પણ ન કરવો જોઈએ કે ભજનમાં બેસીજ ન શકાય; અને એટલો બધો ઓછો પણ ન કરવો જોઈએ કે જેથી શરીર નિર્બળ-કૃશ થઈ જાય. યુક્તિપૂર્વક ભોજન કરવું જોઈએ. શરીરને સૂકવી નાખવાથી શો ફાયદો ?”

પ્રભુએ ધીરેથી નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું કે “હું આપનો બાળક છું, આપ ગુરુજન જેવી આજ્ઞા આપશો તેજ પ્રમાણે હું કરીશ.”

તેજ સ્વરે પુરી કહેવા લાગ્યા કે “હા, એ તો ખરાબર છે; પરંતુ ભોજન પેટ ભરીને કર્યા કરો.” આટલું કહીને પુરી મહારાજ આદ્યા ગયા; પરંતુ પ્રભુએ પોતાનો આહાર એટલોજ રાખ્યો, તેમાં કંઈ પણ ફેરફાર કર્યો નહિ. આથી ભક્તોને તો ઘણુંજ દુઃખ થયું. તેઓ બધા પરમાનંદજી પુરી પાસે પહોંચ્યા અને તેમને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે, તેઓ પ્રભુને સમજાવે. ભક્તોના કહેવાથી પરમાનંદજી પ્રભુની પાસે ગયા અને ઘણાજ ક્ષીણ જોઈને કહેવા લાગ્યા કે “આપ આટલા બધા દુર્બળ કેમ થઈ ગયા છો ? સાંભળ્યું છે કે આપે આપનો આહાર પણ અતિ સૂક્ષ્મ કરી દીધો છે, તેનું શું કારણ છે ?”

પ્રભુએ સરળતાપૂર્વક જવાબ આપ્યો કે “શ્રીપાદ રામચંદ્ર પુરીએ મને એવીજ આજ્ઞા આપી હતી કે મન્યા-સીએ ઓછો આહાર કરવો જોઈએ.”

કંઈક રોપના સ્વરમાં પરમાનંદજીએ કહ્યું: “આપે પણ કેની વાત માની લીધી? તેમને આપ નથી ઝોળખતા? તેમનો તો સ્વભાવજી બીજાઓની નિંદા કરવાનો છે. એવા નિંદકોના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલવા લાગે તો તો બાધા રસાતળમાંજ પહોંચી જાય. આપની તે શી વાત છે? પણ એ તો વંદનીય શ્રી ગુરુચરણોની પણ નિંદા કર્યા સિવાય રહેતા નહોતા. તેમના કહેવાથી આપ શરીર સૂકવી રહ્યા છો, એથી અમને ઘણું દુઃખ થાય છે. આપ અમારા આગ્રહથી પેટ ભરાય તેટલું ભોજન કરો.”

પ્રભુએ સરળતાપૂર્વક કહ્યું કે “આપ પણ શુરુ છો, તેઓ પણ માન્ય છે. હું આપની આજ્ઞાને પણ ઉઠાપી શકતો નથી, આજથી કંઈક વધારે બાધા કરીશ.” પ્રભુએ આવી ખાત્રી આપ્યા પછી પુરીજી ઉઠીને પોતાના આસને ચાલ્યા ગયા. તે દિવસથી પ્રભુએ આહાર કંઈક વધાર્યો તો ખરો; પરંતુ પહેલાંના જેટલો આહાર તેમનો કદી પણ થયોજ નહિ. બાધા ભક્તો મનોમન રામચંદ્ર પુરીને શાપ આપવા લાગ્યા અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે, એમના ક્ષેત્ર ચરણો પુરીની પાવન ભૂમિને પરિત્યાગ કરીને ક્યાંક બીજે જલદી જલદી ચાલ્યા જાય તો સારું. ભક્તોની પ્રાર્થના ભગવાને સાંભળી લીધી અને થોડા દિવસો પછી રામચંદ્ર પુરીજી પોતાની મેજેજ પુરી છોડીને કોઇ બીજે સ્થાને ચાલ્યા ગયા.

મહાત્મા હરિદાસનો પરલોકવાસ

વિનિશ્ચિતં વદામિ તે ન ચાન્યથા વચાંસિ મે ।

હરિં નરા ભજન્તિ યેઽતિદુસ્તરં તરન્તિ તે ॥

અર્થાત્ હું ખૂબ વિચારીને નિશ્ચિત રૂપે કહું છું કે, મારાં વચનોને નકામાં નહિ માનતા. હું કહું છું અને વળી બાર દહને કહું છું કે, જે લોકો શ્રીહરિનું લજ્જન કરે છે, તેઓ મહામુશ્કેલીએ પાર કરાતા આ અસાર સંસાર-રૂપી સમુદ્રને સહજમાં તરી જાય છે.

જેમની લાગ્યવતી જીભ ઉપર શ્રીહરિનાં મધુર નામો સદા વિરાજમાન રહે છે, નામસંકીર્તાન દ્વારા જેમનાં રોમે રોમમાં રામ રમી રહ્યા છે, જેમણે કૃષ્ણકીર્તાન દ્વારા આ કલુષિત કલેવરને ચિન્મય-ચૈતન્યમય બનાવી લીધો છે, તે નામપ્રેમી સંતો સમયે સમયે સંસારને શિક્ષણ આપવાને માટે આ અવનિ ઉપર અવતાર લઈને લોકોની આગળ નામમાહાત્મ્યને પ્રગટ કરે છે. તેઓ નિત્યસિદ્ધ અને અનુગ્રહસ્રષ્ટિના જીવ હોય છે, તેમને જન્મ કે મૃત્યુ નથી હોતાં. તેમને કોઈ જાતિ કે કુટુંબ-પરિવાર હોતાં નથી. તેઓ વર્ણોશ્રમથી પર, મતમતાન્તરોથી રહિત અને જેટલા ભૌતિક પદાર્થોના સંસર્ગ રાખનારા સંબંધો છે, તે બધાથી અજાણ રહે છે. પોતાના અલૌકિક આચરણ દ્વારા સંસારને સાધનમાર્ગ તરફ આગળ લઈ જવા માટેજ તેઓ અવતાર લે છે. તેઓ ઉપરથી એજ કાર્યને માટે નીચે આવે છે અને કાર્ય સમાપ્ત થતાં ઉપરજ ચાલ્યા જાય છે. આપણી સંસારી લોકોની દૃષ્ટિમાં તેમનાં

જન્મ-મરણાદિ બધાં કાર્યો યતાં જણાય છે. તેઓ જન્મે પણ છે, વધે પણ છે, રહે પણ છે ખર્શ અને ખાતા-પીતા તેમજ ઉકતા અને બેસતા પણ દેખાય છે, ધરડા પણ થાય છે અને પાંચભૌતિક શરીરનો ત્યાગ કરીને મૃત્યુ પણ પામે છે. આપણે કરીએ તો પણ બીજું શું કરીએ? આપણી બુદ્ધિજ એવી બનેલી છે. તે એ ધર્મોથી રહિત વ્યક્તિનું અનુમાનજ કરી શકતી નથી. ગોળ કાણામાં તો ગોળજ વસ્તુ આવશે; જો તમે તેમાં તેજ માપની ચોરસ વસ્તુ નાખશો તો તમારો પરિશ્રમ નકામો જશે. કાણાની બનાવટ જોઈને તેમાં વસ્તુ નાખવી જોઈએ. તેથી કદી ન મરનારા અમર મહાત્માઓના પણ શરીરત્યાગનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં તો હરિદાસજી જેવા ત્યારે હતા તેવાજ હમણાં પણ છે, નામામૃતે તેમને સદાને માટે જરા, વ્યાધિ તથા મરણથી રહિત બનાવીને અમર કરી દીધા છે. અને જેઓ અમર થઈ ગયા તેમનું મૃત્યુ કેવું? તેમને માટે શોક કેવો? તેમનું મૃત્યુ પણ એક પ્રકારની લીલા છે અને શ્રી ચૈતન્ય તે લીલાના મુખ્યતુર સૂત્રધાર છે. તેઓ દુઃખથી રહિત હોવા છતાં પણ દુઃખ ભોગવતા જણાય છે, મોહ-મમતાથી અળગા હોવા છતાં પણ તેઓ તેમાં લગદાયેલા જણાય છે. શોક, ઉદ્વેગ અને સંતાપથી અળગા હોવા છતાં પણ તેઓ શોકયુક્ત, ઉદ્વેગયુક્ત અને સંતાપયુક્ત જેવા જણાય છે. તેમની માયા તેઓજ જાણે. હું તો પ્રેક્ષક છું, જેવું જોઉં છું તેવુંજ બતાવીશ, જેવું સાંભળીશ તેવુંજ કહીશ; લીલા છે, બનાવટ છે, છળકપટ છે, નાટક છે કે સત્ય છે, તે તો તેઓજ જાણે.

બપોર થઈ ચૂક્યા હતા. પ્રભુનો સેવક ગોવિંદ હમેશાંની પેઠે મહાપ્રસાદ લઈને હરિદાસની પાસે પહોંચ્યો. રોજ તે હરિદાસજીને આસન પર બેઠેલાં નામજય કરતા જોતો હતો. તે દિવસે તેણે જોયું કે હરિદાસજી સામેની પાટ ઉપર આંખો બંધ કરીને સૂઈ રહ્યા છે. તેમના મુખ-માંથી આપોઆપજ—

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે;
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

—એ મંત્રનો જપ આલ્યા કરતો હતો.

ગોવિંદે ધીરેથી કહ્યું: “ હરિદાસ ! ઉઠો, આજ કેમ આગસમાં પડી રહ્યા છો ? ”

કંઈક જલદી જલદી ચમકીને આંખો ઝોલીને ભરા-
યેલા અવાજે હરિદાસજીએ પૂછ્યું:—“ કોણ છે ? ”

ગોવિંદે કહ્યું: “ કોઈ નહિ, હું ગોવિંદ છું. કેમ શી ખબર છે ? આપ પડી કેમ રહ્યા છો ? પ્રસાદ લાવ્યો છું, દ્યો, પ્રસાદ જમી દ્યો.”

કંઈક ક્ષીણ સ્વરે હરિદાસજીએ કહ્યું: “ પ્રસાદ લા-
વ્યા છો ? પ્રસાદ કેમ કરીને જમું ? ”

ગોવિંદે કંઈક મમતાપૂર્વક કહ્યું: “ કેમ કેમ ? શી વાત છે ? કહો તો ખરા ! તળિયત તો સારી છે ને ? ”

હરિદાસજીએ ફરીથી તેજ પ્રકારે ડુંખલરી વાણી વડે કહ્યું: “ હા, તળિયત તો સારી છે; પરંતુ આજે નામ-જપની સંજ્યા પૂરી થઈ નથી. સંજ્યા પૂરી કર્યા વિના પ્રસાદ કેમ કરીને જમું ? તમે લઈ આવ્યા છો, તો હવે પ્રસાદનું અપમાન કરવું એ પણ બને તેમ નથી.” એમ કહીને તેમણે પ્રસાદને પ્રણામ કર્યા અને તેમાંથી એક કણ લઈને મોંમાં નાખ્યો. ગોવિંદ આલ્યો ગયો અને તેણે જઈને બધી હકીકત મહાપ્રભુને કહી.

બીજે દિવસે હમેશાંની પેઠે સમુદ્રસ્નાન કરીને પ્રભુ હરિદાસજીના આશ્રમમાં ગયા. તે સમયે પણ હરિદાસજી જમીન ઉપર પડ્યા હતા. આંખો ઘેરાયેલી હતી. પાસેજ માટીના કરવામાં (ઝારી જેવો લોટો) જળ ભરી રાખ્યું હતું. આજે આશ્રમ સદાની પેઠે વાળવામાં આવ્યો નહોતો. અહીંતહીં કચરો પડ્યો હતો, માખો બણબણતી હતી.

પ્રભુએ મોટે અવાજે પૂછ્યું: “હરિદાસજી ! તણિયત કેવી છે ? શરીર સ્વસ્થ તો છે ને ?”

હરિદાસજીએ ચમકીને પ્રભુને પ્રણામ કર્યા અને ક્ષીણ સ્વરે કહ્યું: “શરીર તો સ્વસ્થ છે, મન સ્વસ્થ નથી.”

પ્રભુએ પૂછ્યું: “કેમ, મનને શું દુઃખ છે ? શી વાતની ચિંતા છે ?”

તેજ પ્રકારે દીનતાભર્યા સ્વરે હરિદાસજીએ કહ્યું: “એજ ચિંતા છે પ્રભો ! હવે નામસંખ્યા પૂરી થતી નથી.”

પ્રભુએ મમતાના સ્વરે કંઈક વાત ઉપર ભાર દેતાં દેતાં કહ્યું: “જીઓ, હવે તમે ઘણા વૃદ્ધ થઈ ગયા છો. બહુ હઠ કરવી બરાબર નથી. નામની સંખ્યા કંઈક ઓછી કરી દો. તમારે મોટે સંખ્યા કેવી ને જપ કેવા ? તમે તો નિત્યસિદ્ધ પુરુષ છો, તમારાં બધાં કાર્યો માત્ર લોક-શિક્ષણને માટેજ થાય છે.”

હરિદાસજીએ કહ્યું કે “પ્રભો ! હવે એટલા જપ થતાજ નથી; આપોઆપજ ઓછા થઈ ગયા છે. હા, મારે આપને એક નિવેદન કરવાનું છે.”

પ્રભુ એક આસન ખેંચી લઈને તેમની પાસેજ બેઠા અને વહાલથી કહેવા લાગ્યા કે “કહો, શું કહેવું છે ? શું ઈચ્છો છો ?”

ઘણીજ દીનતાપૂર્વક હરિદાસજીએ કહ્યું કે “આપનાં લક્ષણોથી મને જણાઈ ગયું છે કે, આપ તરતજ લીલા સંકેલી લેવા ઈચ્છો છો. પ્રભો ! મારી આપનાં ચરણોમાં છેલ્લી પ્રાર્થના છે કે, આ દુઃખપ્રદ દૃશ્ય મારી આંખોએ જોવું ન પડે પ્રભો ! મારૂં હૃદય ક્ષાંતી પડ્યો. હું આ પ્રકારે હૃદય ક્ષાંતી જવાથી યનાર મૃત્યુ નથી ઇચ્છતો. મારી મનોકામના તો એ છે કે, નેત્રો સમક્ષ આપની મનમોહિની મૂર્તિ હોય, હૃદયમાં આપની સુંદર મુવર્ણ રંગની મનોહર

મૂર્તિ હોય, જીભ ઉપર મધુરાતિમધુર શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્યનું એ ત્રૈલોક્યપાવન નામ હોય અને આપનાં સુંદર ચરિત્રોનું ચિંતન કરતાં કરતાં હું આ નશ્વર શરીરનો ત્યાગ કરું-એજ મારી ઇચ્છા છે, એજ મારી ઉત્કટ અભિલાષા છે. આપ સ્વતંત્ર ઈશ્વર છો, સર્વ કંઈ કરવા સમર્થ છો. આટલી લિક્ષા આપ મને અવશ્યજ આપો.”

પ્રભુએ અશ્રુભરી આંખોએ કહ્યું: “ઠાકુર હરિદાસ ! એમ જણાય છે કે, તમે હવે લીલા સંઢેલી લેવા ઇચ્છો છો. જુઓ, આ વાત ઝરાઝર નથી. પુરીમાં માફ ધીજી કોણુ છે ? હું તમારી સોળતને માટે તો અહીં પડયો રહ્યો છું. હું ને તમે સાથેજ રહ્યા, સાથેજ સંકીર્તન કર્યું, હવે તમે મને એકલો છોડીનેજ જાઓ તે ઝરાઝર નથી.”

ધીરે ધીરે ખસીને પ્રભુનાં ચરણોમાં મસ્તક ધસતાં ધસતાં હરિદાસ કહેવા લાગ્યા કે “ પ્રભો ! આવી વાત ફરીથી કદી પણ આપ આપના શ્રીમુખમાંથી કાઢશે નહિ. મારો જન્મ રમેચ્છકુળમાં થયો છે. જન્મથીજ અનાથ, અલણ અને અનાશ્રિત, સંસારથી તિરસ્કાર પામેલા અને હીન કમોને લીધે અત્યંતજ અધમ હોવા છતાં પણ આપે અપનાવ્યો, નરકમાંથી ઉઠાવી લઈને સ્વર્ગમાં બેસાડ્યો, મોટા મોટા શ્રોત્રીય ગ્રાહણો પાસે સન્માન અપાવ્યું, ત્રૈલોક્યપાવન પુરુષોત્તમક્ષેત્રનો દેવકુલ્લ નિવાસ આપ્યો. પ્રભો ! આ હીન-હીન કંગાલને રકમાંથી ચક્રવર્તી બનાવી દીધો, એ આપનુંજ સામર્થ્ય છે. આપ કરવા યોગ્ય ને ન કરવા યોગ્ય બધુંજ કરી શકો છો. આપના મહિમાનો પાર કોણ પામી શકે તેમ છે ? મારી પ્રાર્થના સ્વીકારો અને મને મનોવાંચિત વરદાન આપો. ”

પ્રભુએ ગફગફ કંઠે કહ્યું: “ હરિદાસ ! તમારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ કરવાનું બળ બલા કોની પાસે છે ? જેમાં તમને સુખ ધાય તેજ કરો. ”

પ્રભુ એટલું કહીને પોતાને સ્થાને ચાલ્યા ગયા. મહા-પ્રભુએ ગોવિંદને કહી દીધું કે “હરિદાસની બરાબર દેખરેખ રાખજો, હવે તેઓ આ પંચભૌતિક શરીરને છોડવા ઇચ્છે છે. ॥ ગોવિંદ પ્રસાદ લઈને રોજ જતા હતા, પરંતુ હરિદાસની ભૂખ તો હવે પુરી થઈ ગઈ હતી. કૂટેલા ફાટલા-માં પોટીસ બાંધવાથી શું લાભ ? કાણા ઘડામાં જળ રાખવાનું પ્રયોજનજ શું ? તેમાં હવે પાણી રહી શકતો નહિ.

મહાપ્રભુ હમેશાં હરિદાસજીને જોવા જતા હતા. એક દિવસ તેમણે જોયું કે, હરિદાસજીના શરીરની દશા ઘણીજ શોચનીય છે. તેઓ તે સમયે પોતાના આશ્રમે ગયા અને તરતજ ગોવિંદની મારફતે બધા અંતરંગ લકતોને બોલાવ્યા. તેઓ બધાના આવી ગયા પછી પ્રભુ તેમને સાથે લઈને હરિદાસજીના આશ્રમમાં જઈ પહોંચ્યા. હરિદાસજી જમીન ઉપર પડ્યા પડ્યા ધીરે ધીરે—

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે;
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

આ મહામંત્રનો જપ કરતા હતા. પ્રભુએ પૂછ્યું: “કેમ હરિદાસ ! કહો, શી સ્થિતિ છે ?”

“સર્વ પ્રકારે આનંદ છે, પ્રભો !” કહીને હરિદાસે કષ્ટપૂર્વક પાશું બદલ્યું. મહાપ્રભુ તેમના મસ્તક ઉપર ધીરે ધીરે હાથ ફેરવવા લાગ્યા. રાય રામાનંદ, સાર્વભૌમ ભદ્રાચાર્ય, સ્વરૂપ દામોદર, વક્રેશ્વર પંડિત, ગદાધર ગોસ્વામી, કાશીશ્વર અને જગદાનંદ પંડિત વગેરે બધા અંતરંગ લકતો હરિદાસજીને ચારે બાજુથી ઘેરીને બેસી ગયા. ધીરે ધીરે લકતોએ સંકીર્તન શરૂ કર્યું. ભદ્રાચાર્ય જોસમાં આવીને ઉઠીને ઉભા થયા અને જોરથી નૃત્ય કરવા લાગ્યા. હવે તો બધા લકતો ઉઠીને અને હરિદાસજીને ઘેરી વળીને મોટેથી ગાવા બળવવા અને નાચવા લાગ્યા. સંકીર્તનનો કણ્ઠપ્રિય ધ્વનિ સાંભળીને સોંકડો માણસો ત્યાં એકઠા થઈ

ગયા. થોડી વાર પછી પ્રભુએ સંકીર્તન જાંધ કરાવી દીધું અને ભક્તો સાથે હરિદાસજીને ચારે બાજુથી ઘેરીને બેસી ગયા. પ્રભુનાં કમળસમાન જત્રે નેત્રોમાં આંસુ ભરાઈ આવ્યાં હતાં. ગળું શોકને લીધે ગફગફ થઈ રહ્યું હતું. તેમણે કષ્ટપૂર્વક ધીરે ધીરે સમાનંદ તથા સાર્વભૌમ વગેરે ભક્તોને કહેવાનું શરૂ કર્યું: “હરિદાસજીના ભક્તિભાવનાં વખાણ હજારો મુખવાળા શેષનાગજી પણ અનંત વર્ષોમાં કરી શકે તેમ નથી. તેમની સહિષ્ણુતા, જાગૃતિ, તિતિક્ષા અને ભગવન્નામમાં અનન્ય નિષ્ઠા વગેરે જાંધી વાતો પરમ આદર્શ અને અનુકરણીય છે. તેમનો જેવો વૈરાગ્ય હતો, તેવો જાંધા મનુષ્યોમાં નથી હોઈ શકતો. કરોડો પુરુષોમાં શોધતાં ક્યાંકજ મળી આવે તો મળી આવે. અહીં તો તેમણે પોતાનું આચરણ અસંભવિત જેવું બનાવી દીધું હતું.” એમ કહીને પ્રભુ નેતરના મારની ઘટના, વેશ્યાની ઘટના, નાગવાળી વાત તથા તેમના સંજાંધી બીજી પ્રલોભન બાળતની દૈવી ઘટનાઓનું વર્ણન કરવા લાગ્યા. જાંધા ભક્તો તેમના અનુપમ ગુણો સાંભળીને તેમનાં ચરણોની રજ મસ્તકે ચઢાવવા લાગ્યા. તેજ સમયે ઘણા કષ્ટથી હરિદાસજીએ પ્રભુને પોતાની આગળ આવવા સંકેત કર્યો. ભક્તવત્સલ ચૈતન્ય એ મહાપુરુષ આગળ બેઠા. હજી મુધી તેમની આંખો જાંધ હતી, હવે તેમણે જત્રે આંખો ઉઘાડી દીધી અને અનિમેષ ભાવે તેઓ પ્રભુના શ્રીમુખ તરફ નિહાળવા લાગ્યા. જાણે તેઓ પોતાનાં જત્રે મોટાં મોટાં નેત્રો દ્વારા પ્રભુના મનોહર મુખારવિંદના મકરંદનું તન્મયતાપૂર્વક પાન કરી રહ્યા ન હોય ! તેમની દૃષ્ટિ મહાપ્રભુના શ્રીમુખ તરફથી ક્ષણ વાર પણ આમ તેમ જસતી નહોતી. જાંધા મૌન હતા, ચારે બાજુ શાંતિ અને સ્તબ્ધતા છવાઈ હતી. હરિદાસજી અનન્ય પિપાસુની પેઠે પ્રભુની મકરંદ-માધુરીનું પાન કરી રહ્યા હતા. હવે તેમણે પાસે બેઠેલા ભક્તોની ચરણરજ ધીરે ધીરે ઉઠાવીને પોતાના ધૂજતા હાથોવડે શરીર ઉપર લગાડી. તેમની જત્રે આંખોની ઠારો-

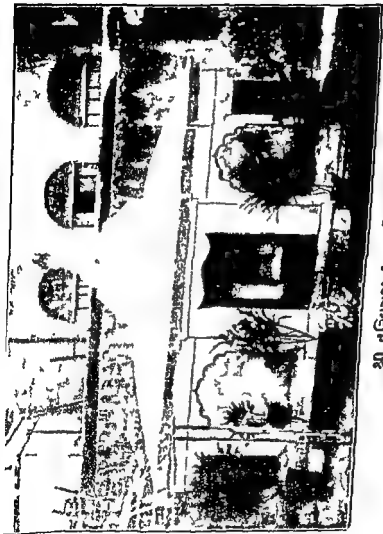
માંથી અશ્રુગિંદુઓ નીકળી નીકળીને પૃથ્વીમાં અદૃશ્ય થઈ જતાં હતાં; જાણે તેઓ નીચેના લોકમાં હરિદાસના વિજયોત્સવના સમાચાર દેવા ન જતાં હોય ! તેમની આંખોની પાંપણો મીંચાતી નહોતી અને જીભ ધીરે ધીરે ‘શ્રી-કૃષ્ણ ચૈતન્ય, શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય’ એ નામોનો ઉચ્ચાર કરતી હતી. જોતજોતામાંજ તેમના પ્રાણ આ જીર્ણ-શીર્ણ કલેવરનો ત્યાગ કરીને ઠોણ જાણે કયા લોક તરફ ચાલ્યા ગયા ! તેમની આંખો ખુલ્લીજ રહી ગઈ, પછી તેમની પાંપણો ખીલકુલ ખંધ થઈ નહિ. માછલીને પેઠે જાણે તે પલકારા વિનાની આંખો નિરંતર રૂપે ત્રૈલોક્યને શીતળતા આપનારા ચૈતન્યરૂપી જળનો આશરો ગ્રહણ કરીને તેનાજ તરફ એકીટશે સતતભાવે જઈ રહી છે. જાધા ભક્તોએ એકસાથે હરિધ્વનિ કર્યો. મહાપ્રભુ તેમના પ્રાણહીન કલેવરને-શરીરને ઢીપાડીને જોરથી નૃત્ય કરવા લાગ્યા. સઘળા ભક્તો રુદન કરતા કરતા ‘હરિખોલ’ ‘હરિખોલ’ ના હૃદયવિહારક ધ્વનિથી જાણે આકાશના હૃદયના પલ્લુ ટુકડે ટુકડા કરવા લાગ્યા. તે સમયનું દૃશ્ય ઘણુંજ કરુણાજનક હતું. જ્યાં ચૈતન્યદેવ હરિદાસના પ્રાણહીન શરીરને ગોદમાં લઈને રોતા રોતા નૃત્ય કરતા હોય, ત્યાં ખીજ ભક્તોની શી દશા થઈ હશે, તેનું વાચકજ અનુમાન કરી શકે છે. તેનું કથન કરવું એ અમારી શક્તિબહારની વાત છે.

આ પ્રકારે ચૈતન્યદેવ ઘણી વાર સુધી ભક્તો સાથે કીર્તન કરતા રહ્યા. પછી શ્રીજગન્નાથજીનું પ્રસાદી વસ્ત્ર મંગાવવામાં આવ્યું અને તેનાવડે તેમના શરીરને લપેટી લઈ તેમને માટે એક સારું એવું વિમાન બનાવવામાં આવ્યું. સુંદર દોરીઓથી ઘાંધીને તેમનું શરીર વિમાન પર મૂકવામાં આવ્યું. સેંકડો ભક્તો ખોલ, કરતાલ, ઝાંઝ, મૃદંગ અને શંખ તેમજ ઘડિયાળ તથા ઘંટ વગાડતા વગાડતા વિમાનની આગળ આગળ ચાલવા લાગ્યા. જાધા ભક્તો વારી પ્રભાણે હરિદાસજીના વિમાનને જાણે આપતા હતા. મહા-

પ્રભુ સૌથી આગળ વિમાન સામે પોતાનું ઉન્મત્ત નૃત્ય કરતા જતા હતા. તેઓ હરિદાસના શુભોનું સતત ગાન કરતા હતા. આ પ્રકારે ખૂબ ધમાધૂમપૂર્વક તેઓ શળને લઇને સમુદ્રકિનારે પહોંચ્યા.

સમુદ્રકિનારે પહોંચીને ભક્તાએ હરિદાસજીના શરીરને સમુદ્રના જળમાં સ્નાન કરાવ્યું. મહાપ્રભુ અશ્રુ સારતા સારતા ગદ્ગદ કંઠે કહેવા લાગ્યા: “આજથી સમુદ્ર પવિત્ર થઈ ગયો, હવે એ હરિદાસજીના અંગસ્પર્શથી મહાતીર્થ બની ગયો.” આ પ્રમાણે કહીને તેમણે હરિદાસજીના ચરણોદકનું પાન કર્યું. બધા ભક્તોએ હરિદાસજીના ચરણોદકથી પોતાની બાતને કૃતકૃત્ય માની. રેતીમાં એક ખાડો ખોદીને તેમાં હરિદાસજીના શરીરને સમાધિસ્થ કરવામાં આવ્યું, કેમકે તેઓ સંન્યાસી હતા. સંન્યાસીના શરીરને માટે શાસ્ત્રોમાં એવીજ વિધિ બતાવવામાં આવી છે. પ્રભુએ પોતાના હાથો વડે ખાડામાં રેતી નાખી અને તેમની સમાધિ ઉપર એક સુંદર ચળૂતરો બનાવવામાં આવ્યો. બધાએ શોકયુક્ત પ્રેમના આવેશમાં ઉન્મત્ત થઈને સમાધિની આરે તરફ સંકીર્તન કર્યું અને સમુદ્રસ્નાન કરીને તથા હરિદાસજીની સમાધિની પ્રદક્ષિણા કરીને તે બધાએ પુરી તરફ પ્રસ્થાન કર્યું. પ્રભુ હરિદાસજીની પ્રશંસા કરતા કરતા પ્રેમમાં પાગલ થયેલાઓની પેઠે પ્રલાપ કરતા જતા હતા. સિંહદાર આગળ પહોંચીને પ્રભુ રુદન કરતાં કરતાં પોતાના ખેસનો છેડા-આંચળો ફેલાવીને દુકાનદારો પાસે લિક્ષા માગવા લાગ્યા. તેઓ કહેતા હતા કે “ભાઈ! હું મારા હરિદાસનો વિજયોત્સવ ઉજવીશ, મને હરિદાસના નામે લિક્ષા આપો.” દુકાનદારો પોતપોતાનો બધો પ્રસાદ પ્રભુની ઝોળીમાં નાખવા લાગ્યા. ત્યારે સ્વરૂપ દામોદરજીએ પ્રભુનો હાથ પકડીને કહ્યું કે “પ્રભો! આ આપ શું કરો છો? લિક્ષા માગવા માટે અમે આપના ઘણા સેવકો હાજર છીએ; આપને આ પ્રકારે માગતા બોધને અમને અત્યંત

હુઃખ થાય છે. આપ ચાલો, જેટલો ઇચ્છશો તેટલો પ્રસાદ અમે માગી માગીને એકઠો કેરી દઈશું.” આ પ્રકારે પ્રભુને સમજાવી-ચટાવીને સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેમને નિવાસસ્થાને મોકલાવી દીધા અને પોતે ચાર-પાંચ ભક્તોને સાથે લઈને હુકાનો ઉપર મહાપ્રસાદ માગવા લાગ્યા. તે દિવસે હુકાન-દારોએ ઉદારતાની હદ કરી નાખી અને તેમની પાસે જેટલો પ્રસાદ હતો તે બધો આપી દીધો. એટલામાંજ વાણીનાથ, કાશી મિશ્ર વગેરે ઘણા ભક્તો કેટલાયે મણુ પ્રસાદ લઈને પ્રભુના આશ્રમે આવીને હાજર થયા. ચારે બાજુ મહાપ્રસાદના ઢગલા થઈ ગયા. જે કોઈ સાંભળતું તે હરિદાસજીના વિજયોત્સવમાં જોડાવા દોડી આવતું. આ પ્રકારે હજારો માણસો ત્યાં એકઠા થઈ ગયા. મહાપ્રભુ પોતે પોતાના હાથો વડે બધાને પીરસવા લાગ્યા. મહાપ્રભુનું પીરસવું વિચિત્ર તો થતુંજ હતું. એક એક પત્રાળા ઉપર ચાર ચાર-પાંચ પાંચ માણસોના જેટલું લોજન પીરસતા. અને ગમ્મતની વાત તો એ છે કે લોકો તે બધું ખાઈ જતા હતા. ભક્તોએ આશ્ચર્યપૂર્વક કહ્યું: “જ્યાંસુધી મહાપ્રભુ પ્રસાદ જમી લેશે નહિ, ત્યાંસુધી અમારામાંથી કોઈ એક કોળિયો પણ મુખમાં લેશે નહિ.” એટલે પ્રભુએ પીરસવાનું બંધ કરી દીધું અને પોતે પુરી તથા ભારતી વગેરે સંન્યાસીઓની સાથે કાશી મિશ્રે આણેલો પ્રસાદ જમવા લાગ્યા. કેમકે તે દિવસે પ્રભુને તેમને ત્યાં નિમંત્રણ હતું. મહાપ્રભુએ બધા ભક્તોને ખૂબ આશ્ચર્યપૂર્વક લોજન કરાવ્યું. બધાએ પ્રસાદ જમી લીધા પછી હરિધ્વનિ કર્યો. એટલે પ્રભુ હાથ ઉંચા કરીને કહેવા લાગ્યા કે “હરિદાસનો જેમણે સંગ કર્યો, જેમણે તેમનાં દર્શન કર્યો, તેમના ખાડામાં રેતી પૂરી, તેમનું ચરણોદક પીધું, તેમના વિજયોત્સવનો પ્રસાદ જમ્યા, તેઓ કૃતાર્થ થઈ ગયા છે. તેમને શ્રીકૃષ્ણપ્રેમની પ્રાપ્તિ અવશ્યજ થઈ શકશે. તે અવશ્યજ ભગવદ્દુપાના પાત્ર બની શકશે.” આમ કહીને પ્રભુ ભરથી હરિદાસજીની જય બોલ્યા. “હરિદાસજીની જય”

શ્રી હરિદાસજીનું સમાધિમંદિર

ના મહાધોપથી આકાશમંડળ ગૂંજવા લાગ્યું. હરિહરિના ધ્વનિપૂર્વક હરિદાસજીનો વિજયોત્સવ સમાપ્ત થયો.

શ્રીક્ષેત્ર જગન્નાથપુરીમાં ટોટા ગોપીનાથજીના રસ્તા-પર સમુદ્રતીરે હજુ પણ હરિદાસની સુંદર સમાધિ આવી રહી છે. ત્યાં એક ઘણું જૂનું બકુલનું વૃક્ષ છે, તેને “સિદ્ધ બકુલ” કહે છે. એમ કહેવાય છે કે હરિદાસજીએ દાતણ કરીને નાખી દીધેલું તેમાંથી આ વૃક્ષ ઉગી નીકળ્યું છે. હજુ પણ ત્યાં અનંત ચતુર્દશી (ભાદરવા સુદી ૧૪)ને દિવસે હરિદાસજીનો વિજયોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. એ મહાત્મા હરિદાસજીનાં ચરણોમાં અમે ઠોટિ ઠોટિ નમસ્કાર કરતા કરતા તેમના આ વિજયોત્સવના પ્રસંગને સમાપ્ત કરીએ છીએ.

મક્ત કાલીદાસ પર પ્રમુક્તી કૃપા

नैपां मतिस्तावदुरुक्कमाद्भिस्पृश्यत्यनर्थापगमो यदर्थः ।

મહીયસાં પાદરજોઽભિપેકં નિષ્કિશ્ચનાનાં ન ઘૃણીત યાવત્ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત ૭-૫-૩૨)

અર્થાત્ જેમણે સર્વ કંઈ ત્યજી દીધું છે, એવા પરમ પૂજનીય ભગવદ્ભક્ત મહાપુરુષોનાં ચરણો નીચેની ધૂળને જ્યાંસુધી જામાં અંગોમાં ચોળીને તેમાં સ્નાન ન કરવા-માં આવે, ત્યાં સુધી કોઈને પણ પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં પ્રીતિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી.

વૈષ્ણવ ગ્રંથોમાં ‘ભક્તપદરજ’ ‘ભક્ત-પાદોદક’ અને ‘ભક્તોચ્છિષ્ટ દ્રવ્ય’ એ ત્રણેનો ધણોજ મહિમા વર્ણવવામાં આવ્યો છે. શ્રદ્ધાળુ ભક્તોએ એ ત્રણેનેજ સાધનનું બળ દર્શાવ્યું છે. સાચેજ, જેને એ ત્રણે વસ્તુઓમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા થઈ ગઈ, જેમની બુદ્ધિમાંથી ભક્તો પ્રત્યેનો લેહભાવ મટી ગયો, જે ભગવત્સ્વરૂપ સમજીને જાણી ભક્તોની ચરણરજને શ્રદ્ધાપૂર્વક મસ્તકે ચઢાવવા લાગ્યા તથા જે ભક્તોના ચરણો-દકનું ભક્તિભાવે ખાન કરવા લાગ્યા, તેઓ ન્યાય થઈ ગયા. તેમને માટે ભગવાન પછી દૂર રહેતા નથી. તેમની ચરણ-ધૂલિની લાલમાથી ભગવાન તેમની પાછળ પાછળ ફરતા રહે છે; પરંતુ એ ત્રણેમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા થવી એજ મહા-કઠણ છે. મહાપ્રસાદ, જોવિંદ, ભગવદ્ભાગ અને રેખાકુવેના શ્રીવિગ્રહમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ, ભગવત્કૃપાપાત્ર કોઈ વિરલા મહાપુરુષનેજ યાય છે. આમ દ્રઢ પીનારા જનાવટી મગ્ન તો ઘણાંયે ફરે છે, તેમની પરીક્ષા તો વાડકો ભરીને લોટી ભાગવાથીજ થઈ શકે છે. એ મહાપુરુષ ધન્ય છે કે જેઓ ભક્તોની નાત-જાત પૂછતા નથી. ભગવાનમાં પ્રેમ રાખ-તારા સાચા ભગવદ્ભક્તને તેઓ ઈશ્વરતુલ્યજ સમજીને

તેમની સેવા-પૂજા કરે છે. લક્ષ્મીપર શ્રીકાળિદાસ એવાજ પરમ ભાગવત ભક્તોમાંથી એક જગદ્ગુરુ શ્રદ્ધાળુ ભક્ત હતા. તેમની અદ્વિતીય ભક્તિનિષ્ઠા સાંભળીને સૌ કોઈને પરમ આશ્ચર્ય થયે.

કાળિદાસજી જાતિના કાયસ્થ હતા. તેમનું ઘર શ્રી-રઘુનાથદાસજીના ગામથી કોસ દોઢ કોસ ભેદા યા ભદ્રા નામના ગામમાં હતું. જાતિસંબંધથી તેઓ રઘુનાથદાસજીના નિકટના સંબંધી હતા. ભગવન્નામમાં તેમને અનન્ય નિષ્ઠા હતી. ઉઠતાં-ભેસતાં, ઉંઘતાં-જાગતાં, હસતાં-રમતાં તથા વાતો કરતાં કરતાં પણ હમેશાં તેમની જીભ ઉપર ભગવન્નામજી વિરાજમાન રહેતું. 'હરે કૃષ્ણ, હરે રામ' સિવાય તેઓ કોઈ વાત કહેતાજ નહોતા. ભગવદ્ભક્તો પ્રત્યે તેમની એવી અદ્ભુત નિષ્ઠા હતી કે, જ્યાં પણ કોઈ ભગવદ્ભક્તની ખબર પડતી, ત્યાં તેઓ દોડી જતા અને યથાશક્તિ તેમની સેવા કરતા. ભક્તોને સારા સારા પદાર્થો ખવડાવવામાં તેઓ પરમ આનંદ અનુભવતા હતા. ભક્તોને જ્યારે તેઓ શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વાદિષ્ટ પદાર્થ ખવડાવતા, ત્યારે તેના દિવ્ય સ્વાદોનો તેઓ પોતે પણ અનુભવ કરતા હતા. વળી તેમને ભક્તોને જમાડવાથી જેટલો આનંદ થતો, તેટલો આનંદ પોતે જમવાથી થતો નહિ. ભક્તોને જમાડીને તેઓ પોતે તેમનો ઉચ્છિષ્ટ મહાપ્રસાદ જમતા; કોઈ કોઈ ભક્ત સંકેતવશ તેમને પોતાનું ઉચ્છિષ્ટ આપતા નહિ, તો તેઓ તેમનાં વાસણોને ચાટતા. એ મહાપ્રસાદ પામીને તેઓ પોતાને કૃતાર્થ માનતા. નિરંતર ભગવન્નામોનો જપ કર્યા કરવો, ભક્તોનું ચરણોદક પીવું, તેમની ચરણધૂલિને મસ્તકે ચઢાવવી અને તેમના ઉચ્છિષ્ટ મહાપ્રસાદને પૂર્ણ શ્રદ્ધાપૂર્વક જમવો, એજ તેમનું સાધનગણ હતું. આ સિવાય તેઓ યોગ, યજ્ઞ, તપ, પૂજા, પાઠ, અધ્યયન અને અભ્યાસ વગેરે કંઈપણ કરતા નહોતા. તેમને વિશ્વાસ હતો કે, મને આજ સાધનો દ્વારા પ્રભુનાં ચરણકમળોની પ્રીતિ પ્રાપ્ત થઈ જશે, એવો એમને દૈવ વિશ્વાસ હતો. એમાં

ખનાવટની ગંધ પણ નહોતી.

તેમના ગામમાં એક ઝાડૂ નામનો ભૂમિમાલી જાતિ-
નો ચંદ્ર ભગવદ્ભક્ત હતો. તેની પત્ની પણ ઘણીજ પતિ-
પરાયણ સતી-સાધ્વી સ્ત્રી હતી. જન્મે જણુ ખૂણ ભક્તિભાવથી
શ્રીકૃષ્ણકીર્તન કર્યા કરતાં હતાં. એક દિવસ ભક્ત કાળિ-
દાસજી એ જન્મે ભક્ત દંપતિનાં દર્શને તેમને ઘેર ગયા.
તે દિવસોમાં કેરીઓની ખોસમ હતી, તેથી તેઓ તેમને
લેટ આપવા માટે ઘણી સુંદર સુંદર કેરીઓ લઈ ગયા
હતા. પ્રતિષ્ઠિત કુળના કાળિદાસને પોતાની તૂટી ફૂટી ઝૂંપ-
ડીમાં આવેલા ભેંધને તે ભક્ત દંપતિના આશ્ચર્યનું ઠેકાણું
રહ્યું નહિ. તે જાણે એ ઉઠીને કાળિદાસને વંદન કર્યા અને
તેમને બેસવા માટે એક ફાટેલું આસન આપ્યું. કાળિદાસ-
જી સુખપૂર્વક બેસી ગયા. પછી કંઈક શરમાઈને ઘણીજ
કૃતજ્ઞતા દર્શાવતાં ઝાડૂ ભક્ત કહેવા લાગ્યા કે “મહારાજ !
આપે આપની ચરણપૂલિથી આ ચંદ્રાધમની ઝૂંપડીને પરમ-
પાવન બનાવી દીધી. આપ જેવા શ્રેષ્ઠ પુરુષોત્તમ અમારા
જેવા નીચ જાતિના પુરુષોને ત્યાં આવવું એ સાક્ષાત્ ભગ-
વાનના પધારવા ધરાળર છે. અમે એક તો આમ પણ ચંદ્ર
છીએ, ને વળી ધનહીન છીએ, પછી આપની સેવા કેવી
રીતે કરીએ ? આપ જેવા અતિથિ અમારે ત્યાં ક્યાંથી
આવે ? અમે આપનો સત્કાર કંઈ વસ્તુથી કરીએ ? આજ્ઞા
હોય તો કંઈ પ્રાદણ્યને ત્યાંથી કંઈક બનાવી મંગાવીએ.

કાલિદાસજીએ કૃતજ્ઞતા દર્શાવતાં દર્શાવતાં કહ્યું કે
“આપ જાણેતાં ગુણ દર્શનોથીજ મારો સર્વશ્રેષ્ઠ સત્કાર
થઈ ચૂક્યો છે. જો-આપ કૃપા કરીને કંઈક કરવાજ ઈચ્છ-
તા હો તો એટલું કરો કે, આપના ચરણો મારા મસ્તક
ઉપર રાખીને તેમના પવિત્ર પરાગથી મારા મસ્તકને પવિત્ર
બનાવી દો. એજ મારી આપને પ્રાર્થના છે, તેનાજ વડે
મને સર્વ કંઈ મળી જશે.”

ઘણીજ દીનતાપૂર્વક વિનંતિ કરતાં ઝાડૂભક્તે કહ્યું કે
“મહારાજ ! આપ કેવી વિચિત્ર વાત કરો છો ! ભલા હું

જાતે શૂદ્ર, ધર્મ-કર્મથી હીન, આપના શરીરનો સ્પર્શ કરવાનો પણ અધિકારી નથી; તો પછી હું મારા પગ આપને શી રીતે અડકાડી શકું? મારી એજ પ્રાર્થના છે કે, આવી પાપ અઢાવનારી વાત કદી પણ આપના મુખેથી કાઢતા નહિ. એથી અમારું સર્વનાશ થઈ જવાનો સંભવ છે.”

કાળિદાસજીએ કહ્યું: “જે ભગવાનના ભક્ત છે, તેમની કોઈ જાતિ હોતી નથી. તે તો જાતિબંધનોથી પર હોય છે. તેમનાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ હોતું નથી. તેઓજ સૌથી શ્રેષ્ઠ હોય છે, તેથી આપ જાતિ-કુળનો ભેદભાવ ન પાડો. આપ પરમ ભાગવત છો, આપની ચરણધૂલિથી હું પાવન થઈ જઈશ, આપ મારા ઉપર અવશ્ય કૃપા કરો.”

આદુભક્તે કહ્યું: “માલિક ! આપની એ વાત હું માનું છું કે, ભગવદ્ભક્ત વળું અને આશ્રમોથી પર હોય છે. તે બધાના ગુરુ અને પૂજ્ય હોય છે. તેનાથી વિશેષ કોઈજ હોતું નથી; પરંતુ તે ભક્ત હોવો જોઈએ. હું અધમ ભલા ભક્તિભાવમાં શું જાણું? મને તો ભગવનમાં સહેજ પણ પ્રેમ નથી. હું તો સસારી ખાડામાં ફસાયેલો નીચ વિષથી માણસ છું.”

કાળિદાસજીએ કહ્યું: “સાચેજ, સાચા ભક્ત તો આપજ છો. જે પોતાને ભક્ત માનીને બધાની પાસે પોતાની પૂજા કરાવે છે, પોતાના ભક્તિભાવની જાહેરાત કરતા ફરે છે, તે તો ભક્ત નથી, દુકાનદાર છે, ભક્તિના નામ ઉપર પૂજા-પ્રતિષ્ઠા ખરીદનાર વાણિયો છે. સાચા ભક્ત તો આપની પેઠે અમાની, અહંકારથી રહિત તેમજ ખીજાઓને માન આપનાર હોય છે, તેમને “હું ભક્ત છું” એવું અભિમાન સ્વપ્ને પણ નથી હોતું. એ તો આપની મહાનતા છે. આપ છુપાયેલા સાચા ભગવદ્ભક્ત છો. હીન કુળમાં ઉત્પન્ન થઈને આપે આપની જાતને છુપાવી રાખી છે, તેમ છતાં પણ ભક્તિ એવી અલૌકિક કસ્તૂરી છે કે તે ગમે તેટલી છુપાવવામાં આવે તોપણ સાચા પારખ તો તેને ઓળખીજ કાઢે છે. કૃપા કરીને આપની ચરણધૂલિથી

મારા શરીરને પવિત્ર બનાવી દો.”

આ પ્રકારે કાળિદાસજી ઘણી વારસુધી તેમને આગ્રહ કરતા રહ્યા, પરંતુ આડૂ ભક્તે તેનો સ્વીકાર કયો નહિ. છેવટે તેઓ બેઠ પતિ-પત્નીને શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રણામ કરીને તેમનાથી વિદાય થયા. આડૂ ભક્ત શિષ્યાચાર અનુસાર તેમને થોડે દૂર ઘરથી બહાર સુધી પહોંચાડવા માટે તેમની પાછળ પાછળ ગયા. જ્યારે કાળિદાસજીએ તેમને આગ્રહપૂર્વક પાછા ફરવાનું કહ્યું, ત્યારે તેઓ પાછા ફર્યા. કાળિદાસજી ત્યાંજ ઉભા રહ્યા. આડૂ ભક્ત જ્યારે પોતાની જૂંપડીમાં દાખલ થયા, ત્યારે જે સ્થાને તેમનાં ચરણો પડ્યા હતાં તે સ્થાનની ધૂળ ઉઠાવીને તેમણે પોતાના સમસ્ત શરીર ઉપર લગાવી અને એક બાજુ ઘરની બહાર છુપાઈને બેસી ગયા.

રાત્રિનો સમય હતો. આડૂ ભક્તની સ્ત્રીએ પોતાના પતિને કહ્યું: “કાળિદાસજી આ પ્રસાદી કેરીઓ આપી ગયા છે, તે બધી ભગવાનને અર્પણ કરીને જમી દ્યો. ભક્તનો આપેલો પ્રસાદ છે, તે પામવાથી કોટિ જન્મોનાં પાપો કપાય છે.”

આડૂ ભક્તે ઉદ્ભાસપૂર્વક કહ્યું: “હા, હા; એ કેરીઓ અવશ્ય લાવો. તે ખાવાથી તો શ્રીકૃષ્ણપ્રેમની પ્રાપ્તિ થશે.”

પતિની આજ્ઞા થતાંજ પતિપરાયણ પત્ની તે કેરીઓની ટોપલી ઉઠાવી લાવી. આડૂ ભક્તે મનમીજ કેરીઓ ભંગવાવને અર્પણ કરી અને પછી તેને પ્રસાદ સમજીને ખાવા લાગ્યા. તેમના ચૂસી લીધા પછીજે રહેલી તે તેમની પતિજતા સ્ત્રી ચૂસતી અને ગોટલો તથા છોડાં બહાર ફેંકતી જતી હતી. પાછળ છુપાયેલા કાળિદાસજી એ ગોટલાઓ ચૂસતા અને તેમાં અમૃત સમાન સ્વાદનો અનુભવ કરતા હતા. આ રીતે ભક્તોનો ઉન્નિષ્ઠ પ્રસાદ પામીને પોતાને કૃતાર્થ સમજી તેઓ મોડી રાત્રે પોતાને ઘેર ગયા.

આ પ્રકારની તેમને ભક્તો પ્રત્યે અનન્ય શ્રદ્ધા હતી. એક વાર ગોડીય ભક્તો સાથે તેઓ પલ્લ નીલાચક્રમાં પ્રભુ-

નાં દર્શનો માટે પધાર્યા. તેમના આવા ભક્તિભાવની વાતો સાંભળીને પ્રભુ તેમનાથી ઘણાજ સંતુષ્ટ થયા અને તેમને ખૂબ સન્માનથી પોતાની પાસે રાખ્યા.

મહાપ્રભુ જ્યારે જગન્નાથજીના મંદિરમાં દર્શને જતા, ત્યારે સિંહદ્વાર પાસે તેઓ એક ખાડામાં પગ ધોયા કરતા હતા ! ગોવિંદ તેમની સાથેજ જતો હતો. પ્રભુએ ઠકઠક આજ્ઞા આપી રાખી હતી કે, અહીં મારા ચરણોદકનું પાન કોઈ પણ ન કરે. તેથી ત્યાં જઈને પ્રભુના ચરણોદકનું પાન કરવાની હિંમત કોઈ પણ કરી શકતું નહિ. પરંતુ ભક્તોનું ચરણોદક અને ભક્તોનું જમ્બેલું અંત્ર એજ જેમની સાધનાનું એકમાત્ર ઘણ છે, તે કાળિદાસજી ભલા કેમ માને ! તેઓ નિર્ભય થઈને પ્રભુની પાસે આલ્યા ગયા અને તેમના પગ ધોયેલા જળને પીવા લાગ્યા. એક જોભો પીધું, પ્રભુ છાનામાના તેમના મુખ તરફ જોતા રહ્યા. બીજો જોભો પીધું, પ્રભુ થોડાક હસ્યા; ત્રીજો જોભો પીધું, પ્રભુ ભેરથી હસી પડ્યા; ચોથો જોભો ભરવા જ્યાં તેમણે હાથ લાંબાવ્યો કે તરતજ પ્રભુએ તેમનો હાથ પકડી લીધો, અને કહેવા લાગ્યા કે “બસ, ખૂબ થયું. હવે ફરીથી કદી આવું સાહસ ના કરતા.” આ પ્રકારે પોતાને મહાભાગ્યશાળી સમજતા કાળિદાસજી જગન્નાથજીનાં દર્શન કરીને પ્રભુની સાથે સાથેજ પોતાને નિવાસસ્થાને આવ્યા. મહાપ્રભુએ ભિક્ષા લીધી અને ભિક્ષા લીધા પછી સંકેતથી ગોવિંદને આજ્ઞા આપી દીધી કે, કાળિદાસજીને મારો ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ આપી દો. પ્રભુનો સંકેત સમજીને ગોવિંદે કાળિદાસજીને પ્રભુનો ઉચ્છિષ્ટ મહાપ્રસાદ આપી દીધો. ચરણોદક પછી પ્રભુના અધરામૃતથી સિંચાયેલો ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ જમીને તેમના આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. ધન્ય છે એવા ભક્તિભાવને અને ધન્ય છે તેમના આવા દેવ-દુર્લભ સદ્ભાગ્યને કે જેમને માટે મહાપ્રભુએ પોતે ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ આપવાની આજ્ઞા કરી.

જગદાનંદજી સાથે પ્રેમકલહ

અનિર્દયોપભોગસ્ય રૂપસ્ય મૃદુનઃ કથમ્ ।

કઠિનં સ્વલુ તે ચેતઃ શિરીષસ્યેવ વંધનમ્ ॥

(સુભાષિત રત્નભાંડાગાર ૩૧-૯-૯)

અર્થાત્ તમારું રૂપ તો હયાલાવથી ધીરે ધીરે ઉપ-
ભોગ કરવા યોગ્ય ઘણુંજ કોમળ છે; પરંતુ ચિત્ત શિરીષ-
ના ફૂલના બંધનની પેઠે આટલું બધું કઠોર કેમ છે ?
(શિરીષનાં ફૂલોની પાંખડીઓ કેટલી મુલાયમ, કેટલી
કોમળ તથા સ્પર્શથી સુખ આપનારી હોય છે ! સ્ત્રીઓ
પોતાના કોમળ કર-કમળોની ઘણીજ નાબુક આંગળીઓ-
થી પણ ડરતાં ડરતાં સ્પર્શ કરે છે કે તેને હાનિ ન થાય;
તેમ છતાં પણ જેમાં એ પાંખડીઓ બંધાયેલી રહે છે,
તે બંધન કેટલું બધું કઠોર હોય છે ! વિદ્યાતાની ગતિ
બરેજ વિચિત્રજ છે !)

પ્રેમ-કલહમાં કેટલી મિઠાશ છે, તેનો અનુભવ પ્રેમી
હૃદયજ કરી શકે છે. જે પ્રેમમાંથી કલહ જુદો પાડી
નાખવામાં આવે તો તેનો સ્વાદ ખાંડ નાખ્યા વિના વિવિધ
પ્રકારના મેવા નાખીને કરેલા શીસ જેવોજ લાગશે. જેમ
ખાંડ નાખ્યા સિવાય ખૂણ ઘી વગેરે નાખીને બનાવેલો
શીરો સ્વાદિષ્ટ અને ચિત્તને આનંદ આપનાર બનતો નથી,
તેજ પ્રમાણે જ્યાં સુધી મધુર મધુર કલહનો સંપુટ પટ
દેવામાં આવે નહિ ત્યાં સુધી તેમાં સતત રસ આવતો નથી.
પ્રણય-કલહ પ્રેમને નિત્ય નવો બનાવ્યા કરે છે, કલહ

પ્રેમીરૂપી કદી ન ફાટનારી ચાદરનો ઉસ અથવા સોડા છે. તે તેને વખતોવખત ઘોઘને બહુ સ્વચ્છ બનાવ્યા કરે છે. પરંતુ આ કલહ મધુર ભાવના ઉપાસકોમાંજ ભૂખણુ ગણાય છે, અને બીજા ભાવોમાં તો દૂષણુ ગણાય છે.

પંડિત જગદાનંદજીને વાચક ભૂલ્યા નહિ હોય. તેઓ નવદ્વીપમાં શ્રી નિવાસ પંડિતને ત્યાં પ્રભુની સાથે સંકીર્તનમાં જોડાતા હતા. સંન્યાસ લઈને જ્યારે ચૈતન્યદેવ પુરી પધાયા ત્યારે તેઓ પણ તેમનો ઠંડ લઈને એક સામાન્ય સેવકની પેઠે તેમની પાછળ પાછળ ગયા હતા અને આખા રસ્તામાં તેઓ પોતે ભિક્ષા માગીને પ્રભુ તથા બીજા બધા સાથીઓને લોજન બનાવીને ખવરાવતા હતા. ચૈતન્યદેવ પહેલા વૃંદાવન ગયા તે વખતે તેઓ પણ તેમની સાથે ગયા હતા અને પછી રામકેલિથીજ તેમની સાથે પાછા પણ આવ્યા હતા. ચૈતન્યદેવ નીલાચલમાં સ્થાયી રહેવા લાગ્યા, ત્યાર પછી તેઓ પણ ત્યાં સ્થાયીરૂપે રહેવા લાગ્યા. વચમાં વચમાં પ્રભુની આજ્ઞાથી શયી માતાને માટે ભગવાનનું પ્રસાદી વસ્ત્ર અને મહાપ્રસાદ લઈને તેઓ નવદ્વીપ પણ આવતા જતા હતા. પ્રભુના પ્રત્યે તેમને ઘણાજ મધુર ભાવ હતા. ભક્તો તેમના ઘણાજ કોમળ મધુર ભાવને જોઈને તેમને સત્યભામાનો અવતાર ગણાવતા અને સાચેજ, તેમની ઉપાસના પણ એવાજ ભાવની હતી. તેઓ પ્રભુના સંન્યાસની ઠંઠ પણ પરવા કરતા નહોતા. તેઓ ઈચ્છતા હતા કે, ચૈતન્યદેવ ખૂબ સારા સારા પદાર્થ ખાય, સુંદર સુંદર વસ્ત્ર પહેરે તેમજ સારા સારા અને સ્વચ્છ તથા સુંદર આસનો ઉપર સૂઈ જાય. પરંતુ ચૈતન્યદેવ યતિધર્મથી વિરુદ્ધ આ વસ્તુઓનું સેવન કરવા ઈચ્છતાજ નહોતા. બસ, એજ બાબત ઉપર ઝગડો થયા કરતો ! કલહનું મુખ્ય કારણ એજ હતું કે જગદાનંદ પ્રભુના શરીરની સહેજ પણ પીડા સહન કરી શકતા નહોતા. જગદાનંદજી પોતાના પ્રેમના આવેશમાં તેમને આકરી વાતો પણ કહી દેતા અને પ્રભુ પણ તેમનાથી હિમેશાં ખૂબ ડરતા રહેતા હતા.

એક વાર તેઓ મહાપ્રસાદ અને વસ્ત્ર લઈને નવદ્વીપ-
માં શયી માતાની પાસે ગયા. માતા તેમને જોઈને પોતાના
નિર્માર્ઘનાં દર્શનનો અનુભવ કરતાં હતાં અને બધા ગૌર-
ભક્તો પણ તેમનાં દર્શનથી શ્રી ચૈતન્યદેવનાં ચરણોનાં
દર્શન જેટલો આનંદ પ્રાપ્ત કરતા હતા. તેઓ જતા ત્યારે
બધા ભક્તોને મળીનેજ આવતા હતા. નવદ્વીપથી આચાર્યને
ઘેર શાંતિપુર થઈને તેઓ શિવાનંદજી સ્નેહને ઘેર પણ ગયા.
ત્યાંથી તેઓ એક ઘડો સુગંધીવાણું સુખક-ચંદન વગેરે-
નું તેલ પ્રભુને માટે લેતા આવ્યા હતા. પ્રભુ હમેશાં બાવ-
માં ભસ્ત રહેતા હતા. તેમનાં અંગપ્રત્યંગોની નસો દીક્રી
શર્ધ જતી અને આખા શરીરમાં પીડા થવા લાગતી. તેમણે
વિચાર્યું કે, આ તેલથી પ્રભુના વાત-પિત્તજન્ય બધા
વ્યાધિઓ શાંત થઈ જશે. પ્રેમના આવેશમાં પડિત હોવા
છતાં પણ તેઓ એ વાત ભૂલી ગયા કે, સંન્યાસીને માટે
તેલ લગાવવાનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ છે. પ્રેમમાં ચોખ્ખાચોખ્ખ-
નો વિચાર રહેતોજ નથી. પ્રેમીને માટે કોઈ લૌકિક નિયમ
નથી, તેમની મથુરા તો ત્રણે લોકથી ન્યારી છે. જગદા-
નંદજીએ તેલ લાવીને ગોવિંદને આપ્યું અને કહ્યું કે, આને
પ્રભુનાં અંગોમાં મર્દન કરજો.

ગોવિંદે પ્રભુને જણાવ્યું: “પ્રભો ! જગદાનંદ પડિત
ગૌડ દેશથી આ ચંદનાદિ તેલ લાવ્યા છે અને શરીરે મર્દન
કરવાનું કહી ગયા છે. હવે જેવી આજ્ઞા હોય તે પ્રમાણે કરું.”

પ્રભુએ કહ્યું કે “એક તો જગદાનંદ ગાંડો છે, તેની
સાથે તું પણ ગાંડો થઈ ગયો. બલા, સંન્યાસી થઈને
તેલ તે ધસાતું હશે ! વળી તે પણ પાછું સુગંધીવાણું તેલ ?
રસ્તે થઈને જતા લોકો જોશે તેઓ કહેશે કે ‘આ ચોખ્ખીન
સંન્યાસી કેવા શૃંગાર કરે છે !’ સૌ લોકો વિષથી કહીને
મારી નિંદા કરશે. મારે આવું તેલ લગાવવું ઉચિત નથી.”
ગોવિંદ આ ઉત્તર સાંભળી ચૂપ થઈ ગયો.

બે-ચાર દિવસ પછી જગદાનંદજીએ ગોવિંદને પૂછ્યું:
“ગોવિંદ ! તમે તે તેલ પ્રભુના શરીરમાં લગાવ્યું નથી ?”

ગોવિંદે કહ્યું: “તેઓ લગાવવા દે ત્યારે લગાવું ને ?
તેઓ તો મને ધમકાવે છે.”

જગદાનંદજીએ ધીરથી કહ્યું: “અરે ! તું પણ તેમના
ધમકાવવાથી ગભરાઈ ગયો કે શું ? તેઓ તો એમ કહે-
તાજ રહેશે, તું લગાવી દેજે. મારું નામ દઈને કહેજે.”

ગોવિંદે કહ્યું: “પંડિતજી ! આ પ્રમાણે લગાવવાની
તો મારામાં હિંમત નથી. હા, આપ કહેતા હો તો એક
વાર ફરીથી નિવેદન કરી બેઠો.”

બે-ચાર દિવસ પછી એકાંતમાં ઘણીજ દીનતાપૂર્વક
ગોવિંદે કહ્યું કે “પ્રભો ! તેઓ બિચારા કેટલો પરિશ્રમ
કરીને કેટલો દૂરથી તેલ લાવ્યા છે, થોડુંક લગાવવા દો.
તેમનું પણ મન રહેશે અને વળી આ તો દવા છે. રોગને
માટે દવા લગાવવામાં શો દોષ ?”

પ્રભુએ પ્રેમભર્યાં શુસ્સામાં કહ્યું કે “તમે જધા તો
મને મારા ધર્મથી બ્રહ્મ કરવા ઇચ્છો છો. આજે સુગંધી
તેલ લગાવવાનું કહો છો અને કાલે કહેશો કે તેલ માલિસ
કરનારો એક માણસ વધારે રાખી દ્યો. જગદાનંદની તો
બુદ્ધિ બગડી ગઈ છે. પંડિત હોવા છતાં તેમને એટલું
જ્ઞાન નથી કે સંન્યાસીને માટે સુગંધી તેલનો સ્પર્શ કરવો
એ પણ મહાપાપ છે. તેઓ બે પરિશ્રમ કરીને લાવ્યા
છે, તો તે જગન્નાથજીના મંદિરમાં દઈ આવો. ત્યાં દીવાઓ-
માં ણાળવાના કાગમાં આવશે. તેમનો પરિશ્રમ પણ સફળ
થશે અને ભગવત્પૂજામાં કાગ આવવાને લીધે આ તેલ પણ
સાર્યુંક થશે.” પ્રભુનો આવો મીઠો ઠપકો સાંભળીને ગોવિંદ
તદ્દન રૂપ થઈ ગયો, પછી તેણે એક પણ શબ્દ તેલ ણાળ-
તમાં કહ્યો નહિ.

ગોવિંદે બધી વાતો જઇને જગદાનંદજીને કહી દીધી. બીજે દિવસે જગદાનંદજી મોં ચડાવીને કંઈક ગુસ્સે થઇને પ્રભુની પાસે આવ્યા. પ્રભુ તેમના હાવભાવ જોઇનેજ સમજી ગયા કે, આ જરૂર કંઈક ખરી યોટી સંભળાવવા આવ્યા છે, તેથી તેમણે પોતેજ પહેલી વાત કરવા માંડી. તેઓ ઘણાજ સ્નેહ દર્શાવતા ધીરે ધીરે મધુર વચનોમાં જગદાનંદજીને કહેવા લાગ્યા:—“જગદાનંદજી ! આપ ગૌડ દેશથી ઘણું સુંદર તેલ લાવ્યા છો. મને થાય છે કે, તેમાંથી થોડુંક તેલ લગાવું; પરંતુ શું કરું ? હું સંન્યાસ ધર્મને લીધે લાચાર છું. આપ પોતેજ પંડિત છો અને સંન્યાસી-એ સુગંધીવાળું તેલ લગાવવું એ મહાપાપ છે, એ વાત આપનાથી અજાણી થોડીજ છે ! તેથી હું લગાવી શકતો નથી. આપ એક કામ કરો. આ તેલ જગન્નાથજીને ભેટ કરી આવો, ત્યાં તેના હીલ થશે અને આપનો પરિશ્રમ પણ સફળ થશે.”

જગદાનંદજીએ કંઈક ગુસ્સાના સ્વરે કહ્યું: “આપને આવી મોં-માથા વિનાની વાત કોણે કહી ? હું તેલ ક્યારે લાવ્યો છું ?”

પ્રભુએ હસતાં હસતાં કહ્યું: “આપ સાચા ને હું જૂઠો. આ તેલનો કળશ મારે ત્યાં કોઈ દેવદૂત મૂકી ગયો છે.”

આ સાંભળીને જગદાનંદજી રોષમાં ને રોષમાં ઉઠ્યા અને તે તેલનો ઘડો ઉઠાવીને જોરથી આંગણામાં પછાડ્યો. તે ઘડો આંગણામાં પડતાંજ તેના ભુક્ષ થઈ ગયા. બધું તેલ આંગણામાં વહેવા લાગ્યું. ઘડો ફાડી નાખીને જગદાનંદજી જલદીથી પોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા અને અંદરથી ઘરનાં બારણાં બંધ કરીને પડ્યા રહ્યા. બે દિવસ મુખી ન તો તેમણે અન્નજળ લીધું કે ન તો બહાર પણ નીકળ્યા; પ્રભુચક્રોષમાં તેઓ અંદરજ પડી રહ્યા.

ત્રીજે દિવસે પ્રભુ પોતે તેમને ઘેર પહોંચ્યા અને કમાડ ખટખટાવીને બોલ્યા કે “પંડિત ! પંડિત ! અંદર શું કરો છો ? બહાર તો આવો, આપને એક વાત કહેવી છે.” પરંતુ પંડિત કેાનું સાંભળે તેમ હતા ? તેઓ તો રિસાઇને પડ્યા રહ્યા હતા.

એટલે પ્રભુએ પહેલાંનાજ સ્વરે બહાર ઉભા ઉભા કહ્યું : “ભુઓ, હું તમારે બારણે લિક્ષાને માટે ઉભો છું અને આપ તો બારણું પણ ખોલતા નથી ! જેને ઘેરથી અતિથિ નિરાશ થઇને પાછો ફરે છે, તે એ મનુષ્યનાં બધાં પુણ્યો લઇને ચાલ્યો જાય છે. ભુઓ, આજે હું આપને ત્યાં લિક્ષા કરવા આવવાનો છું, જલદી તૈયારી કરો. હું સમુદ્રસ્નાન અને ભગવાનનાં દર્શન કરીને હમણાં આવી પહોંચું છું.” પ્રભુ આટલું કહીને ચાલ્યા ગયા. હવે જગદાનંદજીનો ક્રોધ ફેટલી વાર રહી શકે ! “પ્રભુને માટે લિક્ષા બનાવવી છે” એ વિચાર આવતાંજ કેાણ જાણે તેમનો ક્રોધ ક્યાં ચાલ્યો ગયો. તેઓ જલદીથી ઉઠ્યા. ઉઠીને શૌચાદિથી નિવૃત્ત થઇને સ્નાન કર્યું અને રઘુનાથ, રમાઇ પંડિત તથા બીજા પણ પોતાના બે-ચાર ગૌડીય વિરક્ત ભક્તોને બોલાવીને તેઓ લિક્ષાનો પ્રબંધ કરવા લાગ્યા. ભોજન બનાવવામાં તો તેઓ પરમ પ્રવીણ હતાજ. જાત જાતના ઘણા મુંદર મુંદર પદાર્થો તેમણે પ્રભુને માટે તૈયાર કરી નાખ્યા. હજી તેઓ બધા પદાર્થો બનાવી રહ્યા નહોતા તેટલામાં તો હસતા હસતા ચૈતન્યદેવ પોતેજ આવીને હાજર થયા. મનમાં અત્યંત પ્રસન્ન થતા અને ઉપરથી હાસ્યયુક્ત છતાં સહેજ રોપભર્યા ચહેરે તેમણે એક વાર પ્રભુ તરફ જોયું અને પછી શાક પીરસવા લાગ્યા. પ્રભુ જલદીથી પોતેજ એક આસન લઇને બેસી ગયા. હવે તો જગદાનંદજી ઉઠ્યા. તેમણે નીચી દૃષ્ટિ કરીને ત્યાં બેઠાં બેઠાંજ એક યાજ્ઞમાં પ્રભુનાં ચરણકમળો ધોયાં. ચૈતન્યદેવે તેમાં જરાપણ ઝાડ-ચણ નાખી નહિ. પછી તેમણે જાત જાતના પદાર્થો પ્રભુની

આગળ ખીરસ્યા. તેઓ છાનામાના બેસીજ રહ્યા. જગદા-
નંદજીનું મૌન હવે ભાંગ્યું. તેમણે પોતાના હાસ્યને અંદર
ને અંદર રોકતાં રોકતાં, લબ્બભરી મધુર વાણીથી પોતા-
પણું પ્રગટ કરતાં કહ્યું: “પ્રસાદ કેમ જમતા નથી?”

પ્રભુએ કહ્યું: “હું નહિ જમું.”

જગદાનંદજીએ તેજ ભાવથી નીચી દષ્ટિ કરીને કહ્યું:
“ત્યારે આખ્યા કેમ હતા? કેાઈ બોલાવવા તો આખ્યું
નહોતું.”

પ્રભુએ કહ્યું “મારી મરજીથી આખ્યો હતો, ને મારી
મરજીથીજ નથી જમતો.”

જગદાનંદજીએ કહ્યું કે “જમો, જમો; જુઓ, ભાત
ઠંડા થઈ જાય છે.”

ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું: “ગમે તો ઠંડા થાય કે ગરમ,
ત્યાંસુધી આપ મારી સાથે બેસીને નહિ જમો ત્યાંસુધી હું
ઠઢી પણ જમીશ નહિ. તમારે માટે એક પતરાળું ખીરસો.”

જગદાનંદજીએ માનમિશ્રિત હાસ્યલયીં અવાજે કહ્યું:
“જમો જમો, મારી કંઈ ચિંતા ન કરશો; હું તો પછીથી-
જ જમું છું. એટલે આપના જમ્યા પછી જમી લઈશ.”

પ્રભુએ કહ્યું: “લલેને હમેશાં પાછળજ જમતા હો,
આજે તો મારી સાથેજ જમવું પડ્યો.”

જગદાનંદજીએ કંઈક અંભીરતાપૂર્વક કહ્યું: “પ્રભો!
મેં અને રઘુનાથ, રમાઈ વગેરે ગધાએ બોજન ગનાવ્યું
છે. તેમને પ્રસાદ આપ્યા પછીજ હું જમી શકીશ. હવે હું
આપની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન એણુંજ કરી શકું છું! જરૂર
જમી લઈશ.”

આ સાંભળી પ્રભુ પ્રસાદ જમવા લાગ્યા. જે પદાર્થ
પૂરો થઈ જતો, તે જગદાનંદજી ફરીથી તેટલોજ ખીરસી

હેતા. જગદાનંદજી નારાજ થશે, એ ભયથી પ્રભુ ના પણ પાડતા નહોતા અને તેમની પ્રસન્નતા ખાતર જમીજ લેતા. ખીન્ત દિવસો કરતાં કેટલાયેગણું વધારે ખાઈ ગયા, તો-પણ જગદાનંદજી માનતા નહોતા. એટલે પ્રભુએ દીનતા-ભર્યા અવાજે કહ્યું કે “આપલા ! હવે તો દયા કરશો કે નહિ ? ખીન્ત દિવસો કરતાં દસગણું ખાઈ ગયો છું, હજી ક્યાં સુધી વધારે ખવડાવ્યા કરશો ? ” એમ કહીને પ્રભુએ ભોજન સમાપ્ત કર્યું. જગદાનંદજીએ સુખશુદ્ધિને માટે લવિંગ, ઇલાયચી અને હરડેના ટુકડા આપ્યા. પ્રભુ ખાતા ખાતા પાછા ત્યાંજ બેસી ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે “જ્યાં સુધી આપ મારી સમક્ષ પ્રસાદ જમી લેશો નહિ, ત્યાં સુધી હું અહીંથી ખસીશ નહિ. ”

ત્યારે જગદાનંદજીએ હસીને કહ્યું : “ હવે આપ આટલી ચિંતા શું કરવા કરો છો ? હવે તો ળધાની સાથે મારે પણ પ્રસાદ જમવોજ છે. આપ જઈને આરામ કરો. ” આ સાંભળીને પ્રભુ ગોવિંદને કહેવા લાગ્યા કે “ ગોવિંદ ! તું અહીંજ રહે અને જ્યાં સુધી તેઓ પ્રસાદ જમી લે નહિ, ત્યાં સુધી મારી પાસે આવતો નહિ. ” એમ કહીને પ્રભુ એકલાજ કમંડળ ઉઠાવીને પોતાને નિવાસસ્થાને ચાલ્યા ગયા.

પ્રભુના ચાલ્યા ગયા પછી જગદાનંદજીએ ગોવિંદને કહ્યું કે “ તમે જલદી જઈને પ્રભુનાં ચરણો દળાવો. હું તમારે માટે પ્રસાદી રાખી મૂકીશ. સંભવ છે કે પ્રભુ સૂઈ જશે. ” આ સાંભળીને ગોવિંદ ચાલ્યો ગયો અને સૂતેલા પ્રભુના ચરણો દળાવવા લાગ્યો. પ્રભુએ પૂછ્યું : “ જગદાનંદે પ્રસાદ લીધો ? ” ગોવિંદે કહ્યું : “ પ્રભો ! તેઓ જમી લેશે, તેમને હજી થોડુંક નિત્યકામ બાકી છે. ” એમ કહીને તે ધીરે ધીરે પ્રભુના પગનાં તળિયાં દળાવવા લાગ્યો. પ્રભુ કંઈક આંખો મટમટાવવા લાગ્યા અને થોડી વાર પછી જલદીથી આંખો ચોળતા ચોળતા કહેવા લાગ્યા : “ ગોવિંદ ! જા, જો તો ખરો કે જગદાનંદે પ્રસાદ લીધો

કે નહિ ? જો જમી લીધો હોય અથવા જમતા હોય તો મને જલદી આવીને ખગર આપ. ” તેમની આજ્ઞાથી ગોવિંદ ફરીથી ગયો. તેણે જઈને જોયું તો ળાધાં ભક્તોને પ્રભુનો ઉચ્છિદ્ર મહાપ્રસાદ આપીને તેજ પત્રાળા ઉપર જગદાનંદજી જમવા બેઠા હતા. ગોવિંદને જોતાંજ તેઓ કહેવા લાગ્યા:—“ ગોવિંદ! તમારે માટે મેં અલગ પીરસી રાખ્યું છે; આવો, તમે પણ બેસી જાઓ. ”

ગોવિંદે કહ્યું: “ હું પહેલાં પ્રભુને ખગર આપી આવું, પછી પ્રસાદ જમીશ ” એમ કહી તે પ્રભુને ખગર આપવા આવ્યો ગયો. “ જગદાનંદજી પ્રસાદ જમે છે ” એ સાંભળીને પ્રભુને સંતોષ થયો અને તેમણે ગોવિંદને પણ પ્રસાદ જમવા મોકલી આપ્યો. ગોવિંદે આવીને ળાધા ભક્તોની સાથે બેસીને પ્રસાદ લીધો અને પછી ભક્તો પોતા-પોતાને સ્થાને આવ્યા ગયા.

આ પ્રકારનો પ્રેમકલહ મહાપ્રભુ અને જગદાનંદજીની વચમાં ઘણી વાર થયા કરતો હતો અને તેમાં ખત્તે જણુ આનંદ અનુભવતા હતા.

જગદાનંદજીની એકાનિષ્ઠા

અર્ચાયામેવ હરયે પૂજાં યઃ શ્રદ્ધયેહતે ।

ન તદ્ભક્તેષુ ચાન્યેષુ સ ભક્તઃ પ્રાકૃતઃ સ્મૃતઃ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૧૧-૨-૪૭)

અર્થાત્ જે પુરુષ પૂજ્ય શ્રીવિશ્વહોમાંજ શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રીહરિની પૂજા કરે છે અને ભગવદ્ભક્તોની તથા અન્ય પુરુષોની પૂજા નથી કરતો-તેમની ઉપેક્ષા કરે છે, તેને શાસ્ત્રોમાં પ્રાકૃત ભક્ત કહેવામાં આવ્યો છે.

શાસ્ત્રોમાં ભક્તોના ઉત્તમ, મધ્યમ અને પ્રાકૃતરૂપે ત્રણ ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે. જે ભક્ત પોતાના ઈષ્ટદેવને સર્વ-વ્યાપક સમજીને ગ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે શ્રદ્ધાભાવ રાખે છે, અને સર્વ વસ્તુઓમાં ઈષ્ટબુદ્ધિ રાખીને તેમનો આદર પણ કરે છે, તે સર્વોત્તમ ભક્ત છે. જે પોતાના ઈષ્ટમાં પ્રીતિ રાખે છે અને પોતાનીજ પેઠે ઈષ્ટ બંધુઓ પ્રત્યે શ્રદ્ધાભાવ, અસાધકો પ્રત્યે કૃપાભાવ, વિદ્વેષીઓ અને ભિન્ન ભતવાળાઓના પ્રત્યે ઉપેક્ષાભાવ રાખે છે, તે મધ્યમ ભક્ત છે; અને જે પોતાના ઈષ્ટની મૂર્તિમાંજ શ્રદ્ધાપૂર્વક તે શ્રીહરિની પૂજા કરે છે તથા ભગવદ્ભક્તો અને અન્ય પુરુષો તરફ તદ્દન ઉઠાસીન રહે છે, તે પ્રાકૃત-સામાન્ય ભક્ત છે. પ્રાકૃત ભક્ત ખરાબ નથી; સાચું પૂછો તો ભક્તિના સાચા શ્રી-ગણેશ તો અહીંથીજ થાય છે. જે પહેલાં પ્રાકૃત ભક્ત ના બન્યો તે ઉત્તમ અને મધ્યમ ભક્ત બનીજ કેમ કરીને શકે? નીચેનાં પગથીઆં છોડીને સૌથી ઉંચા ઉપર ચોગે-શ્વરની કૃપા વિના કોઈ પણ જઈ શકતો નથી.

પંડિત જગદાનંદજી સરળ પ્રકૃતિવાળા ભકત હતા. તેઓ પ્રભુના શરીરસુખની પાછળ સર્વ કંઈ ભૂલી જતા હતા. પ્રભુ સિવાય તેમને માટે કોઈ પણ સંન્યાસી પૂજ્ય નહોતો. પ્રભુનાં બધાં કાર્યો લીલાસ્વરૂપ હોવાની તેમની ભાવના હતી. મહાપ્રભુ પણ તેમના ઉપર પરમકૃપા રાખતા હતા. તેમના ક્ષણે ક્ષણે રિસાઈ જવાના અને ગુસ્સે થવાના સ્વ-ભાવથી તેઓ પૂરેપૂરા પરિચિત હતા, તેથી તેમનાથી કંઈક ડરતા પણ હતા. સાધુ-સંન્યાસીને માટે જેમ સ્ત્રીસ્પર્શ એ પાપ છે, તેજ પ્રકારે રૂ ભરેલાં પોચાં પોચાં ગોદડાં-ગાદ-લાંનો ઉપયોગ કરવો એ પણ પાપ છે. તેથી મહાપ્રભુ હમેશાં ઢેળનાં પાન ઉપર સૂઈ જતા હતા. તેઓ રાત-દહાડો શ્રીકૃષ્ણવિરહમાં તરફડયા કરતા હતા. આહાર પણ તેમણે ઘણોજ થોડો કરી નાખ્યો હતો. એજ કારણે તેમનું શરીર ઘણુંજ ક્ષીણ થઈ ગયું હતું. તે ક્ષીણ શરીરને ઢેળનાં પાન ઉપર પડેલું જોઈને બધા ભકતોને અપાર દુઃખ થતું હતું; પરંતુ પ્રભુ સમક્ષ કંઈ કહેવાની હિંમતજ કેની હતી ! બધા મન ભારીને આ દારુણ દુઃખ સહન કરતા અને વિધાતાને ધિક્કાર્યો કરતા કે, આવું સુકુમાર સુંદર સ્વરૂપ આપીને પછી આ પ્રકારનું જીવન પ્રભુને આપ્યું એ નિર્દય દૈવનું કેવું કૃર કર્મ છે !

જગદાનંદજી પ્રભુની આ કઠોરતાથી હમેશાં અસ-તુષ્ટ રહેતા અને પોતાના લોળા સ્વભાવને લીધે તેમને કોઈ કોઈ વાર આ પ્રકારની હઠો છોડવાનો આગ્રહ પણ કરતા હતા; પરંતુ પ્રભુ તો ધીર પુરુષ હતા, તેઓ કોઈના કહેવા-કથવાથી ન્યાયનો માર્ગ કયાં છોડી દે તેમ હતા ! તેથી જગદાનંદજીના બધા પ્રયત્નો નિષ્ફળજ જતા; તેમ છતાં પણ તેઓ પોતાના સ્ત્રીધા સ્વભાવને લીધે હમેશાં પ્રભુને સુખી રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરતા. તેમણે જ્યારે જોયું કે, પ્રભુના શરીરને ઢેળનાં પાન ઉપર સૂઈ રહેવાથી દુઃખ થાય છે, એટલે તેઓ બબ્બરમાંથી એક સુંદર વસ્ત્ર ખરીદી લાવ્યા ને ગેરૂ રંગમાં રંગીને તેનું ગાદલું-ઓશીરૂં

ખનાવ્યાં અને શીમળાનું રૂ લાવીને જાતેજ ગાદલા-ઓ-શીકામાં લેયું. પછી તેમણે તે લાવીને ગોવિંદને આપ્યાં અને તેને કહ્યું કે “આને પ્રભુની નીચે ણિછાવજો અને ઉપર તેમનું વસ્ત્ર પાથરી દેજો.” ગોવિંદે જગદાનંદજીની આજ્ઞાથી ડરતાં ડરતાં એજ પ્રમાણે કર્યું. મહાપ્રભુએ ત્યારે પથારી ઉપર પગ મૂક્યો ત્યારે તેમને કંઈક નરમ નરમ જણાયું. વસ્ત્ર ઉઠાવીને જોયું તો તેની નીચે ગાદલું ણિછાવેલું છે, અને એક રંગીન ઓશીકું મૂકેલું છે. ગાદી-તકીઓ જોઈને તેમને ગુસ્સો આવી ગયો. તેમણે તેજ સમયે જોરથી ગોવિંદને ખૂબ મારી. ગોવિંદનું હૃદય ધડકવા લાગ્યું. તે બધું સમજી ગયો કે, પ્રભુએ ગાદી-તકીઓ જોઈ લીધો છે અને હવે કોણ જાણે મને શું શું કહી નાખશે. ગોવિંદ ડરતાં ડરતાં ધીરે ધીરે જઈને બારણાને આંચે ઉભો રહ્યો. પ્રભુએ ફરીથી ખૂબ પાડી: “ગોવિંદ ! ક્યાં ચાલ્યો ગયો ? સાંભળતો નથી ?”

ધીરે ધીરે ધૂજતા અવાજે ગોવિંદે કહ્યું કે “પ્રભો ! હું હાજર છું, શી આજ્ઞા છે ?”

પ્રભુએ ઘણાજ સ્નેહભર્યા શબ્દોમાં પ્રેમભર્યા રાપ-પૂર્વક કહ્યું: “તમે બધા મળીને મને ધર્મબ્રહ્મ કરવા તૈયાર થયા છો. મેં મારું શરીર તમારે અધીન રાખી મૂક્યું છે, પરંતુ તમે ઇચ્છો છો કે, હું વિપયલોગોમાં આસક્ત રહું. વિપયોના ઉપભોગને માટે મેં ઘરનાર છોડીને આ સંન્યાસ લીધો છે ! ઘર આગળ હું વિપયો લોગવી શકતો નહોતો કેમ ઠીક છે ને ?”

ગોવિંદે કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહિ. તે ચૂપચાપ નીચું મસ્તક કરીને ઉભો રહ્યો. સ્વરૂપ ગોસ્વામી એક બાબુ છાનામાના બેઠા બેઠા પ્રભુને પદ-ભજન સંભળાવવાની રાહ જોતા હતા. તેઓ પણ ચૂપચાપજ બેસી રહ્યા. પ્રભુ ફરીથી કહેવા લાગ્યા કે “બજાર નથી આ લોકો ભજન-ધ્યાન બધું શરીરમુખને માટેજ કરે છે કે શું ? રાત-

દહાડો મારા શરીરનીજ ચિંતા ! લાઇ ! ચૈતન્ય તો આ શરીરથી અળગો છે; તે તો નિત્ય સુખમય, આનંદમય અને પ્રેમમય છે. તેને આ સંસારી પદાર્થો લલા શું સુખ પહોંચાડી શકે તેમ છે ! જેને ચૈતન્ય સમજીને તમે સુખી બનાવવા ઇચ્છો છો, તે તો અચૈતન્ય છે, નશ્વર છે, ક્ષણ-ભંશુર છે, વિનાશી અને સદા બદલાતો રહેનાર છે; એને સુખી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો એ મહાન મૂર્ખતા છે.

સ્વરૂપ ગોસ્વામી છાનામાના સાંભળી રહ્યા. પ્રભુએ પછી તેજ રીતે ગુસ્સાભર્યાં સ્વરે કહ્યું: “ કેમ રે, ગોવિંદ ! તને આ શું સૂઝયું ? તેં શું એમ ધાર્યું હતું કે હું ગાદી-તકીઆ પાથરીને વિપથી પુરુષોની પેઠે સૂઈશ ? તું સાચેસાચું કહી દે કે, તેં આના પૈસા ક્યાંથી આપ્યા ? આ વસ્ત્ર કેની પાસેથી માગી લાવ્યો છે ? સિલાઈના પૈસા ક્યાંથી આવ્યા ? ”

ગોવિંદે ધીરથી મસ્તક નીચું રાખીને જ જવાબ આપ્યો:—“ પ્રભો ! જગદાનંદ પડિત મને એ આપી ગયા છે. અને તેમની આજ્ઞાથી મેં આ ણિછાવી દીધું છે. ” જગદાનંદજીનું નામ સાંભળીને પ્રભુ કંઈક કરી ગયા. તેમને આનો ઉપયોગ ન કરવાનું પ્રત્યક્ષ પરિણામ આંખો સમક્ષ દેખાવા લાગ્યું. તેમની દષ્ટિમાં જગદાનંદની રાખભરી દષ્ટિ સાકાર થઈને નૃત્ય કરવા લાગી. મહાપ્રભુ પછી કંઈ પણ કહી શક્યા નહિ. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે, હવે શું કરું ? તેમનો ગુસ્સો કપૂરની પેઠે એકદમ ઠોણ બળે ક્યાં ઉડી ગયો ! હૃદયના ભાવોના પ્રવીણ પારખ સરખા ગોસ્વામી મહાપ્રભુનો મનોભાવ સમજી ગયા. તેથી ધીરથી કહેવા લાગ્યા કે “ પ્રભો ! એમાં તુકશાનજ શું છે ? જગદાનંદજીને દુઃખ થશે, તેમણે પ્રેમપૂર્વક ઘણી મહેનતથી પોતેજ આ બનાવ્યું છે. શીમળાનું રૂ છે, વળી આપનું શરીર પણ ઘણુંજ નિર્બળ છે, મને પોતાને એને કેળનાં ખાન ઉપર પડેલું બેઠને અતિ દુઃખ થાય છે. અસ્વસ્થ અવસ્થામાં

ગાદલાનો ઉપયોગ કરવામાં તો મને કોઈ તુકસાન જણાતું નથી. રોગી અવસ્થાનેજ આપત્તિકાળ કહે છે અને આપત્તિકાળમાં નિયમોનું પાલન ન થઈ શકે, તો કંઈ તુકસાન પણ નથી. કહ્યું પણ છે કે ‘આપત્તિકાલે મર્યાદા નાસ્તિ’

પ્રભુએ ધીરે ધીરે પ્રેમપૂર્વક સ્વરૂપ ગોસ્વામીને સમન્વતાં સમન્વતાં કહ્યું કે “સ્વરૂપ ! તમે પોતેજ સમન્વ છો, તમે પોતેજ સર્વ કંઈ શીખેલા છો, તો પછી તમને કોઈ શીખવીજ શું શકે ? તમે વિચારો તો ખરા કે, જે સંન્યાસી આ પ્રકારે પોતાના મનને સમન્વવીને વિધયોમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય તે અંતે મહાવિધયી જનીને પતિતજ થાય ને ! વિધયોનો કયાંય અંતજ નથી. એક પછી બીજી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થતીજ જાય છે. જ્યાં એક વાર નિયમથી બ્રહ્મ થયા કે તરત પછી નીચે તરફ પતનજ થયા કરે છે. પાણીનો પ્રવાહ એક વાર ઉપરથી છૂટવો જોઈએ. બસ, પછી નીચેની તરફજ ચાલશે. જેમનાં પૂજા સાફ-સુંદર વસ્ત્રો હોય છે, તેજ ધૂળ, માટી અને ગંદી જગ્યામાં ન બેસવાની પરવા કરે છે. જ્યાં એક વાર કપડાં મેલાં થઈ ગયાં કે પછી કયાંય પણ બેસવામાં સંકેત થતો નથી. પછી તો તે કપડાંની રહી સહી ચોખ્ખાઈની પણ પરવા કરતો નથી. તેથી તમે મને ગાદલા ઉપર સૂવાનો આગ્રહ ના કરો. આજે ગાદલું છે તો કાલે પલંગ પણ જોઈશે. પરમ દિવસે એક પગ દળાવનાર નોકર રાખવાની જરૂર જણાશે. શું મેં બધાં સુખો લોગવતા રહેવાને માટે સંન્યાસ લીધો છે ? ”

પ્રભુનો આ માર્મિક ઉપદેશ સાંભળીને સ્વરૂપ ગોસ્વામી પછી કંઈ પણ ન બોલ્યા. તેમણે ગોવિંદને ગાદલું-ઝોશીકું ઉઠાવી લેવા ઇસારો કર્યો. ગોવિંદે ઇસારો થતાંજ તે મુલાયમ વસ્ત્ર ઉઠાવીને એક બાબુ રાખી દીધાં. પ્રભુ એજ પડેલાં પાન ઉપર સૂઈ ગયા.

બીજે દિવસે સ્વરૂપ ગોસ્વામી કેળના ઘણા ખોપટા ઉપાડી લાવ્યા અને તેને પોતાના નખો વડે બહુજ પાતળા

ચીરી ચીરીને પ્રભુના એક જૂના કપડામાં ભરી દીધા. ઘણું ઘણું કઠ્ઠા પછી પ્રભુએ તે ગાદલું બિછાવવાનો સ્વીકાર કર્યો.

જગદાનંદજીએ ગોવિંદ દ્વારા જ્યારે આ સમાચાર સાંભળ્યા, ત્યારે તેમને ઘણુંજ દુઃખ થયું; પરંતુ પોતાનું દુઃખ તેમણે પ્રભુની આગળ પ્રગટ થવા દીધું નહિ. પ્રભુ પણ સર્વ કંઈ સમજી ગયા, તેથી તેમણે ગાદી-તકિયાવાળી વાત ફરી છેડીજ નહિ. જગદાનંદજીને વૃંદાવન જવાની ઘણા દિવસથી ઈચ્છા હતી, તેથી તેમણે પ્રભુ આગળ પોતાની ઈચ્છા પ્રગટ પણ કરી હતી; પરંતુ પ્રભુએ તેમને વૃંદાવન જવાની આજ્ઞા આપી નહિ. મહાપ્રભુ જાણતા હતા કે, તેઓ સરળ છે, સીધા છે, લોળા છે અને સંસારી વાતોથી તદ્દન અજ્ઞાત છે. તેમને દેશ, કાળ તથા પાત્ર જોઈને વર્તતાં આવડતું નથી; એમજ જે મનમાં આવ્યું તે કહી દે છે. અધા લોકોને શી ખબર કે, તેમના હૃદયમાં દ્વેષ નથી. તેઓ તો તેમનાં ક્રોધયુક્ત વચનો સાંભળીને તેમને ગમે તેમજ સંભળાવી દેશે. આવા સરળ મનુષ્યને રસ્તામાં ઘણુંજ દુઃખ થશે, એ જાણું સમજી-વિચારીનેજ પ્રભુ તેમને ગૌડ મોકલી આપતા હતા; કેમકે ત્યાંના જાધા ભક્તો તેમના સ્વભાવથી પરિચિત હતા. પરંતુ વૃંદાવન જવાની આજ્ઞા આપતા નહોતા. આ વખતે જગદાનંદજી ફરીથી નિશ્ચય કર્યો કે “પ્રભુ આજ્ઞા આપે તો અવશ્ય મજમંડળની યાત્રા કરી આવું.” એમ વિચારીને તેમણે એક દિવસ એકાંતમાં સ્વરૂપ ગોસ્વામીની સલાહ લઈને પ્રભુ પાસે વૃંદાવન જવાની આજ્ઞા માગી.

પ્રભુએ કહ્યું કે “આમ તો હું આપને જવાની રજા આપી પણ દેત, પરંતુ હવે તો કદી રજા નહિ આવું. મારા ઉપર શુસ્તે થઈને જશો, તો મારું મન હમેશાં ઉઠાસ રહ્યા કરશે.”

જગદાનંદજીએ પ્રેમભરી મધુર વાણીથી કહ્યું: “પ્રભો! આપના ઉપર તે કોઈ ક્રોધ કરી શકે? વળી હું તો આપનો

સેવક છું. હું સાચા હૃદયથી કહું છું કે, હું ક્રોધ કરીને જતો નથી. મારી તો ઘણા દિવસની ઇચ્છા હતી તે આપ સમક્ષ પણ કેટલીયે વાર પ્રગટ કરી ચૂક્યો છું.”

આથી વાતનું સમર્થન કરતાં સ્વરૂપ દામોદરજી કહેવા લાગ્યા કે “હા, પ્રભો! એમની ઘણા દિવસની ઇચ્છા છે. ભલા, એ આપના ઉપર કદી ગુસ્સે થઈ શકે? તેઓ ગૌડ પણ દર વર્ષે આવ-જા કરે છે. આ પ્રકારે તેમને મજા જવાની પણ આજ્ઞા આપો!”

જગદાનંદજીએ કહ્યું કે “હા, પ્રભો! વૃંદાવનની પાવન ધૂલિને મસ્તક ઉપર ચઢાવવાની મારી ઉત્કટ ઇચ્છા છે, પણ આપની આજ્ઞા વિના જઈ શકતો નથી.”

પ્રભુએ કહ્યું: “સારી વાત છે. આપની ઉત્કટ ઇચ્છા છે તો જાઓ, પરંતુ એટલું ધ્યાન રાખજો કે, કોઈ સાથે વધારે વાતો ન કરતા. અહીંથી કાશીજી સુધી તો કોઈ ભય નથી. આગળ લૂંટારા મળે છે, તેઓ જંગાળી સમજીને આપને મારી નાખશે. તેથી ત્યાંથી કોઈક ધર્માત્મા ક્ષત્રિય સાથે જાવો. વૃંદાવનમાં હમેશાં સનાતનની સાથેજ રહેજો. તેમનીજ સાથે તીર્થ અને વનોની યાત્રા કરજો. સાધુ-મહાત્માઓને દ્વંદ્વથીજ પ્રણામ કરજો. તેમની સાથે ઘણો વધારે સમાગમ રાખતા નહિ, કે તેમની સાથે વધારે દિવસો રહેતા પણ નહિ. મજાની યાત્રા કરીને તરતજ પાછા ફરજો. સનાતનને કહી દેજો કે હું પણ મજા આવીશ, મારે માટે કોઈ સ્થાન નક્કી કરી રાખે.” આ પ્રકારે તેમને વિવિધ પ્રકારે સમજાવી-પટાવીને વૃંદાવન વિદાય કર્યા.

જગદાનંદજી જધા ગૌરભક્તોને વંદન કરીને અને મહાપ્રભુની ચરણરજ મસ્તકે ચઢાવીને આડીખંડને રસ્તેથી વૃંદાવન તરફ જવા લાગ્યા. શિક્ષા માગી ખાતા તેઓ કાશી, પ્રયાગ થઈને વૃંદાવન પહોંચ્યા. ત્યાં રૂપ-સનાતન

એ બન્ને લાઇઓએ તેમનો ખૂબ સત્કાર કર્યો. તેઓ હમેશાં સનાતન ગોસ્વામીની જ સાથે રહેતા હતા. તેમને સાથે લઇને તેમણે વ્રજમંડળનાં બારે વનોની યાત્રા કરી. સનાતનજી ઘેરે ઘેરથી લિક્ષા માગી લાવતા હતા અને તેમને અન્ન લાવીને આપતા હતા તથા તેઓ પોતાનું બનાવી લેતા હતા. સનાતનજી તો પોતે વ્રજવાસીઓનાં ઘરેમાંથી દુકડા માગી લાવતા અને તેના ઉપર નિર્વાહ કરતા હતા. કોઇ વાર જગદાનંદજીની પાસે પણ પ્રસાદ જમી લેતા હતા.

સઘળાં વનોનાં દર્શન કરતા કરતા તેઓ મહાવન થઇને ગોકુળમાં આવ્યા. ગોકુળમાં એ બન્ને યમુનાજીના કિનારા ઉપર એક શુક્રમાં રહ્યા. રહેતા તો બન્ને શુક્રમાં હતા, પરંતુ લોજનને માટે જગદાનંદ તો એક મંદિરમાં જતા હતા અને ત્યાં પોતાનું લોજન પોતાના હાથ વડે બનાવીને જમતા હતા. સનાતનજી મહાવનમાં જઇને મધુકરી કરી આવતા હતા. તે સમયમાં ગોકુળ એટલું મોટું ગામ થયેલું નહોતું. ગોસ્વામીનીજ બે-ત્રણ બેઠકો તથા મંદિર હતાં. તેથી લિક્ષાને માટે તેમને ઢાઢ-એ માઇલ રાજ જવું પડતું હતું.

એક દિવસ જગદાનંદજીએ સનાતનજીને નિમંત્રણ આપ્યું. સનાતનજી સમાન દૃષ્ટિ રાખનારા ઉચ્ચ કૌટિના ભક્ત હતા. તેઓ સંન્યાસીમાત્રને ચૈતન્યની મૂર્તિ સમજીને તેમના પ્રત્યે ઉદાર ભાવ રાખતા હતા. તેઓ પોતાના શુરુમાં અને શ્રીકૃષ્ણમાં કોઇ ભેદભાવ ગણતા નહોતા; તેથી તેમણે શ્રીચૈતન્યદેવને શ્રીકૃષ્ણ તથા અવતારી સિદ્ધ નહિ કરતાં શ્રીકૃષ્ણની લીલાઓનું જ વર્ણન કરેલું છે. તેમની દૃષ્ટિમાં શ્રીકૃષ્ણ અને ચૈતન્યમાં કોઇ ભેદભાવ હોય, ત્યારે તેઓ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે ને!

મુકુંદ સરસ્વતી નામના એક સંન્યાસી હતા, તેમણે સનાતન ગોસ્વામીને પોતાનું આઢવાનું એક ભગવું વસ્ત્ર આપ્યું હતું. સનાતનજી પોતે તો એક ગોઢડી સિવાય કંઈ

રાખતાજ નહોતા; તેને મહાત્માની પ્રસાદી માનીને તેમણે રાખી હતી. તે દિવસે જગદાનંદજીના નિમંત્રણમાં તેઓ તેજ વસ્ત્ર માથે ણાંધીને ગયા. સનાતનજીના મસ્તક ઉપર આ લગવા રંગનું વસ્ત્ર જોઈને જગદાનંદજીએ માન્યું કે, આ પ્રભુનું પ્રસાદી વસ્ત્ર છે; તેથી ઘણાજ સ્નેહપૂર્વક પૂછવા લાગ્યા: “સનાતનજી ! આપે આ પ્રભુનું વસ્ત્ર ક્યાંથી મેળવ્યું ?”

સનાતનજીએ સરળતાપૂર્વક કહ્યું: “આ પ્રભુની પ્રસાદી નથી. સુકુંદ સરસ્વતી નામના એક ઘણા સારા સંન્યાસી છે, તેમણેજ આ વસ્ત્ર મને આપ્યું છે.” આટલું સાંભળતાંજ જગદાનંદજીનો ક્રોધ ઉભરાઈ આવ્યો. તેઓ બલા એ વાત કેમ સહન કરી શકે કે ગૌરભક્ત હોઈને કોઈ બીજા સંન્યાસીના વસ્ત્રને તે મસ્તકે ચઢાવે. તેમનો આદર માત્ર ચૈતન્યદેવનાજ વસ્ત્રમાં સીમાબદ્ધ હતો. જે કોઈ તેના પ્રત્યે માનપુદ્ધિ તણને માન આપે છે, તે તેમની દૃષ્ટિમાં ખરાબ કામ કરે છે. તેથી તેઓ ક્રોધે ભરાયા અને ચૂલા ઉપરની હાંદલી ઉઠાવીને સનાતનજીને મારવા દોડ્યા. સનાતનજી તેમના આવા વ્યવહારને જોઈને શર-મીંદા જેવા થઈ ગયા. જગદાનંદજીએ પણ હાંદલી ચૂલા ઉપર મૂકી દીધી અને પોતાની વાતના સમર્થનમાં કહેવા લાગ્યા: “આપ મહાપ્રભુના મુખ્ય પાર્ષદો-પાળાઓ-સેવ-કામાંના છો. આપ કોઈ બીજા સંન્યાસીના વસ્ત્રને મસ્તકે ધારણ કરો, એ કયો ગૌરભક્ત સહન કરી શકે ?

આ વાત સાંભળીને હસતાં હસતાં સનાતનજી કહેવા લાગ્યા:—“હું દૂરથીજ આપની એકનિષ્ઠાની વાતો સાંભળ્યા કરતો હતો, પરંતુ આજે આપની નિષ્ઠાનો પ્રત્યક્ષ પરિચય પ્રાપ્ત થયો. શ્રીચૈતન્યનાં ચરણોમાં આપનો એટલો ગદો દૃઢ અનુરાગ છે કે તેનો લેશ માત્ર પણ મારામાં નથી. આપની એકનિષ્ઠાને ધન્ય છે. મેં તો અમસ્તુંજ આપને દેખાડવા અને આપ શું કહો છો, તે જોવા માટેજ આ પહેરી લીધું હતું. આમ તો હું લગવા વસ્ત્રનો અધિકારી

પૃષ્ઠ નથી, વૈષ્ણવને લગવા વસ્ત્રનો આગ્રહજ નથી હોતો.” આ પ્રકારે સમજાવી પટાવીને તેમને શાંત કર્યાં. જગદાનંદજીની આ નિષ્ઠા ખરાબ નહોતી. પરંતુ એજ કંઈ સાધ્ય નથી. સાધ્ય તો એજ છે કે, તેઓ લગવા વસ્ત્ર માત્રમાં ચૈતન્યના વસ્ત્રનો અનુભવ કરતા, તેમાં શકાને સ્થાનજ રહેતું નહોતું. જો કહીએ કે પતિવ્રતા સ્ત્રીની પેઠે પરપુરુષનું મોં જોવું એ જેમ પાપ છે, તેજ પ્રમાણે મધુર રસના ઉપાસકોને પોતાના ઇષ્ટદેવ પ્રત્યે એવી નિષ્ઠાજ સર્વોત્તમ કહેવામાં આવે છે, તો એ ખરાબર નથી. કારણ કે પતિવ્રતાની દૃષ્ટિમાં તો પતિ સિવાય સંસારમાં કોઈ છેજ નહિ. તેમને માટે તો પતિ એજ સર્વસ્વ છે. પતિને ત્યજીને તેને માટે ખીણું કોઈ સીધુંજ નથી. ચરકીયા ભાવમાં એવી નિષ્ઠા ઘણી વાર જોવામાં આવે છે, પરંતુ તેમાં પણ સંકીર્ણતા નથી. તે પણ સંસારના સમસ્ત સૌંદર્યમાં પોતાના સ્વામીના સૌંદર્યનેજ માન આપે છે. જેમ શ્રીકૃષ્ણના અંતઃકર્ષણ થઈ ગયા પછી ગોપીઓએ વેલી, પાન અને જીવનંતુઓમાં શ્રીકૃષ્ણરૂપશથી ઉલ્લસતા આનંદનોજ અનુભવ કર્યો હતો. અસ્તુ. અમારા કહેવાનો ભાવાર્થ એટલોજ છે કે, અમારી દૃષ્ટિમાં આ પ્રાકૃત નિષ્ઠા છે. ઉત્તમ નિષ્ઠા આનાથી દૂર છે, પરંતુ તેના દ્વારા તેની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

જગદાનંદજી થોડો સમય મજામાં રહીને મહાપ્રભુ પાસે પુરીમાં જવાની તૈયારીઓ કરવા લાગ્યા. પ્રભુને માટે સનાતનજીએ રાસલીલાસ્થળીની રજ, ગોવર્ધન પર્વતની શિલા, શુંળઓની માળા અને પાકેલાં સૂકાં પીલુ-એ ચીજો પ્રસાદ માટે આપી. એ અકિંચન, ત્યાગી, બિશુક લક્ષ્ણોની એજ ચીજો સર્વસ્વ હતી. ટેંટી અને પીલૂ મજામાંજ વધારે થાય છે. જંગાળમાં તો લોઢો એને જોળખતાજ નથી. પીલૂ ઘણાં કડવાં થાય છે અને ટેંટી તેનાથી પણ વધારે કડવી. ટેંટીનું અથાણું સાફ થાય છે. પાછી ટેંટીને મજામાં પેંદ્રી કહે છે. જોવામાં લાલ-લાલ ઘણીજ સુંદર જણાય છે. પરંતુ તે ખાતાં તો ઉગકા આવે છે. મજા-

ના ગાયો ચરાવનાર ગોવાળ પૈંચુ અને પાકા પીલૂ ખાય છે. તેમાં નર્ચાં બીજ લરેલાં હોય છે અને રસ તો ઘણાંજ થોડાં બીજાંમાં લાગેલો હોય છે. બીજાંના રસને ચૂસીને ‘શરીફા’ સીતાફળનાં બીજાંની પેઠે તેને થુંકી નાખે છે. એજ મજનો મેવો છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને એજ ઘણાં પ્રિય હતાં. શા માટે વહાલાં હતાં તેની શી ખબર ! તેથી તો બીજાંને કોઈ ભક્તે કહ્યું છે કે:—

કાચુલમેં મેવા કરી, મજમેં ટેટી ખાય;
કહૂં કહૂં ગોપાલકી, ભૂલિ સિદ્ધિ જાય.

અસ્તુ. જગદાનંદજી, સનાતનજીના આપેલા પ્રસાદને લઈને તેમનાથી વિદાય થઈને પુરી આવ્યા. પ્રભુ તેમને હેમકુશળ પાછા ફરેલા બોધને પરમ પ્રસન્ન થયા. તેમણે સનાતનજીની આપેલી બધી ચીજો પ્રભુને અર્પણ કરી. પ્રભુએ એ બધીને શ્રદ્ધાપૂર્વક મસ્તકે ચઢાવી. બધી ચીજો તો પ્રભુએ રાખી લીધી; પીલુઓને તેમણે ભક્તોમાં વહેંચી દીધાં. ભક્તોએ ‘વૃંદાવનનાં ફળ’ માનીને તેને ખૂબ માનપૂર્વક અહમ્મ કયાં. એક તો વૃંદાવનનાં ફળ, ને વળી મહાપ્રભુના હાથથી આપેલાં એટલે બધા ભક્તો ખૂબ ભાવથી ખાવા લાગ્યા. જેઓ પહેલાં વૃંદાવન જઈ આવ્યા હતા, તેઓ તો બાણુતા હતા કે આ અમૃત ફળ કેવી રીતે ખવાય છે ! તેથી તેઓ મોંમાં નાખીને તેની ગોઠવીઓ ધીરે ધીરે ચૂસવા લાગ્યા. જે નહોતા બાણુતા તેઓ જલદીથી મોંમાં નાખીને ચાવવા લાગ્યા. ચાવતાંજ મોં કડવું જેર થઈ ગયું, આંખોમાં પાણી આવી ગયાં. બધા શીશકારા કરતા કરતા અહીં તહીં દોડવા લાગ્યા. ન તો ખાવાનું બનતું કે ન તો ચૂંકવાનું બનતું. પ્રભુએ આપેલા વૃંદાવનના પ્રસાદને લલા ચૂંકે કેમ કરીને ! અને ખાય છે તો પ્રાણો ઉપર વીતે છે. જેર, ગમે તેમ કરીને ભક્તો તેને પાણી સાથે ગળે ઉતારી ગયા. પ્રભુ હસતાં હસતાં કહેતા હતા કે ‘મજનો પ્રસાદ મળવો એ કોઈ સરળ

કામ નથી. જે વિષયલોભોનેજ સર્વસ્વ સમજી બેઠા છે, તેમને નથી તો વ્રજની ભૂમિમાં રહેવાનો અધિકાર કે નથી તો વ્રજના મહાપ્રસાદને પામવાનો અધિકાર. વ્રજવાસી બનવાનું સફળાગ્ય તો તેનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકશે કે જેની બાધી વાસનાઓ દૂર થઈ ગઈ હશે. આ પ્રકારે જગદાનંદજીના આવવાથી બધા લોકોને ઘણી પ્રસન્નતા થઈ, તેઓ તેજ પ્રકારે સુખપૂર્વક પ્રભુની પાસે રહેવા લાગ્યા. જગદાનંદજીનું હૃદય શુદ્ધ હતું, તેમને પ્રભુ પ્રત્યે ગાઢ પ્રેમ હતો. તેઓ પ્રભુના શરીર ઉપર ઘણો પ્રેમ કરતા હતા. એ ઠીક પણ છે. જે કાગળ ઉપર ચિત્ર બનેલું છે, તે કાગળને જો કોઈ ચાહે છે, તો તે કોઈ ને કોઈ દિવસ તેના ઉપર દોરેલા ચિત્રના સૌંદર્ય ઉપર પણ પ્રેમ કરવા લાગશે. જે સૌંદર્યનેજ સર્વસ્વ સમજીને કાગળને નકામો સમજીને ફેંકી દે છે, તેના હાથમાંથી તે કાગળ તો ચાલ્યો જ જાય છે, ને સાથેજ તેના ઉપર દોરેલું ચિત્ર અને તેમાંનું સૌંદર્ય પણ તેને ફરીથી કદી મળી શકતું નથી. એ તો બનીજ શકે નહિ કે આપણે ધી ઉપર પ્રેમ કરીએ અને જે પાત્રમાં ધી રાખ્યું છે, તેની ઉપેક્ષા કરીએ. પાત્રની સાથે ધીનો આધારાધેય ભાવનો સંબંધ છે. આધેય ઉપર પ્રેમ કરવાથી આધાર ઉપર આપોઆપજ પ્રેમ થઈ જાય છે. આધારનો પ્રેમ એજ આધેયના પ્રેમને પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે. એજ સર્વ શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત છે.

શ્રી રઘુનાથ મહાને પ્રમુક્તી આજ્ઞા

દારાઃ પરિભવકારા બન્ધુજનો બન્ધનં વિપં વિપયાઃ ।

કોઽયં જનસ્ય મોહો યે રિપવસ્તેષુ સુહૃદાશા ॥

(સુભાષિત રત્નભાગ-૧૧૨ ૩૮૮-૧૨૬)

શ્રી સંસારને ઉત્પન્ન કરનારી છે, સંસારી બાંધુજનો સંસારબાંધનને વધારનારા છે. ઇદ્રિયોનાં રૂપ, રસ અને સ્પર્શાદિ વિષયો વિષ સમાન અને પરમાર્થથી મૃત્યુ પ્રાપ્ત કરાવનારા છે. મોહરૂપી મદિરાનું પાન કરીને જે પુરુષ ઉન્મત્ત થઈ ગયો હોય તેના સિવાય બીજો કયો એવો પુરુષ હશે કે જે એ પરમાર્થના શત્રુઓ સાથે મિત્રતાની આશા રાખશે ?

પરમહંસ રામકૃષ્ણદેવ એક વાત કહ્યા કરતા હતા કે “ એક બગીચામાં ઘણા સાધુઓ પડ્યા રહ્યા હતા. ત્યાં એક પરમ સુંદર શ્રી તેમનાં દર્શન માટે ગઈ. બધા સાધુઓ પરમ વિરક્ત હતા, એ બધાના ગુરુ આજન્મ પ્રહ્લ્યાચારી હતા, તેથી તેમણે શિષ્યો પણ એવાજ કયાં હતા કે જેમણે જન્મથીજ સંસારી સુખ ન ભોગવ્યું હોય. તેઓ બધા શ્રીસુખથી અજ્ઞાન હતા. તેથી તેમના મનમાં તે માતાના દર્શનથી કોઈ પ્રકારનો વિકાર થયો નહિ. તેઓમાંથી એકે પહેલાં શ્રીસુખ ભોગવ્યું હતું, તેથી તે માતાના દર્શનથી તેની છુપાયેલી કામવાસના બહુત થઈ ઉઠી અને તે વિષયસુખની ઇચ્છા કરવા લાગ્યો. ” આ વાત કહીને તેઓ કહેતા કે ‘ જુઓ, જે વાસણમાં એક વાર હલી જાતી ચૂકચું છે, તેમાં હ્રદય ફાટી જવાનો ભય રહ્યા

કરે છે, પણ જે ઘડા કોરો છે, તેમાં કોઈ ભય નથી. આ પ્રકારે જે વિષયસુખથી જાયેલા છે, તેઓ કોરા ઘડા સમાન છે.’ તેના ઉઠાહરણમાં તેઓ પોતાના યુવક ભક્તોમાંથી નરેન્દ્ર (વિવેકાનંદ) વગેરેનું દૃષ્ટાંત દઈને કહેતા કે ‘સર્વોત્તમ તો એજ છે કે સંસારી વિષયોથી એકદમ દૂર રહેવું. વિષય એજ જાંબનનું કારણ છે.’ મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવ પણ જેને વાસનાહીન અધિકારી સમજતા તેને સંસારમાં પ્રવેશ કરવાની મનાઈ ઠરી હોતા અને આજન્મ ક્ષણચારી રહીને શ્રીકૃષ્ણદીર્ઘાંત કરવાનોજ ઉપદેશ કરતા. વિરક્ત ભક્તોને તો તેઓ સ્ત્રીઓ સાથે સહેજ પણ સંસર્ગ ન રાખવાની શિખામણ આપ્યા કરતા. પોતે કદી પણ સ્ત્રીઓ તરફ આંખ ઉઠાવીને જોતા નહિ, તેમજ તેમના શરીરનો પણ કદી સ્પર્શ કરતા નહોતા.

એક દિવસની વાત છે કે તેઓ ટોટા યજ્ઞેશ્વર જતા હતા. તેજ સમયે રસ્તામાં એક દેવદાસી કન્યા પોતાના કાચલ જેવા સુંદર કંઠવડે મહાકવિ જયદેવના અમર કાવ્ય ગીતગોવિંદના પદને ગાતી ગાતી જતી હતી ! વચ્ચેનો સુથોલિત સમય હતો. સ્ત્રીના કંઠની મધુરતાથી ભરપૂર એ ત્રૈલોક્યપાવન પદ સાંભળતાંજ પ્રભુનું મોર જેવું મન નૃત્ય કરવા લાગ્યું. તેમના કાનોમાં:—

ચંદનચર્ચિતનીલકલેવર પીતવસનવનમાલી ।

કેલિચલન્મણિ કુણ્ડલમણ્ડિત ગણ્ડયુગસ્મિતશાલી ॥

અર્થાત્ એક સખી બીજી સખીને કહી રહી છે કે:—
“સખિ ! જો તો ખરી કે એ શ્રીહરિની કેવી અપૂર્વ શોભા છે ! નીલ આસમાની રંગના સુકોમળ શરીર ઉપર સુગંધી-દાર ચંદન લગાવેલું છે, શરીરે પીળાં વસ્ત્ર પહેરેલાં છે ! ગળામાં મનોહર વનમાળા ધારણ કરેલી છે. રાસકરીડાસમયે કાંચનમય મકર કુંડળ હાલી હાલીને સુંદર ગાલોને વધારે શોભાયુક્ત બનાવી રહ્યાં છે, અને તેઓ મંદમંદ હસે છે.”

આ પદાવલી એક પ્રકારની માદકતાનો સંચાર કરવા

લાગી. પોતાના પ્રિયતમના આવા સુંદર સ્વરૂપનું વર્ણન સાંભળતાંજ તેઓ પ્રેમમાં વિહ્વળ થઈ ગયા અને કાનો-માં અમૃતનો સંચાર કરનાર તે વ્યક્તિને આલિંગન કરવા દોડ્યા. પ્રેમના ઉદ્વેગમાં તેઓ સ્ત્રી કે પુરુષના ભાવોને એકદમ ભૂલી ગયા. રસ્તામાં અનેક કાંટાઓ હતા, તેનું પણ ધ્યાન રહ્યું નહિ. પગમાં કાંટા લોંકાતા જતા હતા પરંતુ તેઓ તેની કંઈ પણ પરવા નહિ કરતાં તે પદ તરફજ લક્ષ્ય આપીને દોડ્યા જતા હતા. પાછળ આવનારા ગોવિંદે ભેરથી દોડીને અને પ્રભુને રોકીને કહ્યું: “પ્રભો ! આ આપ શું કરી રહ્યા છો ? ભેતા નથી કે આ તો સ્ત્રી છે !”

‘સ્ત્રી છે’ એટલું સાંભળતાંજ પ્રભુ ચમકી ગયા અને ત્યાંજ પડી જઈને અત્યંત કરુણ સ્વરે વ્યાકુળતા-પૂર્વક કહેવા લાગ્યા કે “ગોવિંદ ! હું તારા આ ઉપકારને માટે હમેશાં તારો ઋણી રહીશ, તે આજે મને સ્ત્રીસ્પર્શ-રૂપી પાપથી બચાવ્યો છે. જો સાચેજ હું ભૂલથી પણ સ્ત્રી-સ્પર્શ કરી લેત તો આજેજ સમુદ્રમાં ડૂબીને મારા પ્રાણ શુભાવી હેત.”

પ્રભુની આવી દીનતાભરી વાતો સાંભળીને ગોવિંદે શરમિંદા થઈ જઈને કહ્યું: “પ્રભો ! આપની રક્ષા કરનાર હું કેણુ ? જગન્નાથજીએજ આપની રક્ષા કરેલી છે. માફ તે શું ગળું ?”

મહાપ્રભુ પછી આગળ ગયા નહિ અને પાછા ફરીને તેમણે આ વાત પોતાના ગધા વિરકત ભક્તો સમક્ષ કહી અને ગોવિંદની ઘણી ઘણી પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. પછી તેમણે ગોવિંદને કહ્યું: “ગોવિંદ ! તું હમેશાં મારી સાથેજ રહ્યા કર. મને હવે શરીરનું ભાન રહેતું નથી. અગર નથી કે કયે વખતે હું કયું જોડું કામ કરી બેસું.”

કાશીવાસી પંડિત તપન મિશ્રને તો વાચક ભૂલ્યાજ નહિ હોય, તેમના પુત્ર રઘુનાથ ભટ્ટાચાર્ય પ્રભુના અનન્ય

સેવક હતા. પ્રભુ જ્યારે કાશી પધાર્યા હતા, ત્યારે તેમણે પ્રભુને આત્મસમર્પણ કરી દીધું હતું. પ્રભુના પુરી આવી ગયા પછી તેમને ફરીથી પ્રભુનાં ચરણકમળોનાં દર્શનોની ઇચ્છા થઈ. તેથી તેઓ કાશીજીથી ગૌડ થઈને નીલાચલ તરફ ચાલી નીકળ્યા. રસ્તામાં તેમને રામદાસ વિશ્વાસ નામના એક કાયસ્થ મહાશય મળ્યા. તેઓ ગૌડેશ્વરના હરણારમાં મુનીમ હતા, રામાનંદી સંપ્રદાયના હતા અને મોટા પંડિત, વિનયી તથા ગ્રાહણ સ્વભાવના હતા. તેઓ પણ જગન્નાથજીનાં દર્શને જતા હતા. રઘુનાથજીને જોઈને તેમણે પ્રભુમ કયાં અને આવા યોગ્ય સાથીને પામીને તેઓ પરમ પ્રસન્ન થયા. તેમણે રઘુનાથજીની પોટલી પણ જળરજસ્તીથી લઈ લીધી તથા ખીજ પણ વિવિધ પ્રકારે તેમની સેવા કરવા લાગ્યા. રઘુનાથજી આથી કંઈક સંકોચાતા અને કહેતા કે “આપ આટલા મોટા પંડિત છો, આટલા મોટા પ્રતિષ્ઠિત પુરુષ છો એટલે આપે મારી આ પ્રકારે સેવા કરવી શોભાજનક નથી.” તેઓ વિનીત ભાવે ઉત્તર આપતા કે “હું નીચ, અધમ, હલકી જાતિમાં ઉત્પન્ન થયેલો, બસ આપની સેવા કરીજી શી શકું ? તેમ છતાંયે મારાથી જે કંઈ જાની શકે છે, તેનાથી મને આપ વંચિત રાખો નહિ. સાધુ ગ્રાહણોની સેવા કરવી એ તો મારું કર્તવ્ય છે. હું તો એમનો દાસ છું.” આ પ્રકારે બન્નેય બહુ આનંદથી પ્રેમપૂર્વક પુરી પહોંચ્યા. પુરીમાં પ્રભુના સ્થાનનો પત્તો મેળવીને રઘુનાથજી ત્યાં પહોંચ્યા અને તેમણે પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં શ્રદ્ધા-ભક્તિપૂર્વક સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. પ્રભુ તેમને જોઈને ઘણાજ પ્રસન્ન થયા અને તેમને આલિંગન કરીને તપન મિશ્ર તથા ચંદ્રશેખર વગેરે ભકતોના હેમ-કુશળ પૂછવા લાગ્યા. રઘુનાથજીએ જવાબના કુશળ સમાચાર સંભળાવ્યા અને તેમના પ્રણામ પણ જણાવ્યા. પ્રભુએ તે દિવસે રઘુનાથજીને પોતાની પાસેજ પ્રસાદ જમાડ્યો, અને તેમને રહેવાને માટે પોતાના સ્થાનમાંજ એક સુંદર સ્થાન આપ્યું.

આઠ મહિનાઓ સુધી રઘુનાથ ભટ્ટ પ્રભુનાં ચરણો નજીક રહ્યા. ભોજન ણનાવવામાં તો તેઓ ઘણાજ પ્રવીણ હતા. પ્રભુને તેઓ ઘણી વાર પોતાને ત્યાં ભિક્ષા કરાવ્યા કરતા હતા. અને તેમના ઉચ્છિંદ્ર પ્રસાદને પામીને પોતાને કૃત-કૃત્ય સમજતા. મહાપ્રભુ તેમના ણનાવેલા પદાર્થો ઘણાજ આનંદપૂર્વક એમની પ્રશંસા કરતાં કરતાં જમતા હતા. આઠ મહિના પછી પ્રભુએ તેમને આજ્ઞા આપી કે:--“ જુઓ, તમારાં માતાપિતા વૃદ્ધ છે અને તમેજ તેમના એકમાત્ર સંતાન છો. તેમની સ્વાભાવિક ઈચ્છા તમને ગૃહસ્થાશ્રમી ણનાવવાની હશેજ; પરંતુ તમે ગૃહસ્થાશ્રમની જાળમાં કદી પણ ના પડતા. આજ પ્રકારે બ્રહ્મચારી રહેજો અને વિવાહ ના કરશો. વૃદ્ધ માતા-પિતાની સેવા કરવી એ તો તમારું કર્તવ્યજ છે, કેમકે તેમને કોઈ બીજો પુત્ર નથી. જ્યારે તેઓ પરલોકવાસી થઈ જાય, ત્યારે તમે વિરક્ત ભાવથી ભગવદ્ભજનમાંજ તમારો સમય ગાળજો. એક વાર પુરી આવીને મને ફરીથી મળી જશે.” આટલું કહીને તેમણે તેમને વિદાય કર્યાં. તેઓ પણ પ્રભુથી વિદાય થઈને પ્રભુના વિયોગમાં રડતા રડતા કાશીથી ચાલ્યા ગયા.

ચાર પાંચ વર્ષમાં તેમનાં માતા તથા પિતા બન્નેય પરલોકવાસી થઈ ગયાં. શાસ્ત્રીય વિધિ અનુસાર તેમનાં ક્રિયા-કર્મ કરીને તેઓ પાછા પુરી પધાર્યા અને પ્રભુને જઈને બધી વાતો જણાવી. પ્રભુએ તેમને ફરીથી આઠ મહિના પોતાની પાસે રાખીને ભક્તિતત્ત્વનું શિક્ષણ આપ્યું અને આંતે તેમને વૃંદાવનમાં રૂપ-સનાતનની પાસે રહેવાની આજ્ઞા આપી. પ્રભુની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને તેઓ વૃંદાવન તરફ જવા તૈયાર થયા.

પુરીના બધા ભક્તોની ચરણધૂલિ તેમણે પોતાના મસ્તક ઉપર ચઢાવી. ત્યારે તેઓ હાથ બેડીને પ્રભુની પાસે ઉભા રહ્યા. પ્રભુએ તેમને વારંવાર આલિંગન કર્યું અને જગન્નાથજીની પ્રસાદીની ચોદ હાથ લાંબી છુલસી-

માળા અને કાથો-ચૂનો લગાવ્યા સિવાયનું પ્રસાદી પાન તેમને આપ્યાં. મહાપ્રભુની આપેલી જે બન્ને પ્રસાદી વસ્તુઓને તેમણે શ્રદ્ધાપૂર્વક મસ્તક ઉપર ચઢાવી અને આંસુભરી આંખોએ પૃથ્વી તરફ જોતાં જોતાં છાનામાના ઉભા રહ્યા. પ્રભુ તેમને ઉપદેશ આપવા લાગ્યા: “ જુઓ, શ્રીવૃંદાવનની પવિત્ર ભૂમિ છોડીને જીજ્ઞે ક્યાંય ના જતા. વૈરાગ્યયુક્ત થઇને હમેશાં ભાગવતનો પાઠ કર્યા કરજો, રૂપ-સનાતન બન્નેને પોતાના વડીલ સમજજો. જે કંઈ શંકા થયા કરે તે તેમનેજ પૂછી લીધા કરજો. હમેશાં નામ-જપ કરતા રહેશો તો કૃપાળુ શ્રીકૃષ્ણ કોઈ ને કોઈ વાર અવશ્ય કૃપા કરશેજ. મંગલમય ભગવાન તમારું મંગળ કરે, તમને જલદીથી શ્રીકૃષ્ણપ્રેમની પ્રાપ્તિ થાઓ. હવે જાઓ, બધા વૃંદાવનવાસી લોકોને મારા સ્મરણ કહેજો. ” આ પ્રકારે મહાપ્રભુના શુભાશિષ્ય પામીને તેઓ કાશી, પ્રયાગ થઇને શ્રીવૃંદાવન ધામમાં પહોંચ્યા. ત્યાં રૂપ અને સનાતન એ બન્ને ભાઈઓએ તેમનો ઘણો સત્કાર કર્યો અને તેમને પોતાની પાસેજ રાખ્યા. તેઓ રૂપ ગોસ્વામીની સત્સંગસભામાં શ્રીમદ્ભાગવતનો પાઠ કર્યા કરતા હતા. તેમનું ગળું ધણુંજ સૂરવાળું હતું. ભાગવતના શ્લોકો એટલી સુંદર રીતે તેઓ બોલતા કે સાંભળનારા રડવા લાગતા. એકજ શ્લોક કેટલીયે રીતે કહેતા. કહેતાં કહેતાં પોતેજ દૂરકાં ભરી ભરીને રડવા લાગતા. તેમનો પ્રેમ અફળુત હતો, તેઓ હમેશાં વૃંદાવન વિહારીના પ્રેમમાં છકેલા જેવા રહેતા હતા. હૃદયમાં શ્રીગોવિંદજીનું ધ્યાન હતું, જીભ હમેશાં હરિરસનું પાન કર્યા કરતી હતી. સાધુઓનો સત્સંગ અને બ્રહ્મચર્યપૂર્વક જીવન ગાળવું, એનાથી વધારે સુખકર જીવન સંસારમાં બીજું હોઈજ શું શકે ? વિદ્વાનોએ સંસારની બધી વસ્તુઓને ભયપ્રદ બતાવીને માત્ર એક વૈરાગ્યનેજ ભયરહિત માન્યો છે. આવું જીવન વિતાવવું એજ સર્વશ્રેષ્ઠ વૈરાગ્ય છે. જેમકે રાજર્ષિ યોગીરાજ ભતૃંહરિએ કહ્યું છે કે:—

મક્તિર્ભવે મરણજન્મમયં હૃદિસ્થં
સ્નેહો ન વન્ધુષુ ન મન્મથજા વિકારાઃ ।
સંસર્ગદોષરહિત વિજના વનાન્તા
વૈરાગ્યમસ્તિ કિમતઃ પરમર્થનીયમ્ ॥

અર્થાત્ ભક્તભયહારી ભગવાનનાં ચરણકમળોમાં પ્રેમ થાઓ. આ શરીરને નાશવાન સમજીને તેના પ્રત્યે અપ્રીતિ થાઓ; સંસારી ભાઈ, બંધુ તથા કુટુંબીઓમાં મમતા ન થાઓ અને હૃદયમાં કામજન્ય વાસનાનો અભાવ થાઓ. સ્ત્રીના સુંદર શરીરને જોઈને તેમાં આસક્તિ ન થતી હોય, તથા સંસારી લોકોના સંસર્ગજન્ય દોષથી રહિત, પવિત્ર અને શાંત એકાંત વનમાં નિવાસ હોય, તો તેનાથી વધારે ઇચ્છવાયોગ્ય વૈરાગ્ય બીજો કયો હોઈ શકે?

સાચેજ, જે સ્ત્રી-સમાગમથી રહિત થઈને એકાંત-સ્થાનમાં બ્રહ્મચર્યપૂર્વક વૃંદાવનવિહારીત્વં ધ્યાન કરતાં કરતાં પોતાનો સમય ગાળી રહ્યો છે, તે દેવતાઓને પણ વંદનીય છે, તેની ચરણધૂલિ આ સમસ્ત પૃથ્વીને પાવન બનાવી દે છે, તે નરરૂપમાં સાક્ષાત્ નારાયણ છે, શરીરધારી બ્રહ્મ છે અને વૈકુંઠપતિના પરમપ્રિય મુખ્ય પાપંદ-સેવક છે.

મંમ્મિરા મંદિરમ્મં શ્રીગૌરમ્મં

પ્રેમાનામદ્ગુતાર્થઃ શ્રવણપથગતઃ કસ્ય નામ્નાં મહિમ્નઃ
કો વેત્તા કસ્ય શૃંગાવનવિપિનમહામાધુરીપુ પ્રવેશઃ ।
કો વા જાનાતિ રાધાં પરમરસચમત્કારમાધુર્યસીમા-
મેકથૈતન્યચન્દ્રઃ પરમકરુણયા સર્વમાવિશ્વકાર ॥

(શ્રી પ્રકાશાનન્દ)

અર્થાત્ પ્રેમ નામનો અદ્ભુત પદાર્થ કેને કાને
પડતો હતો ? નામનો મહિમા કેણુ જાણી શકતું હતું ?
શૃંગાવનની માધુરીમાં કેનો પ્રવેશ થઈ શકતો હતો ?
ઉત્તમ રસ-શૃંગારના અમત્કારપૂર્ણ માધુર્યની સીમા રાધાને
કેણુ જાણી શકતું હતું ? એક શ્રી ચૈતન્યચન્દ્ર મહાપ્રભુએ
પોતાની સ્વાભાવિક પરમ કરુણાદ્વારા એ બધી વાતો પૃથ્વી
ઉપર પ્રગટ કરી દીધી.

મહાપ્રભુ ગોરાંગદેવ ચોવીસ વર્ષની અસ્પાવસ્થામાં
કઠોર સંન્યાસધર્મની દીક્ષા લઈને પુરી પધાર્યા. પહેલાં
છ વર્ષોમાં તેા તેઓ ભારતવર્ષનાં વિવિધ તીર્થોમાં જ્રમણ
કરતા રહ્યા અને સૌથી છેવટે તેમણે શ્રીશૃંગાવન ધામની
યાત્રા કરી. મહાપ્રભુની આજ છેલી યાત્રા હતી. શૃંગાવન-
થી પાછા ફરીને છેલ્લાં અઠાર વર્ષો સુધી તેઓ અવિચ્છિન્ન-
ભાવે સચલ જગન્નાથના રૂપમાં પુરી અથવા નીલાચલમાંજ
રહ્યા. પછી તેમણે પુરીની પાવન પૃથ્વીનો પરિત્યાગ કરીને
કયાંય પણ પગ બહાર કાઢ્યો નહિ. જોડ દેશથી રથયાત્રા-
ને સમયે દર વર્ષે ઘણા ભકતો આવ્યા કરતા હતા અને

તેઓ વરસાદના ચાર મહિના સુધી પ્રભુનાં ચરણકમળો પાસે રહીને પોતપોતાને સ્થાને ચાલ્યા જતા હતા. છ વર્ષો સુધી તો પ્રભુ તેમની સાથે એજ પ્રકારે કીડા, ઉત્સવ અને સંકીર્તન કરતા રહ્યા. અંતે તેમનો પ્રેમાન્માદ સાધારણ હૃદ્ય ઓળંગીને પરાકાષ્ઠા પર્યંત પહોંચી ગયો; તેમાં પછી ભલા આ પ્રાકૃત શરીરનું ભાન ક્યાંથી ! એ તો પ્રકૃતિથી પરની વાત છે. સર્વ, રજ અને તમ, એ ત્રણે શુણ્ણોનો ત્યાં પ્રવેશ નથી, પરંતુ એ બધો ત્રિશુણ્ણાતીત વિષય છે. તેમાં મળવું-હળવું, વાતચીત કરવી, ખાવું પીવું તથા એવાં બીજાં કાર્યો કરવાનું બનીજ શકતું નથી. શરીર પોતેજ યંત્ર સમાન એ કાર્યોને આવશ્યકતાનુસાર કરતું રહે છે. ચિત્ત સાથે એ કાર્યોનો કોઈ સંબંધ નથી. ચિત્ત તો અવિચ્છિન્ન ભાવથી એજ પ્રિયતમની રૂપમાધુરીનું પાન કરતું રહે છે. મહાપ્રભુનું ચિત્ત પણ ખાર વરસ સુધી શરીર છોડીને વૃંદાવનના કોઈ કાળા રંગના ગોપ-ખાલ સાથે ચાલ્યું ગયું હતું. તેમનું મન વિનાનું શરીર પુરીમાં કાશી મિશ્રના વિશાળ ઘરના એક નિર્જન ગંભીરા મંદિરમાં પડ્યું રહેતું હતું. અમે મહાપ્રભુની એ દિવ્યોન્માદકારી પ્રેમાવસ્થાના સંબંધમાં કંઈક કહીએ, તે પહેલાં એ જાણી લેવું આવશ્યક છે કે આ ગંભીરા મંદિર વાસ્તવમાં શું છે ?

શ્રી જગન્નાથજીના મંદિરની પાસેજ ચોરીસાના રાજા મહારાજ પ્રતાપરુદ્રજીના કુલશુર પંડિત કાશી મિશ્રજીના વિશાળ ઘરમાં પ્રભુ નિવાસ કરતા હતા. મિશ્રજીનું એ ભવન ઘણુંજ વિશાળ હતું. અનુમાનથી જાણી શકાય છે કે તેમાં ત્રણ માળ હશે, અને સેંકડો મનુષ્યો તેમાં સુખેથી રહી શકતા હશે. ત્યારે તો ગૌડ દેશથી આવેલા લગભગ બધા ભક્તો ચાર મહિના સુધી ત્યાંજ નિવાસ કરતા હતા. મહાપ્રભુ તેજ ભવનમાં રહેતા હતા. બીજાં બીજાં મકાનોમાં પરમાનંદ પુરી, બ્રહ્માનંદ ભારતી, સ્વરૂપ હામોદર, રઘુનાથદાસ, જગદાનંદ, વક્રેશ્વર પંડિત તથા

ળીળ વિરક્ત ભકતો રહેતા હતા. મહાપ્રભુ સદાથી એકાંત-પ્રિય હતા, તેમને લોકસમૂહમાં રહેવું અરુચિકર હતું. તેજ ભવનમાં એકાંતમાં એક ગુફાની પેઠે નાનકડું સ્થાન હતું. તે કોલાહલશૂન્ય, તદ્દન એકાંત અને શાંત મંદિર હતું. મહાપ્રભુ જ્યારે સૌથી અળગા થઈને એકાંતની ઇચ્છા કરતા ત્યારે તે એકાંત મંદિરમાં જઈને વિશ્રામ કરતા. તેણે બારણું એટલું નાનું હતું કે એક માણસ જ તેમાં સંકેતપૂર્વક દાખલ થઈ શકતો હતો. મહાપ્રભુ જ્યારે થાકી જતા અથવા લોકોની બીડથી અકળાઈ જતા, ત્યારે તેઓ તેમાં જઈને સૂઈ જતા.

મહાપ્રભુ જેવા ભક્તવત્સલ અને કૃપાળુ સ્વામી હતા, તેજ પ્રકારે તેમને સાચો સ્વામીભક્ત ગોવિંદ નામનો સેવક પણ પ્રાપ્ત થયો હતો. ગોવિંદનો મહાપ્રભુ પ્રત્યે વાત્સલ્યભાવ હતો; તે નિઃસ્વાર્થ ભાવથી ઘણીજ તત્પરતાપૂર્વક પ્રભુના શરીરની ખૂબજ દેખરેખ રાખતો. એક દિવસ મહાપ્રભુ સંકીર્તનથી થાકીને ગંભીરાના દરવાજા આગળ પડીને સૂઈ રહ્યા હતા. નિયમાનુસાર ગોવિંદ આવ્યો, અને તેણે કહ્યું કે “પ્રભો ! હું શરીરે માલીસ કરીશ, મને અંદર આવવા દો.” પ્રભુ તો ભાવાવેશમાં બેભાન પડ્યા હતા. તેમને શરીર-મદનનું શું ધ્યાન ? બે-ચાર વાર પ્રાર્થના કરવા છતાં તેમણે પડ્યા પડ્યાજ કહી દીધું:-“આજે નહિ, જાઓ સૂઈ રહો.”

ગોવિંદે વિનિતભાવથી કહ્યું કે “પ્રભો ! મારો નિત્યનો નિયમ છે, મને આજે સેવાથી વંચિત ન કરો.”

પ્રભુએ ગુસ્સે થઈને કહ્યું કે “નહિ, આ બધું કંઈ નહિ; શરીરમાં ખૂબ દુઃખ થાય છે, ગારાથી ઉઠાવું નથી, જઈને સૂઈ રહો.”

ગોવિંદે ફરીથી અત્યંત વિનમ્રભાવે કહ્યું કે “પ્રભો ! થોડા દૂર થઈ જાઓ, બસ હું એક પગેજ અંદર આવી જઈશ, મને નિદ્રા નહિ આવે.”

પ્રભુએ ઘણાજ સ્નેહપૂર્વક કહ્યું: “ભાઈ ગોવિંદ ! મારામાં હાલવાનું જોર નથી. સેવાપરાયણ સ્વામીભક્ત સેવક શું કરે ? સેવા કરવી એ તેનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. પ્રભુનું ઉદ્ધવન કરીને જવું એ પાપ છે, પરંતુ તેમની સેવા ન કરવી એ તેનાથી પણ વધારે પાપ છે. તેથી ‘ગમે તો મારે નરક ભલેને ભોગવવું પડે, પણ હું સેવામાં પ્રમાદ નહિ કરું.’ આ વિચારીને તે પ્રભુને ઝાળંગીનેજ આવ્યો ગયો અને ત્યાં જઈને તેણે પ્રભુની ચરણસેવા કરી તથા સમસ્ત શરીરને ધીરે ધીરે દહાવ્યું. ઘણી વાર થઈ ગયા પછી પ્રભુને ચૈતન્ય પ્રાપ્ત થયું. એટલે તેમણે ગોવિંદને પાસેજ બેઠેલા જોઈને પૂછ્યું કે “અરે ગોવિંદ ! તું હજી સુધી બેઠોજ છે, સૂવા કેમ ગયો નથી ?”

તેણે કહ્યું કે “પ્રભો ! સૂવા કેમ કરીને જાઉં ? આપ તો હરવાળે રોકીને સૂઈ રહ્યા છો.”

પ્રભુએ પૂછ્યું: “ત્યારે તું આવ્યો કેમ કરીને હતો ?”

ગોવિંદે કંઈક શરમાઈને કહ્યું: “પ્રભો ! હું આપના શ્રીઅંગને ઝાળંગીનેજ આવ્યો હતો, તેથી મારે જેટલા દિવસો સુધી નરક ભોગવવું પડે, તેટલા દિવસો સુધી હર્ષપૂર્વક નરક ભોગવીશ. આપના શરીરની સેવા ખાતર હું સર્વ કંઈ કરી શકું છું, પરંતુ મારા સૂવા માટે હું આવું પાપ કરી શકતો નથી.” તેની આવી નિષ્ઠા જોઈને પ્રભુએ તેને છાતી સરસો આપ્યો અને તેને શ્રીકૃષ્ણ-પ્રેમ-પ્રાપ્તિનો આશીર્વાદ આપ્યો.

આ ઝનાવથી પણ જાણી શકાય છે કે, ગંલીરા મંદિર ઘણુંજ નાનું હતું. પહેલાં તો મહાપ્રભુ કોઈ કોઈ વારજ તેમાં શયન કરતા રહ્યા. જેમ જેમ તેમની એકાંતનિષ્ઠા વધતી ગઈ અને પ્રેમોન્માદ વધતો ગયો, તેમ તેમ તેઓ ગંલીરા મંદિરમાં પોતાનો વધારે સમય ગાળવા લાગ્યા. છેલ્લાં બાર વર્ષ તો તેમનાં ગંલીરા મંદિરમાંજ ગયાં. તે સ્થાનનું નામ પહેલેથીજ ગંલીરા હતું અથવા પ્રભુના

ગંભીર ભાવે રહેવાથી તેને લોકો ગંભીર કહેવા લાગ્યા, તેની બરાબર ખબર નથી. અનુમાન એવુંજ કરવામાં આવે છે કે, પ્રભુના અંતઃપુર ગમ્ભીર સ્થાનમાં પોતાના અંતરંગ ભક્તો સાથે રાગમય એકાંતિક જીવન ગાળવાને કારણે તે સ્થાનને ભક્તો 'ગંભીર' ના નામથી બોલાવવા લાગ્યા હશે. પ્રભુએ ગંભીર મંદિરમાં રહીને જે બાર વર્ષ ગાળ્યાં અને તે અવસ્થામાં તેમણે જે લીલાઓ કરી, તેમને ભક્તો 'ગંભીર લીલા'ના નામથી જાણે છે અને કહે છે. ગૌડીય વૈષ્ણવ ગ્રંથોમાં સર્વત્ર 'ગંભીર લીલા' શબ્દનો ઉપયોગ મળી આવે છે.

.એ બાર વર્ષોમાં પ્રભુના શરીરમાં જે જે પ્રેમના ભાવ ઉત્પન્ન થયા, તેમની જેવી અલૌકિક દશાઓ થઈ હતી તે કોઈ પણ મહાપુરુષના શરીરમાં પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રગટ થઈ નહિ; તેમણે પ્રેમની પરાકાષ્ઠા કરી જતાવી, મધુર રસનો આસ્વાદ કયે પ્રકારે કરવામાં આવે છે તેનું તેમણે સાકાર સ્વરૂપ જતાવી આપ્યું. તે દિવસોમાં સ્વરૂપ દામોદર અને રાય રામાનંદ, એજ પ્રભુના તે ભાવના મુખ્ય જાણકાર હતા. મહાપ્રભુ હમેશાં વિયોગિની શ્રીરાધાજીના ભાવમાં ભાવમગ્ન રહેતા. સ્વરૂપ ગોસ્વામી અને રાય રામાનંદ-જીને તેઓ પોતાની લલિતા અને વિશાખા સખી સમજતા. બસ, એજ કારણથી તેમને થોડી ઘણી શાંતિ થતી; વાસ્તવમાં મધુર ભાવના મર્મર એ જાણે મહાનુભાવો લલિતા અને વિશાખાની પેઠે પ્રભુની વિરહવેદના ઓછી કરવામાં સર્વ પ્રકારે તેમને મદદ કરતા અને હમેશાં પ્રભુની સેવા-શુશ્રૂષામાંજ તત્પર રહેતા. સ્વરૂપ ગોસ્વામીનું ગળું ઘણુંજ કોમળ હતું. તેઓ પોતાના સૂરીલા તાનથી મધુરભાવનાં પદ ગાઈ ગાઈને પ્રભુને સંભળાવ્યા કરતા હતા. મહાપ્રભુને શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કંધનાં ગોપીગીત, શ્રીજય-દેવનું ગીતગોવિંદ અને ચંડીદાસ તથા વિદ્યાપતિ ઠાકુરનાં પદ ઘણુંજ પ્રિય હતાં. સ્વરૂપ ગોસ્વામી પોતાના સુંદર સૂરીલા અવાજથી તે બધાંને સંભળાવ્યા કરતા હતા અને

રાય રામાનંદજી કૃષ્ણકથા કરતા હતા એજ પ્રકારે રસા-
સ્વાદ કરતાં કરતાં રાત્રિ વ્યતીત થઈ જતી અને સૂર્ય
ઉદય થતાં ખબર પડતી કે હવે પ્રાતઃકાળ થઈ ગયો છે.
તે સમયે પ્રભુની જે પણ દશા થતી તેને સ્વરૂપ દામો-
દરજી પોતાના 'કડયા'માં લખતા જતા હતા. સાચેજ,
એજ મહાનુભાવની કૃપાથી તો આજે સંસાર શ્રીચૈતન્ય-
દેવના પ્રેમની અલૌકિક દશાઓને સમજી શક્યો છે, નહિ
તો તે ભાવ પ્રત્યક્ષ રૂપથી સંસારમાં અપ્રકટજ રહ્યા કરત.
એ ભાવો માનવીની ભાષામાં વ્યક્ત કરીજ શકાતા નથી.
એ ભાવોને વ્યક્ત કરવાની ભાષાજ જુદી છે અને તેનું
નામ 'મૂક ભાષા' છે. કોઈ પરમ રસમર્મજ લોકાતીત
ભાવવાળો પુરુષ તેનું સહેજજ વર્ણન કરી શકે છે. સ્વ-
રૂપ દામોદરજીએ સંસાર ઉપર ઉપકાર કરીને તેનું થોડું
ઘણું વર્ણન કર્યું. વાસ્તવમાં તેઓજ ચૈતન્યના ભાવોનું
ખરાખર વર્ણન કરી શકે તેમ હતું. તે સમયે પ્રભુ હમેશાં
શરીરથી જ્ઞાનશૂન્ય જેવા બની જતા હતા. તેમના અંત-
રંગ બહુતોજ તેમના શરીરની દેખરેખ અને સેવા-શુશ્રૂષા
કરતા હતા. તેમાં ગોવિંદ, જગદાનંદ, રઘુનાથદાસ, સ્વરૂપ
દામોદર અને રાય રામાનંદજી એજ મુખ્ય હતા. સ્વરૂપ
ગોસ્વામી જે કંઈ લખતા હતા, તેને રઘુનાથ ગોસ્વામી
કંઠસ્થ કરતા જતા હતા. આ પ્રકારે સ્વરૂપ દામોદરજીના
કડયા રઘુનાથદાસજીના ગળાનો સર્વોત્તમ હાર બની ગયા
હતા. મહાપ્રભુ અને સ્વરૂપ દામોદરજીના તિરોભાવ પછી
રઘુનાથદાસજી પુરી ત્યજીને શ્રીવૃંદાવન આદ્યા ગયા અને
ત્યાંજ એકાંતમાં નિવાસ કરવા લાગ્યા. શ્રીચૈતન્યચરિતા-
મૃતના લેખક ગોસ્વામી કૃષ્ણદાસ કવિરાજ તેમના પરમ
પ્રિય શિષ્ય હતા, તેથી 'સ્વરૂપ ગોસ્વામીના કડયા' તેમ-
ની પાસેથી કવિરાજને મળ્યા. કવિરાજ મહાશયે તેજ
કડયાને આધારે પોતાના પરમ પ્રસિદ્ધ 'શ્રીચૈતન્યચરિ-
તામૃત' નામના ગ્રંથના છેલ્લા સાત અધ્યાય લખ્યા છે.
તેથી હવે 'સ્વરૂપ દામોદરજીના કડયા' નામનો કોઈ

અલગ અંથ તો મળતો નથી. આ સાત અધ્યાયોનેજ તેનો સાર સમજવો જોઈએ. તે મહાપુરુષે એ અલૌકિક દિવ્ય અંથનો જનતામાં શા માટે પ્રચાર અને ફેલાવો થવા ન હોયો, તે તો તેઓજ જાણે. અમે પામર પ્રાણી ભલા આ સંબંધમાં શું સમજી શકીએ! સંસારને તેમણે આટલા વધારે દિવ્ય રસનો અનધિકારી માન્યો હશે. ઘણે ભાગે એમજ જોવામાં આવે છે કે, મહાપુરુષ પોતાનો સંપૂર્ણ પ્રેમ કોઈના ઉપર પ્રગટ કરતા નથી. જો દુર્બળ જીવ ઉપર તેઓ પોતાનો અમોઘ પ્રેમ એક સાથેજ પ્રગટ કરી દે તો તેનું હૃદય ફાટી જાય; સાધારણ લોકો મહાપુરુષોના પ્રેમને સહન કરી શકતા નથી. તેથી મહાપુરુષ, ધીરે ધીરે પાત્ર જેટલા જેટલા પ્રેમનો અધિકારી બનતો જાય છે, તેટલો તેટલો પ્રેમ તેના પ્રત્યે દર્શાવે છે; કેમકે તેઓ પ્રેમની અમોઘ શક્તિથી પૂર્ણ રીતે પરિચિત હોય છે.

ગોસ્વામી કૃષ્ણદાસ કવિરાજ કવિહૃદયના પ્રેમમર્મજ્ઞ અને ઉચ્ચ કોટિના રસમર્મજ્ઞ હતા. તેમણે પોતાના 'જગાળી ભાષાના 'પચાર' નામના છંદોમાં જે ખૂબીથી મહાપ્રભુના એ અંતિમ ભાવોનું વર્ણન કર્યું છે, તે વાંચીને એવો કયો સહૃદયી રસિક પુરુષ હશે કે જે રડ્યા વિના એક પણ પચાર વાંચી શકે. તે અમર કવિની લેખિનીથી 'પ્રેમનું' જેવું સજીવ, હૃદય અને બોલતું ચાલતું વર્ણન થયું છે તેવું વર્ણન બીજા સાધારણ કવિઓની લેખિનીથી થવું તદ્દન અસંભવિત છે. પ્રેમનો પ્રસંગ એક તો એવોજ જટિલ છે, વળી તેને માનવી ભાષાની કવિતામાં વર્ણન કરવો એ તો સાચેજ મહાન પ્રતિભા અને ઘણીજ સાહસિકતાનું કામ છે. કવિરાજજી પોતેજ કહે છે કે:—

પ્રમાર વિકાર વણિતે ચાહે ચેષ્ઠ જન,

ચૈદ્ર ધરિતે ચાહે યેન હર્યા વામન.

વાયુ જેઠ સિંહુ-જલેર હરે એક 'કણ્ડ'

કૃષ્ણપ્રેમ-કણ્ડ તેજી જલેર રૂપરશ્ન.

ક્ષણે ક્ષણે ઉઠે પ્રેમાર તરંગ અનંત,
 જીવ છાર કાઢી તાર પાઈએક અંત.
 શ્રીકૃષ્ણચૈતન્ય યાહા કરેન આસ્વાદન,
 સખે એક જાને તાહા સ્વરૂપાદિ 'ગણ'.

અર્થાત્ 'જે પુરુષ પ્રેમના વિકારને વર્ણવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેનો પ્રયત્ન વામન જેવો છે કે જે સૌથી નાનો હોવા છતાં પણ આકાશમાં રહેલા ચંદ્રમાને પકડવા હમ્મે છે. જે પ્રકારે અનંત-અથાગ મહાસાગરમાંથી વાયુ એક કણને ઉડાવી લાવે છે, તેજ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણપ્રેમાર્ણવપયનો એક કણ જીવોનો સ્પર્શ કરી શકે છે. ક્ષણ ક્ષણમાં પ્રેમની અનંત લહરિઓ ઉઠે છે; જલા સાધારણ જીવ તેનો પાર કેમ કરીને પામી શકે ? શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રેમરસનો જે સ્વાદ લે છે, તે તો તેમના પરમ પ્રિય ગણ શ્રી સ્વરૂપ દામોદર તથા રામાનંદરાય વગેરેજ બાળી શકે છે.' આ પ્રમાણે કહીને તેમણે પોતાને પણ પ્રેમતત્ત્વનું વર્ણન કરવાના અનધિકારી સાબિત કરી દીધા છે, અને તેઓ તેનું સમર્થન કરતા સ્પષ્ટ સ્વીકાર પણ કરે છે.

लिख्यते श्रीलगैरेन्दोरत्यद्भुतमलौकिकम् ।

यैर्दृष्टं तन्मुखाच्छ्रुत्वा दिव्योन्माद्विचेष्टितम् ॥

(શ્રી ચૈતન્ય ચ. ૧૭-૧)

અર્થાત્ “ શ્રી ગૌરાંગ મહાપ્રભુની ઘણીજ અદ્ભુત અલૌકિક દિવ્યોન્માદકારક ચેષ્ટાઓને-જેમણે (શ્રીરઘુનાથ-દાસજીએ) પોતાની આંખોથી પ્રત્યક્ષ દેખી છે, તેમનાજ મુખેથી સાંભળીને હું લખું છું.” આ વાતથી તો હવે શંકાને માટે કોઈ સ્થાનજ રહેતું નથી. જો કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય તેમને આ વાત કહેત તો તેઓ તેનો વિશ્વાસ પણ ન કરત; પરંતુ જ્યારે સાક્ષાત્ રઘુનાથજી તેમને કહી રહ્યા છે કે જે નિરંતર બાર વર્ષો સુધી પ્રભુની પાસેજ રહ્યા હતા ત્યારે તો તેમને પણ વિશ્વાસ કરવો જ પડ્યો. આ વાત તેઓ પોતે કહે છે કે-

શાસ્ત્ર લોકાતીત થેઈ થેઈ લાગ હવ;
 ઈતાર લોકેર તાતે ના હય નિશ્ચય,
 રઘુનાથદાસેર સદા પ્રભુ સંગે સ્થિતિ;
 તાર મુખે મુનિ સિષિ કહિયા પ્રતીતિ.

અર્થાત્ “મહાપ્રભુના આ દિવ્યોન્માદકારી ભાવેને જો કોઈ બીજો પુરુષ કહેતો તો સંભવ છે કે ખાતરી પણ ન પડત, પરંતુ હમેશાં પ્રભુની સાથે રહેનારા રઘુનાથદાસ-જીએ પોતાના મુખમાંથી એ ભાવો મને બતાવ્યા, ત્યારે મેં તેમને મારા ગ્રંથમાં લખી દીધા. આમાં હવે શંકાને માટે સ્થાનજ નથી. ” આ પ્રકારે સ્થળે સ્થળે તેમણે એ ભાવેને અવલુંનીય બતાવ્યા છે. અને સાત અઠ્યાયોમાં ઘણી સુંદરતાથી વર્ણન કરીને અંતમાં કહી દીધું છે કે-

પ્રભુર ગંભીરા લીલા ના પારિ બુદ્ધિતે,
 બુદ્ધિ પ્રવેશ નાહિ તાતે ના પારિ વર્ણિતે.

અર્થાત્ “મહાપ્રભુની ગંભીર લીલા કંઈ બહુ શકાતી નથી, બુદ્ધિનો તો ત્યાં પ્રવેશજ નથી; તોપણ વર્ણન કેમ કરીને થઈ શકે ? ” જે પ્રેમોન્માદકારી લીલાનું વર્ણન કરવામાં પ્રેમના એકમાત્ર ઉપાસક, ગૌરકૃપાના પૂર્ણપાત્ર તથા જીવગીતર વૃંદાવનમાંજ વાસ કરીને પ્રેમની સાધના કરનારા કવિરાજ ગોસ્વામી પોતાની વૃદ્ધાવસ્થાથી મૂંઝતી લેખિનીનેજ અસમર્થ બતાવે છે, તો હું કાલ પરમ દિવસનો છોકરો કે જેનો પ્રેમમાર્ગમાં પ્રવેશ તો શું, પણ વલણ પણ થયું નથી, એવો સામાન્ય કોટિનો જીવ તેનું વર્ણનજ શું કરી શકું ? મારે માટે તો સૌથી સરળ ઉપાય એજ છે કે આ પ્રસંગને છોડીજ દેવો. પરંતુ આ પ્રસંગને છોડવો એ દ્વંધને દોહીને, ઉકાળીને, જમાવીને અને તેનું ‘હહી’ બનાવીને આખો દિવસ વલોવતા રહીએ અને જ્યારે માખણ નીકળવાનો સમય આવે ત્યારે તેને છોડી દેવા જેવું છે. મહાપ્રભુના જીવનનો એ તો સાર છે, ત્યાં તો પ્રેમની પરાક્રમ થાય છે, એ તો તેમનો જીવેને માટે છેલ્લો ઉપદેશ છે, તેને તો મુવલક્ષ્ય બનાવીને સાધક

આગળ વધી શકે છે. તેથી તેને છોડી દેવો એ તો બહુ આટલા બધા કયાં-કારવ્યાને સાર સમજ્યા વિના છોડી દેવા જેવું છે. તેથી અમે એનું અમારી દુઃખ બુદ્ધિ અનુસાર કવિરાજ ગોસ્વામીનાં ચરણચિહ્નનો અનુસરણ કરતાં કરતાં વર્ણન કરીએ છીએ. ણીલાં સ્થાનોમાં તો અમે અમારી સ્વાભાવિક સ્વતંત્રતાથી કામ લીધું છે, પરંતુ આ વિષયમાં અમે જ્યાં સુધી બની શકશે ત્યાં સુધી એજ પૂર્વપુરુષોની પ્રણાલિકાનુંજ અનુકરણ કરીશું. અક્ષરોનો અનુવાદ કરી દેવો, એ તો અમારી પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ છે, તેને માટે તો અમે લાચાર છીએ. પરંતુ ગમે તેમ ભલે-ને હોય છતાં એજ મહાનુભાવોના આશ્રયથી આ દુર્ગમ માર્ગને પાર કરી શકીશું. તેથી શ્રી ચૈતન્યદેવના દિવ્યોન્માદનું વર્ણન કરતા પહેલાં ઘણા સંક્ષેપમાં અમે વાચકોને બતાવી દેવું જરૂરી સમજીએ છીએ કે, એ પ્રેમના ભાવ, મહાભાવ તથા વિરહની દશા કેટલી હોય છે અને તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે, એ વિષય ઉપર મધુર રતિના ઉપાસક વૈષ્ણવોએ અનેક ગ્રંથો લખ્યા છે અને વિસ્તાર-પૂર્વક એ બધા વિષયોનું સ્પષ્ટ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એ સઘળાને અહીં બતાવવા માટે નથી તો અહીં એટલું સ્થાન કે નથી તો અમારામાં એટલી યોગ્યતા. અમે તો વિષયને સમજવા માટે ઘણાજ સંક્ષેપમાં એ વાતોનું દિગ્દર્શન કરાવી દેવા ઇચ્છીએ છીએ કે જેથી વાચકોને મહા-પ્રભુની પ્રેમોન્માદકારી દશા સમજવામાં સુગમતા થાય. આમ એ દશાઓને સમજીને કોઈ પ્રેમી ચોટાજ બની શકે છે! જેના હૃદયમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે, તેની દશા આપોઆપજ એવી થઈ જાય છે. પિંગળ વાંચીને કોઈ કવિ બની શકતો નથી. સ્વાભાવિક કવિની કવિતા તો આપોઆપજ પિંગળ અનુસાર બનીજ જાય છે તેથી એ વાતોનું વર્ણન પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવા માટે નહિ, પરંતુ પ્રેમની દશા સમજવા માટે કરીએ છીએ.

પ્રેમદશાઓનો ટૂંક પરિચય

કૈતવરહિતં પ્રેમ નહિ ભવતિ માનુષે લોકે ।

યદિ ભવતિ કસ્ય વિરહો વિરહે સત્યપિ કો જીવતિ ॥

અર્થાત્ મનુષ્યલોકમાં નિષ્કપટ પ્રેમ તો થતોજ નથી; કદાચ કોઇને થઇ જાય, તો તેને પ્રેમનો સારભૂત વિરહ પ્રાપ્ત થતો નથી. જે વિરહ પણ પ્રાપ્ત થઇ જાય તો પછી તે જીવતો તો કદાપિ રહીજ શકતો નથી. શ્રીકૃષ્ણ ગોસ્વામી પણ કહે છે કે—

મુક્તિમુક્તિસ્પૃહા યાવત્ પિશાચી હૃદિ વર્તતે ।

તાવદ્ ભક્તિમુલસ્યાત્ર કથમમ્યુદયો ભવેત્ ॥

અર્થાત્ “જ્યાં સુધી ભુક્તિ-લોગ અને મુક્તિ-મોક્ષની ઇચ્છાકૃપી રાક્ષસી હૃદયમાં બેઠેલી છે, ત્યાં સુધી ભક્તિ-મુખની ઉત્પત્તિ કેમ કરીને થઇ શકે ?”

લોકમર્યાદાનો નાશ કરીને મોહન સાથે મન લગાવવાને વિદ્વાનોએ પ્રેમ કહ્યો છે. પ્રેમના લક્ષણમાં એટલુંજ કહેવું પૂરતું છે કે—

પ્રેમૈવ ગોપરામાણાં કામ इत्यगमत् प्रथाम् ।

અર્થાત્ “ગોપીઓના શુદ્ધ પ્રેમનેજ ‘કામ’ના નામથી બોલાવવાનો રિવાજ પડી ગયો છે.” આથી જો તાત્પર્ય નીકળે છે કે, પ્રેમમાં ઇદ્રિયમુખની ઇચ્છાઓનો તદ્દન અભાવ હોય છે. કેમકે ગોપિકાઓના કામમાં કોઈ મકારના પોતાના શરીર મુખની ઇચ્છા નહોતી. તેઓ જે

કંઈ કરતી હતી, તે કેવળ શ્રીકૃષ્ણની પ્રસન્નતાને માટેજ કરતી હતી. તેમને માટે શુદ્ધ પ્રેમ ઇદ્રિયો અને તેમના ધર્મોથી પર વસ્તુ છે. એનેજ ‘રાગ’ પણ કહે છે. આ ‘કામ’ ‘પ્રેમ’ અથવા રાગના ત્રણ ભેદ હોઈ શકે છે—પૂર્વ-રાગ, મિલન અને વિયોગ અથવા વિરહ.

જેના હૃદયમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, તેને ધર-ખાર, કુટુંબ-પરિવાર કે સંસારી વિષયભોગ કંઈ પણ સારા લાગતાં નથી. તેને હમેશાં પોતાના વહાલાનું જ ચિંતન રહ્યા કરે છે. પ્રેમની દશા જેને પોતાના પ્રાણ ઉપર ઘણો જ મોહ હોય, અને તેને કાંસીને માટે કેદખાનાના કાંસી-ઘરમાં પૂરી રાખ્યો હોય, તે પુરુષના જેવીજ થઈ જાય છે. જે પ્રકારે પ્રાણોના ભયથી તેની ક્રિયાઓ અને ચેષ્ટાઓ થાય છે, તેજ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ રાગીની અથવા પ્રેમીની પણ થાય છે. રાગમાર્ગના ઉપાસક વૈષ્ણવોએ પોતાના પ્રયોગમાં એ બધી દશાઓનું બહુ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. આ સંકુચિત સ્થાને નથી તો તેનો ઉલ્લેખ કરી શકાતો કે નથી તો તેના ઉલ્લેખનું કંઈ ખાસ પ્રયોજન પણ કેખાતું. આ સંબંધમાં આઠ સાત્ત્વિક ભાવોનો ઘણો ઉલ્લેખ આવે છે અને તેઓજ ઘણા પ્રસિદ્ધ પણ છે; તેથી અહીં અતિસંક્ષેપમાં પહેલાં એજ આઠ વિકારોનું વર્ણન કરીએ છીએ. તે આઠ વિકારો આ પ્રમાણે છે:—સ્તંભ, કંપ, સ્વેદ, વૈવર્ણ્ય, અશ્રુ, સ્વરભંગ, પુલક અને પ્રલય. એ ભય, શોક, વિસ્મય, ક્રોધ અને હર્ષની અવસ્થામાં ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રેમને માટેજ એ ભાવોને ‘સાત્ત્વિક ભાવ’ કહેવામાં આવ્યા છે. હવે તે બધાનું ટૂંક વર્ણન સાંભળો.

સ્તંભ—શરીરનું સ્તબ્ધ થઈ જવું. મન અને ઇદ્રિયો બ્યારે ચેષ્ટારહિત થઈને નિશ્ચલ થઈ જાય છે, તે અવસ્થાને સ્તંભ કહે છે.

કંપ—શરીરમાં ધ્રુજરી પેદા થઈ જાય તેને ‘વેપથુ’ અથવા ‘કંપ’ કહે છે. અર્બુનની ચુદ્ધની શરૂઆતમાં

જાયને લીધે એવી દશા થઈ હતી. તેમણે પોતેજ કહ્યું છે કે—“વેપથુષ્ઠ શરીરે મે રોમહર્ષશ્ચ જાયતે।” અર્થાત્ મને મૂજરી છટી રહી છે, અને રૂવાં ખડાં થઈ ગયાં છે.”

સ્વેદ—શરીરમાં પરસેવો છૂટવો અથવા પરસેવામાં ‘લથબથ’ થઈ જવું તેને ‘સ્વેદ’ કહે છે.

અશુ—પ્રયત્ન કર્યા વિના શોક, વિસ્મય, ક્રોધ અથવા હર્ષને કારણે આંખોમાંથી જે જળ નીકળે છે, તેને ‘અશુ’ કહે છે. હર્ષમાં જે અશુ નીકળે છે, તે ઠંડા હોય છે અને તે ઘણું ભાગે આંખોની કેરોમાંથી નીચેની તરફ વહે છે. શોકનાં આંસુ ગરમ હોય છે અને તે વચમાંથીજ વહે છે.

સ્વરભંગ—મુખમાંથી અક્ષરના સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર ન થઈ શકે, તેને ‘સ્વરભેદ’ ‘ગફગફ’ યા ‘સ્વરભંગ’ કહે છે.

વૈવણ્ય—ઉપરોક્ત કારણોથી મુખ પર જે એક પ્રકારની ઉદાસી, પીળાપણું યા શીકાપણું આવી જાય છે, તેને ‘વૈવણ્ય’ કહે છે, તેનું મૂળ સ્વરૂપ આકૃતિનું બદલાઈ જવું એ છે.

પુલક—શરીરનાં બધાં રૂવાં ઉભાં થઈ જાય તેને પુલક યા ‘શિમાંચ’ કહે છે.

મલય—જ્યાં શરીરનું તથા સારા-ખોટાનું જ્ઞાનજ નથી રહેતું તેને મલય કહે છે. એ બધાં કારણોથી બેલાન દશા થઈ જાય છે. આ અવસ્થામાં ઘણાખરા માણસો જમીન ઉપર પડી જાય છે. બેલાન થઈને પૃથ્વી ઉપર પડી જવાનું નામ ‘મલય’ છે.

એ ઉપરોક્ત ભાવ હર્ષ, વિસ્મય, ક્રોધ, શોક વગેરે બધાં કારણોથી થાય છે, પરંતુ પ્રેમના સંબંધમાંજ તે પ્રશંસનીય છે.

પાછળ અમે પૂર્વરાગ, મિલન અને વિયોગ અથવા

છૂટા પડવું, એ ત્રણ પ્રેમની અવસ્થાઓ બતાવી ચૂક્યા છીએ. હવે તેમના સંબંધમાં કંઈક સાંભળો.

પૂર્વરાગ—વહાલાની સાથે સાક્ષાત્કાર તો થયો નથી, પરંતુ ચિત્ત તેને માટે તરફડી રહ્યું છે. તેનેજ સંક્ષેપમાં પૂર્વરાગ કહી શકાય. રાતદહાડો તેનુંજ ધ્યાન, તેનુંજ ચિંતન અને તેનાજ સંબંધનું જ્ઞાન રહ્યા કરે. મળવાની ઇચ્છા ઉત્તરોત્તર વધતીજ જાય તેનું નામ પૂર્વરાગ છે. આ દશામાં શરીરથી ઘરખાર તથા જીવન ઉપર પણ તદ્દન વૈરાગ્ય આવી જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે આજ, શ્લોક લેયો:—

હે દેવ હે દયિત હે મુવનૈકવન્ધો

હે કૃષ્ણ હે ચપલ હે કરુણૈકસિન્ધો ।

હે નાથ હે રમણ હે નયનામિરામ

હા ! હા ! ! કદા જુ મવિતાસિ પદં દશોર્મે ? ॥

અર્થાત્ હે દેવ ! હે દયાળો ! હે વિશ્વના એકમાત્ર બંધુ ! ઓ કૃષ્ણ ! અરે ઓ ચપલ ! હે કરુણાના સાગર ! હે સ્વામિન ! હે મારી સાથે રમણ કરનારા ! હે મારાં નેત્રો-ને મુખ દેનાર પ્રાણેશ ! તમે મને ક્યારે દર્શન દેશો ?

આ શ્લોકમાં પરમ કરુણાપૂર્ણ સંબોધનો દ્વારા ઘણી-જ માર્મિકતાપૂર્વક વહાલાને દર્શન આપવા માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. સાથેજ અનુરાગ એનુંજ નામ છે. એવી લગની હોય ત્યારેજ એ દુઃખ આ તરફ દષ્ટિપાત કરે છે. તે ઘણાજ નિર્દય છે !

મિલન—આ વિષય વર્ણનાતીત છે. મેળાપમાં કેવું મુખ્ય છે, તે વાત તો અનુભવગમ્ય છે, એને તો પ્રેમી અને પ્રેમપાત્ર સિવાય બીજો કોઈ જાણીજ શકતો નથી. તેથી કવિઓએ એનું વિશેષ વર્ણન કર્યું નથી. મેળાપના મુખ્યને તો બન્ને એક થઈનેજ જાણી શકે છે. તેઓ પોતે તેનું વર્ણન કરવા અસમર્થ હોય છે, પછી કોઈ વર્ણન કરે તોપણ કેમ કરીને કરે ? અનુભવ થયા પછી વર્ણન

કરવાની શક્તિ નથી રહેતી અને અનુભવ વિનાનાં વર્ણન નકામાં છે. તેથી આ વિષયમાં બધા કવિ ઉઠાસીને જેવા જણાય છે. શ્રીમદ્ભાગવતાદિમાં વર્ણન છે, પરંતુ તે લોટ-માં મીઠાની પેઠે પ્રસંગવશાત્ ચત્કિન્નિત્ સહેજ છે. બધાએ વિરહના વર્ણનમાંજ પોતાનું પાંડિત્ય દર્શાવ્યું છે અને જો કંઈ વર્ણન થઈ શકે તો કંઈક વિરહનું થઈ શકે છે; તેના વર્ણનમાં મઝા છે. મિલનસુખને તો તેઓ બન્નેય લૂટે છે. સાંભળો, રસિક રસખાનજીએ દૂર ઉભા રહીને આ સંમિલનનું ઘણુંજ થોડું વર્ણન કર્યું છે; પરંતુ વર્ણન કરવામાં કમાલ કરી દીધી છે. જે પ્રેમીઓના સંમિલનનું આટલું સજીવ અને જીવંત જાગતું ચિત્ર લાગ્યેજ કોઈ ખીલ કવિની કવિતામાં મળી આવશે. એક સખી ખીજ સખી સમક્ષ શ્રીરાધિકાજી અને શ્રીકૃષ્ણના સમિલનનું વર્ણન કરી રહી છે, સખી કહે છે—

ઐ રી! આજ કાલિલ સખ લોકલાજ ત્યાગિ દોહી,
સીજે હૈં સખે બિધિ સનેહ સરસાયબો.
યહ 'રસખાન' ફિન દેખે ખાત ફેલિ જૈહૈં,
કહો લૈં સયાની! ચંદ હાથન છપાયબો.
આજ હૈં નિહારી ખીર, નિકટ કાલિંદા-તીર;
દાઉનકો દાઉનસૌ મુખ મુસકાયબો.
દાઉ પરે પૈયો દાઉ લેત હૈં બલૈયો, ઉન્હૈં;
બૂલ ગઈ ગઈ, ઇન્હૈં ગાગર ઉઠાયબો.

કેવું સજીવ વર્ણન છે! તે પણ ચમુનાજીના કાંઠા ઉપર એકાંતમાં બન્યું હતું, તેથી છપાઈને સખીએ જોઈ પણ લીધું; ક્યાંક અંતઃપુરમાં હોત તો ત્યાં તે પહોંચીજ કેમ શકત?!

‘દાઉ પરે પૈયો દાઉ લેત હૈં બલૈયો, ઉન્હૈં;
બૂલ ગઈ ગઈ, ઇન્હૈં ગાગર ઉઠાયબો.’

—કહીને તો સખીએ કમાલ કરી દીધી છે. ધન્ય છે આવા સંમિલનને!

વિરહ—એ ત્રણેમાં ઉત્તરોત્તર એકબીજાથી શ્રેષ્ઠ છે. પૂર્વાનુરાગની અપેક્ષાઓ મિલન શ્રેષ્ઠ છે અને મિલન કરતાં વિરહ શ્રેષ્ઠ છે. પ્રેમરૂપી દૂધનું વિરહ એજ માખણ છે. તેથી કબીરદાસજીએ કહ્યું છે—

બિરહા બિરહા મત કહૈ, બિરહા હૈ સુલતાન;
જેહિ ઘટ બિરહ ન સંચરૈ, સો ઘટ જન મસાન.

હવે વિરહના પણ ત્રણ ભેદ છે. ભવિધ્યવિરહ, વર્તમાન વિરહ અને ભૂતવિરહ; એમાં પણ પરસ્પર ઉત્તરોત્તર ઉત્કૃષ્ટતા છે. ભાવિ વિરહ ઘણાજ કરુણોત્પાદક છે, તેનાથી પણ દુઃખદાયી વર્તમાન વિરહ છે અને ભૂતવિરહ તો સુખ-દુઃખની પરાકાષ્ઠાથી પરજ છે.

પહેલાં ભાવી વિરહનેજ દેવો, “વહાલો કાલે આદ્યો જશે !” ખસ, આ ભાવનો ઉદય થતાંજ હૃદયમાં જે એક પ્રકારના ખેંચાણ જેવું થવા લાગે છે, તે ખેંચાણનુંજ નામ ‘ભાવી વિરહ’ છે. એનો ઉદય નાયિકાના હૃદયમાંજ થાય છે એમ નથી. પોતાના વહાલાના વિયોગમાં બધાના હૃદયમાં આ વિરહ-વેદના ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.

જે કન્યાને આજે પંદર-વીસ વર્ષોથી પુત્રીની પેઠે લાડ-સ્નેહ કર્યો હતાં, તેજ શકુંતલા આજે આશ્રમનો ત્યાગ કરીને પોતાના પતિને ઘેર જશે, એ વાતના સ્મરણથીજ શકુંતલાના ધર્મપિતા ભગવાન કણ્વ ઋષિનું હૃદય કંપવા લાગ્યું. હાય ! હવે શકુંતલા ફરી જોવા નહિ મળે ? આ વિચારથી તેઓ શોકમગ્ન બેઠા છે. તેઓ ગમે તેવા સહૃદય લોકો ને હતા, પરંતુ હતા તો જ્ઞાનોપાસક. તેઓ ચિંતામાં એકદમ રાગમાગી ગોપિકાઓની પેઠે પોતાની જાતનું ભાન ભૂલી ગયા નહિ. તેઓ એ અંતઃકરણની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ ઉપર વિચાર કરતા કરતા ઠહેવા લાગ્યા. ઋષિનાં એ વાક્યોમાં કેટલી કરુણા છે, કેટલી વેદના છે ! પુત્રી-વિરહનો આ સંસ્કૃત ભાષામાં સર્વોત્કૃષ્ટ શ્લોક કહી શકાય તેવો છે. ઋષિ વિચારી રહ્યા છે—

યાસ્યત્યય શકુન્તલેતિ હૃદયં સંસ્પૃષ્ટમુત્કળયા
 'કળ્પઃ સ્તમ્ભિતવાપ્પટ્ટિકલુપશ્ચિન્તાજડં દર્શનમ્ ।
 વૈકલ્પ્યં મમ તાવદીદશમપિ સ્નેહાદરણ્યૌકસઃ
 પીડયન્તે ગૃહિણઃ કર્થં ન તનયાવિશ્લેષદુઃસૈર્નવૈઃ ॥

‘શકુન્તલા આજે આલી જશે’ આ વિચાર આવતાં-
 જ મારા હૃદયમાં એક પ્રકારની ધૂજરી થઈ રહી છે, જાણે
 એક પ્રકારની વિચિત્ર ઉત્કંઠા જણાય છે. ગળું આપો-
 આપ ફેંધાઈ ગયા જેવું થઈ રહ્યું છે, અશ્રુ આપોઆપજ
 નીકળી પડે છે, એક પ્રકારની જડતાનો અનુભવ કરી રહ્યો
 છું. કોણ જાણે કેમ, દિલમાં ગભરાટ થવા લાગ્યો છે.
 જ્યારે વનવાસી-વીતરાગી મારી મુનિનીજ આવી દશા છે,
 તો ગૃહસ્થાશ્રમના મોહમાં ફસેલા ગૃહસ્થાશ્રમીઓની તો
 પુત્રીવિયોગના વખતે કોણ જાણે કેવી દશા થતી હશે ।’

એ વાક્યોમાં ભગવાન કણ્વની ભારે વેદના છુપા-
 ચેલી છે. તેઓ પોતાના ભારે જ્ઞાનના પ્રભાવથી તેને છુપા-
 વવા ઇચ્છે છે, પરંતુ શ્રીકૃષ્ણના મથુરાગમનના સમાચાર
 સાંભળીને ગોપિકાઓને જે ભાવિ વિરહવેદના થઈ તે તો
 કંઈ ખીલજ વાત છે. આમ તો બધાનો વિરહ ઉત્કૃષ્ટ છે,
 પરંતુ રાધિકાજીના વિરહનેજ સર્વોત્કૃષ્ટ માનવામાં આવ્યો
 છે, એક સખી આ હૃદયને હયમથાવી મૂકનાર સમાચાર
 લઈને શ્રીમતીજીની પાસે જાય છે. તે સાંભળતાંજ રાધિ-
 કાજી કર્તવ્યભાન વિનાનાં થઈ જઈને અંલાપ કરવા લાગે
 છે. તેમનો પ્રલાપ મિથિલાના અમર કવિ શ્રી વિદ્યાપતિ
 ઠાકુરના શબ્દોમાં સાંભળો. અહા ! કેટલું ઉમદા વર્ણન છે.
 રાધિકાજી કહી રહ્યાં છે કે-

કિ કરિય, કેથા યાખ, સોયાય ના હય;
 ના યાય કનિ પ્રાણ કિયા લાગિ રય.
 પિયાર લાગિયા હામ કેન દેશે યાખ;-
 રજની પ્રજાત હૈલે કાર મુખ યાખ.

બન્ધુ યાજ્ઞે દ્વર દેશે મરિચિ આંખિ શોકે,
 સાગરે ત્યજ્ય પ્રાણ નહિ દેખે લોકે.
 નહેત પિયાર ગલાર માલા યે કરિયા,
 દેશે દેશે લારમિચિ યોગિની હૃદયા.
 વિદ્યાપતિ કૃષ્ણ ઇંદ્ર દુઃખ ગાન,
 રાજા શિવસિંહ લક્ષ્મી પરમાન.

અર્થાત્ “હું કયાં જાઉં ? શું કરું ? કંઈજ સારું લાગતું નથી. અરે ! આ નિષ્કુર પ્રાણ પણ નીકળતા નથી. પ્રિય-તમને માટે હું કયા દેશમાં જાઉં અને રાત્રિ વીત્યા પછી પ્રાતઃકાળે કેના સુખ કમળ તરફ હું નિહાળીશ ? વહાલો તો દ્વર દેશમાં જાય છે, હું તેમના વિરહશોકમાં મરણ પામીશ. સમુદ્રમાં ફેલીને પ્રાણ ગુમાવી હૃદય કે જેથી લોકોની દૃષ્ટિથી બચી શકું; નહિ તો વહાલાને ગળાની માળા બનાવીને દેશ-વિદેશોમાં યોગિની બનીને હું ફરતી રહીશ.” કવિ વિદ્યાપતિ આ દુઃખપૂર્ણ ગાન ગાય છે, તેમાં લક્ષ્મી અને રાજા શિવસિંહ પ્રમાણ છે. આ ભાવિવિરહનું ઉદાહરણ છે. હવે વર્તમાન વિરહની વાત સાંભળો.

જે અત્યાર સુધી પોતાની સાથે રહ્યો છે, જેની સાથે રહીને જાત જાતનાં સુખ ભોગવ્યાં, વિવિધ પ્રકારના આનંદોનો અનુભવ કર્યો, તેજ જવાને માટે તૈયાર થયેલો છે. તે સમયે દિલમાં જે એક પ્રકારની ગભરામણ થાય છે, છાતીમાં જાણે કંઈ સેંકડો સોયો ઘોંચી રહ્યું હોય, તેજ પ્રકારની કંઈક કંઈક દશા થઈ જાય છે, તેનેજ ‘વર્તમાન વિરહ’ કહે છે.

શકુંતલા પોતાના ધર્મપિતા ભગવાન કણ્વને પગે સ્પર્શ કરીને અને પ્રિયવદા વગેરે સખીઓ સાથે હુળી-મળીને પાસેની જૂંપડીમાંથી ધીરે ધીરે નીકળીને ભગવાન કણ્વની હવનવેદીવાળા અબૂતરાની નીચે એક વૃક્ષને ટેકે ઉભી રહી છે. બધા શિષ્યો શોકથી મસ્તક નીચું નમાવીને આમ તેમ ઉભા છે. શકુંતલાની સખીઓ દૂરકાં ભરે

છે, સાથે જનારા શિષ્યો વહકલ વસોની પોટલીઓ ખગલ-
માં દબાવીને એક બાજુ ઉભા છે. ભગવાન કણ્વનું કાળજી
કપાઈ જવા જેવું થઈ રહ્યું છે, બાજુ કે તેને કોઈ બળપૂર્વક
ખેંચી રહ્યું ન હોય. આટલા મોટા કુલપતિ થઈને તેઓ
પોતાની વિરહ-વેદના કેની આગળ દર્શાવે! જે સાંભળે
તે હસી કાઢે કે આટલા મોટા જાની મહર્ષિ આ કેવી ભૂલા-
વનારી મોહભરી વાતો કરી રહ્યા છે! આ ભયથી તેઓ
બીભ્ર કોઈને નહિ કહેતાં વૃક્ષોને કહી રહ્યા છે કે:-

પાતું ન પ્રથમં વ્યવસ્યતિ જલં યુગ્માસ્વપીતેષુ યા

માદત્તે પ્રિયમણ્ડનાપિ ભવતાં સ્નેહેન યા પલ્લવમ્ ।

આદૌ વઃ કુસુમપ્રસૂતિસમયે યસ્યા ભવત્યુત્સવઃ

સેયં યાતિ શકુન્તલા પતિગૃહં સર્વેરન્નુજ્ઞાયતામ્ ॥

અર્થાત્ “વૃક્ષો! આ શકુંતલા પોતાના પતિને ઘેર જાય
છે. જુઓ, તમારા પ્રત્યે તો તેને ઘણોજ સ્નેહ હતો. ત્યાં
સુધી એ તમને પાણી પાઈ લેતી નહોતી ત્યાં સુધી પોતે
પણ પાણી પીતી નહોતી. જો કે એને ઘરેણા પહેરવાને
અત્યંત ભારે શોખ હતો, તેમ છતાંયે એ તમારા સ્નેહને
લીધે તમારા પાન તોડતી નહોતી. વસંતમાં જ્યારે તમારા
ઉપર નવાંજ ફૂલ આવતાં હતાં, ત્યારે તે ખુશી ખુશી થઈ
જઈને ઘણું ભારે ઉત્સવ ઉજવતી હતી. હાય! એજ
તમાર બધાંજ રક્ષણ કરનારી શકુંતલા હવે જાય છે; તમે
બધાં મળીને તેને આજ્ઞા આપો.”

મહર્ષિના એકએક શબ્દમાંથી કરુણાની સેરો છૂટી રહી
છે. મૂળાં વૃક્ષો પ્રત્યે પોતાની વેદના પ્રગટ કરીને ઋષિએ
તેને વળી વિશેષ હૃદયઆહી બનાવી દીધી છે; પરંતુ તેમાં
ભાવને છુપાવવાની ચેષ્ટા કરવામાં આવી છે, લોકલાજની
પરવા કરવામાં આવી છે. પ્રેમમાં નિયમ ક્યાંથી? ત્યાં
તો સર્વ કંઈ છોડવાનુંજ હોય છે. આ પ્રકારની ગંભીરતા
અને વાણીઆતુર્ય રાગમાર્ગમાં દૂષણજ સમજાય છે; એ

ભાવોમાં પ્રેમની ન્યૂનતાજ માનવામાં આવે છે; તેથી તે કવિઓએ નાયિકાઓ દ્વારા આ ભાવો પ્રગટ કરાવ્યા છે. સાચેજ, આ ભાવ રસિક નારીહૃદયમાંજ પૂર્ણ રીતે પ્રગટ થઈ શકે છે. ગોપિકાઓના વિના આ વિરહ-વેદનાનું અધિકારી ધીન્નું કોણ હોઈ શકે? રથ ઉપર બેસીને મથુરા જનારા કૃષ્ણના વિરહમાં મળ્ગનાઓની શી દશા થઈ, તે ભગવાન વ્યાસદેવનીજ અમર વાણીમાં સાંભળો. તેમના વિના આ અનુભવગમ્ય વિષયનું વર્ણન કરીજ કોણ શકે ?

एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं व्रजस्त्रियः कृष्णविसक्तमानसाः ।
विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥

આ પ્રસંગ-શ્રી શુકદેવજી રાજા પરીક્ષિતને કહી રહ્યા છે કે “ રાજન ! જેનું ચિત્ત શ્રીકૃષ્ણમાં ઘણુંજ આસક્ત થઈ રહ્યું છે, જે ભવિષ્યમાં થનારા વિરહદુઃખને યાદ કરીને ગભરાયેલી, વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખી વચનો કહેતી અને લોકલાજ વગેરે વાતોની પરવા પણ ન કરતી એ મળની સ્ત્રીઓ જાણે સ્વયે ખૂબો પાડી પાડીને ‘હા ગોવિંદ ! હા માધવ !! હા દામોદર !!!’ કહી કહીને રોદન કરવા લાગી. ” આજ વર્તમાન વિરહનું સર્વોત્તમ ઉદાહરણ છે.

વહાલો આદ્યો ગયો, હવે તેને ફરી કોઈ વાર મળાશે કે નહિ, એજ શંકારૂપદ સ્થિતિનું નામ ‘ભૂતવિરહ’ છે. એમાં આશા અને નિરાશા બંનેનું સંમિશ્રણ છે. જે મિલનની તદ્દન આશાજ ન રહે તો પછી જીવનનું કામજ શું ? પછી તો ક્ષણવારમાં આ શરીરને ભસ્મ કરી દે. વહાલાને મળવાની આશા તો અવશ્ય છે, પરંતુ ખબર નથી કે તે આશા ક્યારે પૂરી થશે. પૂરી થશે કે નહિ થાય, તેનો પણ કોઈ નિશ્ચય નથી. ખસ, વહાલાનાં એકજ વાર દર્શન થઈ જાય, દરથીજ થોડી વારને માટે પણ થઈ જાય તો સાફ; એજ એક લાલસાથી વિયોગિની ચોતાના શરીરને ધારણ કરી રાખે છે. તે સમયે તેની દશા વિચિત્ર થાય છે. સાધારણ રીતે એ વિરહની દસ દશાઓ ખતાવવામાં આવી છે. તે આ પ્રમાણે છે:—

ચિન્તાત્ર જાગરોદ્વેગો તાનવં મલિનાજ્ઞતા ।

પ્રલાપો વ્યાધિરુન્માદો મોહો મૃત્યુર્દશા દશ ॥

(ઉત્તમવ્રત નીલમણિ શૃં. ૧૪)

“ચિન્તા, જાગરણ, ઉદ્વેગ, કૃશતા, મલિનતા, પ્રલાપ, ઉન્માદ, વ્યાધિ, મોહ અને મૃત્યુ, એજ વિરહની દશ દશાઓ છે.” હવે એનું સંક્ષિપ્ત વિવરણ સાંભળો.

ચિન્તા—પોતાના વહાલાનાજ વિષયમાં સૂતાં-જાગતાં, ઉઠતાં-બેસતાં હરેક સમયે વિચારતા રહેવાનું નામ ચિન્તા છે. મનમાં ખીલ વિચારોને માટે સ્થાનજ ન રહે, યજ્ઞભાષાકૃપી ગગનના પરમ પ્રકાશમાન ‘સૂર’ ચિન્તાનું કેલું સજીવ વર્ણન કયું છે:—

નાહિન રહ્યો મનમે' દીર,

નંદ-નંદન અછત ફેસે આનિધે ઉરે ઓર.

ચલત ચિતવત દિવસ જાગત, સુપન સોવત રાત,

હૃદયતે' વહ સ્યામ મૂરતિ છિન ન ઈત ઉત જાત.

સ્યામ ગાત સરોજ આનન લલિત-ગતિ મૃદુ-હાસ,

‘સૂર’ એસે રૂપ કારન મરત લોચન-ખાસ.

તરસ્યાને વળી નિદ્રા ક્યાંથી ? નિદ્રા તો આંખોમાં જ આવે છે અને આંખોજ રૂપની તરસી છે, એવી અવસ્થામાં નિદ્રા ત્યાં આવી શકતી નથી. તેથી વિરહની ખીલ દશા ‘જાગરણ’ છે.

જાગરણ—ન ઉઘવાનું નામ ‘જાગરણ’ છે. જો વિરહિણીને ક્ષણવાર પણ નિદ્રા આવી જાય, તો તે સ્વપ્નમાં તો પ્રિયતમનાં દર્શન-સુખનો આનંદ મેળવે. પરંતુ તેની આંખોમાં નિદ્રા ક્યાંથી ? રાધિકાજી પોતાની એક પ્રિય સખીને કહી રહી છે:—

યાઃ પश्यन्ति प्रियं स्वप्ने धन्यास्ताः सखि योषितः ।

अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी ॥

(પદ્યાવલી)

“વહાલી સણિ ! એ સ્ત્રીઓને ધન્ય છે કે જેઓ પ્રિયતમનાં દર્શન સ્વપ્નમાં તો કરી લે છે. મુજ દુષ્ણિ-યારીના ભાગ્યમાં તો એ સુખ પણ નિર્માયેલું નથી. મારી તો વેરણ નિદ્રા પણ શ્રીકૃષ્ણની સાથે સાથેજ મથુરા આત્મી ગઈ છે. તે મારી પાસે આવતીજ નથી.” ધન્ય છે ! નિદ્રા આવે ક્યાંથી ? આંખોમાં તો વહાલાના રૂપે અફો જમાવી લીધો છે. એક મ્યાનમાં જે તરવાર કેમ કરીને સમાઈ શકે ?

ઉદ્વેગ—હૃદયમાં જે એક પ્રકારના ખળભળાટને લીધે વ્યાકુળતા જેવું થાય છે, તેનું નામ ઉદ્વેગ છે. ભારતેન્દુ હરિશ્ચંદ્રે ઉદ્વેગનું કેટલું સુંદર વર્ણન કર્યું છે:—

વ્યાકુલ હી તડપૌં બિનુ પ્રીતમ,
કોહી તો નેકુ ક્યા ઉર લાઓ,
ખાસી તજૌં તત્તુ રૂપ-સુધા બિનુ,
પાનિય ખીકો પપીહૈ પિઆઓ.
અયંમે હોસ કહૂં રહિ જાય ન,
હા ! ‘હરિચંદ’ કોહી ઉઠિ ધાઓ.
આવૈ ન આવૈ પિયારો અરે !
કોહિ હાલ તો જાઝકે મરે સુનાઓ.

ગાંડપણની હદ આવી ગઈ ને ! ભલા, કેઈ જઈને હાલતજ સંભળાવી દેત તો શું થાત ? હવે ચોથી દશા કૃશતાની હકીકત સાંભળો.

કૃશતા—વહાલાની યાદમાં ખાધા-પીધા વિના રાત્રિ દિવસ ચિંતા કરવાને કારણે જે શરીર દુર્બળ થઈ જાય છે, તેને ‘કૃશતા’ યા ‘તાનવ’ કહે છે. તેનું ઉદાહરણ સાંભળો. ગોપીઓની દશા જોઈને આંધવજ મથુરા પાછા ફરીને આવ્યા છે, અને ઘણાજ કરુણ સ્વરથી રાધિકાજની દશાનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. અંધ સૂરદાસજીએ આ વર્ણન-માં કમાલ કરી દીધી છે; સાંભળો:—

ચિત દૈ સુનો સ્યામ પ્રણીન,
હરિ ! ઘમ્હારે બિરહ રાધા, મૈં જુ દેખી છીન.

તજ્યો તેલ તમોલ જૂપન, અંગ બસન મહીન;
 કંકના કર બામ રાખ્યો, ગાઠ ભુજ ગહિ લીન.
 જમ સંદેસો કહન મુંદરિ, ગમન માતન કીન;
 ખસિ મુદ્રાવલિ ચરન અરૂઝી, ગિરિધરનિ બલહીન.
 કંઠ ખચન ન બોલ આવૈ, દ્વય આંમુનિ ભીન;
 નૈન જલ ભરિ રોઈ દીનોં, અસિત આપદ દીન.
 ઉઠી બહુરિ સંભારિ ભટ જ્યોં, પરમ સાહસ કીન;
 'સૂર' પ્રભુ કલ્યાન ઐસે, છયહિ આસા લીન.

જો આ એક અદ્વિતીય પદને વિરહની બધી દશાઓ માટે ઉતારી દઇએ, તો સમસ્ત વિરહવેદનાનું ચિત્ર દોરવા માટે તે પૂરતું છે. વિરહિણી રાધાની 'કૃશતા' 'મલિનતા' 'ચિંતા' 'ઉદ્વેગ' 'બ્યાધિ' 'મોહ' અને 'મૃત્યુ' સુધીની દશે દશાઓનું વર્ણન આજ એક પદમાં કરી દીધું છે. મૃત્યુને શાસ્ત્રકારોએ સાક્ષાત્ મૃત્યુ નહિ કહેતાં “ મૃત્યુતુલ્ય અવસ્થા ” જ બતાવેલી છે. રાધાકાળની આથી વધારે અને મૃત્યુ તુલ્ય અવસ્થા બીજી હોઇજ શુ શકે ?

મલિનાંગતા—શરીરનું બાન ન હોવાથી શરીર ઉપર મેલ જમી જાય છે, વાળ થોંટી જાય છે, વસ્ત્ર ગંદાં થઈ છે, એનેજ ‘મલિનતા’ અથવા ‘મલિનાંગતા’ કહે છે. ઉપરના પદમાં રાધિકાજીને માટે કહેલુંજ છે કે:—

તજ્યો તેલ તમોલ જૂપન, અંગ બસન મહીન.

પ્રલાપ—શોકના આવેશમાં પોતાના-પરાયાને ભૂલીને જે પાગલોની જેઠે ગાંઠી ઘેલી વાતો કરવા લાગે છે, તેનું નામ પ્રલાપ છે. સ્ત્રીતાલની શોધમાં લક્ષ્મણની સાથે રામચંદ્રજી વનોમાં ફરી રહ્યા છે, હૃદયમાં ભારે વિરહ છે, પોતાના પારકાનું જ્ઞાન નથી, શરીરનું બાન નથી, તેઓ ચમકીને ઉભા થઈ જાય છે અને પ્રલાપ કરવા લાગે છે:—

कोऽहं ब्रूहि सखे स्वयं त्वं भगवान्मार्गः स को राघवः
 के यूयं वत नाथ नाथ किमिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मणः ।

કાન્તારે કિમિહાસ્મહે વત સહે દેવ્યા ગતિર્મૃગ્યતે
કા દેવી જનકાધિરાજતનયા હા જાનકિ કાસિ હા ॥

લગવાન લક્ષ્મણુએ ચમકીને પૂછે છે કે “લાઇ ! હું
‘પણ છું’, તે મને કહો તો ખરા ?”

લક્ષ્મણુ કહે છે: “પ્રભો ! આપ સાક્ષાત્ લગવાન છો.”

ફરીથી પૂછે છે: “કયા લગવાન ?”

લક્ષ્મણુ કહે છે: “રઘુ મહારાજના વંશમાં ઉત્પન્ન
થયેલા શ્રીરામ.”

પછી આરે તરફ જોઈને પૂછે છે કે “ઠીક, તમે કોણ
છો ?”

આ સાંભળીને ઘણાજ અધીરા થઈને લક્ષ્મણુ દીન-
તાપૂર્વક કહે છે કે “હે સ્વામિન્ ! હે દયાલો ! આ આપ
દેવી વાત કરી રહ્યા છો ? હું આપનો ચરણસેવક લક્ષ્મણુ છું.”

લગવાન ફરીથી તેજ પ્રકારે કહે છે:—“ત્યારે પછી
આપણે અહીં જંગલોમાં કેમ ધૂમીએ છીએ ?”

શાંતિપૂર્વક ધીરેથી લક્ષ્મણુ કહે છે:—“આપણે
દેવીની શોધ કરીએ છીએ.”

ચમકીને લગવાન પૂછે છે:—“કયાં દેવી ?”

લક્ષ્મણુ કહે છે:—“જગદ્વાદિની, જનકનાંદિની
શ્રી સીતાજી.”

જસ, સીતાજીનું નામ સાંભળતાંજ “હા સીતે !
હા જનકિ ! તું કયાં ચાલી ગઈ ?” એમ કહેતાં કહેતાં
લગવાન મૂર્ચ્છિત થઈ જાય છે. આ મોં-માથા વિનાની
વાતોનુંજ નામ ‘પ્રલાપ’ છે.

વ્યાધિ—શરીરમાં કોઈ કારણથી જે વેદના થાય
છે, તેને ‘વ્યાધિ’ કહે છે. અને મનની વેદનાને ‘આધિ’
કહે છે. વિરહની ‘વ્યાધિ’ એ પણ એક દશા છે; ઉદા-

હરણ સાંભળો. શ્રી રાધાજી ચોતાની પ્રિય સખી લલિતા-
ને કહે છે:—

ઉત્તાપી પુટપાકતોઽપિ ગરલગ્રામાદપિ ક્ષોભણો
દમ્ભોલેરપિ દુઃસહઃ કદુરલં હન્મગ્નશલ્યાદપિ ।
તીવ્રઃપ્રૌઢવિસ્રુચિકાનિચયતોઽપ્યુર્ચૈર્મમાયં વલી
મર્માણ્યથ મિનાતિ ગોકુલપતેર્વિશ્લેષજન્મા જ્વરઃ ॥
(લલિતામાધવ નાટક)

“હે સખિ ! ગોકુલપતિ એ ગોપાલનો વિયોગભર
મને ઘણીજ પીડા આપે છે. એ પાત્રમાં તપાવેલા સોનાના
કરતાં પણ વધારે દુઃખદાયી છે. પૃથ્વી ઉપર જેટલાં જેર
છે એ બધાથી વધારે દુઃખ દેનાર છે, વજ્રથી પણ દુઃસહ
અને હૃદયમાં ભેંકેલા શલ્યથી પણ વધારે કષ્ટદાયી છે.
તથા તીવ્ર વિપ્રચિકાદિ રોગોથી પણ વધારે દુઃખો પહોં-
ચાડે છે. વહાલી સખી ! આ તાવ મારાં મર્મસ્થાનોને
લેદી રહ્યો છે.” એનુંજ નામ ‘વિરહવ્યાધિ’ છે.

ઉન્માદ—સાધારણ ચેષ્ટાઓ જ્યારે બદલાઈ જાય
છે અને વિરહના આવેશમાં જ્યારે વિરહિણી અટપટી
અને વિચિત્ર ચેષ્ટાઓ કરવા લાગે છે, તેનેજ ‘વિરહોન્માદ’
કહે છે. ઉદાહરણ જુઓ:—ઉદ્ભવજી મથુરા પહોંચીને શ્રી-
રાધાજીની ચેષ્ટાઓનું વર્ણન કરી રહ્યા છે—

અમતિ ભવનગર્ભે નિર્નિમિત્તં હસન્તી

પ્રથયતિ તથ વાર્તાં ચેતનાચેતનેષુ ।

લુઠતિ ચ શુભિ રાધા કમ્પિતાઙ્ગી મુરારે

વિપમવિપયસેદોદ્ગારિ વિશ્રાન્તચિત્તા ॥

અર્થાત્ “હે કૃષ્ણ ! રાધિકાજીની દશા શું પૂછો છો.
તેની તો દશાજી વિચિત્ર છે, ઘરની અંદર ફર્યાજ કરે છે.
વાતચીત કયાં વિનાજ ખિલખિલાટ કરીને હસવા લાગે
છે. ચેતનાવસ્થામાં હો કે અચેતન અવસ્થામાં, તમારાજ
સંબંધના ઉદ્ગાર કાઢે છે. કોઈ વાર ધૂળમાંજ આજોડે

છે, કેાઈ વાર થરથર ધૂળવાળ લાગે છે; હે મુરારે ! હું શું કહું ? એ ચંદ્રવદની રાધા તમારા વિષમ વિરહખેદથી ભ્રમિત જેવી થઈને વિચિત્ર ચેષ્ટાઓ કરે છે.”

નીચેના પદમાં ભારતેન્દુ બાળુએ પણ ઉન્માદિનીનું ઘણુંજ સુંદર ચિત્ર જેંચેલું છે; પરંતુ તેને ‘વિરહોન્માદ’ નહિ કહેતાં ‘ત્રિમોન્માદ’ કહેવોજ ળરાળર થશે. સાંભળો, સાંવરિયા—શ્રીકૃષ્ણના રનેહમાં રસળસ થયેલી એક સખીની કેવી વિચિત્ર દશા થઈ ગઈ છે ! પદ વાંચતાં વાંચતાં ભાવ સજીવ થઈને આંખો સમક્ષ નૃત્ય કરવા લાગે છે—

ભૂલી-સી, ભ્રમી-સી, ચોંકી, જકી-સી, થકી-સી ગાપી;
દુખી-સી, રહિત કછુ નાહીં સુધિ દેહકી.

માહી-સી, લુભાઈ-સી, કછુ મોઢક-સો ખાચો સદા;
ખિસરી-સી રહે નેકુ ખળર ન ગેહકી.

રિસલરી રહે, કબોં કુલિ ન સમાતિ અંગ;
હંસિ હંસિ કહે ખાત અધિક ઉમેહકી.

પૂછેતે ખિસાની હોય ઉત્તર ન આવે તાહિ;
જાની હમ જાની હૈ, નિસાની યા સનેહકી.

મોહ—ઘણાજ વિયોગમાં અંગેા શિથિલ થઈ જવાથી જે એક પ્રકારની મૂર્છા જેવું આવી જાય છે, તેને મોહ કહે છે. આ મૃત્યુની નિકટની દશા છે. એનું ચિત્ર તો અમારા રસિક હરિચંદ્રજી ઘણી ખૂબીથી જેંચી શકે છે. હો, મોહમાં મગ્ન થયેલી એક વિરહિણીનાં સાક્ષાત્ દર્શન કરો—

થાકિ ગતિ અંગનકી, મતિ પરિ ગઈ મંદ;

મૂખ ઝાંઝરી-સી દ્રવૈં કૈં દેહ લાગી પિયરાન.

ખાવરી-સી યુદ્ધિ લઇ, હંસી દાહૂ છીન લઇ;

મુખ કે સમાજ, જિત તિત લાગે દૂર જાન.

‘હરીચંદ’ રાવરે વિરહ જગ દુખમયો;

લયો કછુ ઝાર હોનહાર લાગે દિખરાન.

નેન કૃગિહલાન લાગે, ખૈનદૂ અયાન લાગે;

આયો પ્રાનનાથ ! અખ પ્રાન લાગે મુરજાન.

સાથેજ, જો પ્રાણનાથના પધારવાની આશા ન હોત, તો આ કરમાઈ ગયેલાં નયન અને વાસી થઈ ગયેલી વાણી ક્યારનાંએ જંઘ થઈ ગયાં હોત. મુંઝાયેલા પ્રાણ પ્રાણનાથની આશાથીજ અટકી રહેલા છે. મોહની દશાનું આથી ઉત્તમ ઉદ્ધારણું પીળું કયાં મળશે ?

મૃત્યુ—મૃત્યુની હવે અમે શી વ્યાખ્યા કરીએ ? મૃત્યુ થઈ ગયું તો ઝધડો મટયો, દિનરાત્રિના દુઃખથી બચ્યા; પરંતુ આ મધુર રસના ઉપાસક રાગાતુયાથી લક્ષ્મ કવિ એટલાથીજ. વિરહિણીનો પિંડ નહિ છોડે. મૃત્યુનો તેઓ ‘મૃત્યુ સમાન અવસ્થા થઈ જવી’ એવો અર્થ કરે છે. તેનો દાખલો સાંભળો; જંગાળી લાપાના પ્રસિદ્ધ પદકર્તા શ્રી ગોવિંદદાસજીની અમર વાણીમાંજ મજવાસીઓની આ દશમી દશાનું દર્શન કરો—

માધવ ! છુટું ધબ નિરહય ભેલ,
મિછઇ અવધિ દિન, ગણિ કત રાખખ યજ્ઞખધુ જીવન શેલ. ૧
કોઈ ધરનિતલ, કોઈ યમુનાજલ કોઈ કોઈ લુઠઇ નિકુજ. ૨
એતદિન વિરહે, મરણપથ ધેખલુ તોહે તિરિવધ પુનપુજ. ૩
તપત સરોવર, ઘોરિ સલિલ જલુ આકુલ સફરી પરાન. ૪
જીવન મરન, મરણ પર જીવન ‘ગોવિંદદાસ’ દુઃખ જાન. ૫

ફતી કહે છે કે “વહાલા માધવ ! ભલા એ તે કોઈ સારી વાત છે કે તમે આટલા બધા નિરહય બની ગયા ! આખી ‘હુનિયાના જુઠા કાલનો વાથઢો કરીને આવ્યા હતા અને હવે કાલ કાલ કરતાં કેટલા દિવસ વીતી ગયા. આ પ્રકારે જોટા જોટા દિવસ ગણતાં ગણતાં કયાં સુધી એ બધાને છેતરતા રહેશે ? હવે તમને મજની દયાજનક દશા શી સંભળાવું ? ત્યાંનું દશ્ય ઘણું કરુણાજનક છે. કોઈ ગોપી તો પૃથ્વી ઉપરજ આજોટી રહી છે, તો કોઈ યમુનાજીમાંજ ફેલી પડે છે; કોઈ કોઈ એકાંત કુંજો-માંજ ઉંડા ઉંડા શ્વાસ લઈ રહી છે. આ પ્રકારે તેઓ ધણાજ કષ્ટપૂર્વક રાત્રિ-દિવસ ગાળી રહી છે, તમારા વિર-

હમાં હવે તેઓ મૃત્યુની નજીક પહોંચી ચૂકી છે. જો એ બધી મરી ગઈ તો સેંકડો સ્ત્રીઓના વધનું પાપ તમારેજ માથે લાગશે, તેમની દશા જરાજર પેલી માછલીના જેવી છે, કે જે થોડા જળવાળા ખાઓચિયામાં પડી હોય અને સૂર્ય તે ખાડાના બધા પાણીને સૂકવી ચૂક્યો હોય. તે જેમ થોડા કાદવમાં સૂર્યનાં તીક્ષ્ણ કિરણોથી તરફડતી રહે છે, તેજ પ્રકારે તેઓ તમારા વિરહમાં તરફડી રહી છે. આ જીવતુંજ મરણ છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ આ જીવનથી તો મરણ લાખ દરજ્જે સાફ છે. ગોવિંદદાસ કહે છે કે, તેમના હૃદયને એવુંજ માનો.”

નિયમાનુસાર તો અહીં વિરહનો અંત આવી જવો જોઈતો હતો, પરંતુ વૈષ્ણવ કવિ મૃત્યુ પછી પણ ફરીથી તેને હોશમાં લાવે છે, અને પછી મૃત્યુથી આગળ પણ વધે છે. રાગમાર્ગીં અંથોમાં આથી આગળના લાવોનું વર્ણન છે.

અનુરાગને શુક્લ પક્ષના અંદ્રમા સમાન (પ્રતિક્ષણ વર્ધમાન) પ્રત્યેક ક્ષણે વૃદ્ધિ પામતો કહેવામાં આવે છે. અનુરાગ-પ્રેમ હૃદયમાં વધતાં વધતાં જ્યારે છેલ્લી હલે પહોંચી જાય છે, ત્યારે તેને ‘લાવ’ કહે છે. વૈષ્ણવો આજ અવસ્થાને ‘પ્રેમના શ્રીગણેશ’ કહે છે. જ્યારે લાવ પરમ સીમા સુધી પહોંચી જાય છે, ત્યારે તેનું નામ ‘મહાલાવ’ થાય છે. મહાલાવના પણ ‘રૂઢ મહાલાવ’ અને ‘અધિરૂઢ મહાલાવ’ એવા બે ભેદ જતાવવામાં આવ્યા છે. અધિરૂઢ મહાલાવનાં પણ ‘મોહન’ અને ‘માહન’ એવાં બે રૂપ કહેલાં છે. ‘માહન’ જ મોહનના લાવમાં ફેરવાઈ જાય છે. એટલે પછી ‘દિવ્યોન્માદ’ થાય છે અને ‘દિવ્યોન્માદ’જ ‘પ્રેમ’ યા રતિની પરાકાષ્ઠા યા સૌથી અંતિમ સ્થિતિ છે. એના ઉદ્-ધૂણી, ચિત્રજલપાદિ ઘણા ભેદ છે. આ દિવ્યોન્માદ શ્રીરાધિ-કાજનાજ શરીરમાં પ્રગટ થયો હતો. દિવ્યોન્માદ અવ-સ્થામાં કેવી દશા થાય છે, આ વાતનું અનુમાન શ્રીમદ્ ભાગવતના ઉક્ત શ્લોકથી કંઈક કંઈક લગાવી શકાય છે:—

एवंव्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः ।
हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादववृत्यति लोकबाह्यः ॥

(श्रीमद्भागवत ૧૧-૨-૪૦)

અર્થાત્ શ્રી કૃષ્ણના શ્રવણ-કીર્તનનુજ જેણે ઘત લઈ રાખ્યું છે, એવો પુરુષ પોતાના વહાલા શ્રીકૃષ્ણના નામ-સંકીર્તનથી તેમનામાં સ્નેહવાળો અને વિહ્વળચિત્ત થઈને સંસારી લોકોની ઠંઈ પણ ખરવા ન કરતો ઠોઈ વાર તો ખૂબ જોરથી હસે છે, ઠોઈ વાર રૂવે છે, ઠોઈ વાર ખૂબો પાડે છે, ઠોઈ વાર ગાય છે અને ઠોઈ વાર ગાંડાની પેઠે નાચવા પણ લાગે છે.

આ શ્લોકમાં 'રૌતિ' અને 'રૌવિત્તિ' એ બે ક્રિયા-ઓ સાથે સાથે આપેલી છે. આથી ખૂબ જોરથી ધૂસ્કે ધૂસ્કે રડવાનું જણાય છે. 'રૂ' ધાતુ અવાજ કરવાના અર્થમાં વપરાય છે. જોરથી રોયા પછી જે એક કરંજા-જનક 'હા' શબ્દ આપોઆપજ નીકળી પડે છે તે અહીં 'રૌતિ' ક્રિયાનો અર્થ થશે. આમાં ઉન્માદની અવસ્થાનું વર્ણન નથી. આ તો 'ઉન્માદના જેવી અવસ્થા' નું વર્ણન છે. ઉન્માદ અવસ્થા તો આથી પણ વિચિત્ર થતી હશે. આ તો સાંસારિક ઉન્માદની વાત સહ, હવે હિંચે-માદ તો વળી ઉન્માદથી પણ વધારે વિચિત્ર હશે. તે અનુભવ-જન્ય વિષય છે. શ્રીરાધિકાણ સિવાય બીજા કોઈના શરીર-માં એ પ્રગટરૂપે જોવા અથવા સાંભળવામાં આવ્યો નથી.

ભાવોની. આર દશા ગતાવેલી છે-(૧) ભાવોદય, (૨) ભાવસંધિ, (૩) ભાવશાબ્દય અને (૪) ભાવશાંતિ.

ઠોઈ પણ ખાસ કારણથી હૃદયમાં જે ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને ભાવોદય કહે છે. જેમકે-સાચંકાળ યતાંજ શ્રીકૃષ્ણના આવવાનો ભાવ હૃદયમાં ઉદય પામી ગયો. હૃદયમાં વ્યારે જે ભાવો આવીને મળી જાય છે, ત્યારે તે અવસ્થાનું નામ ભાવ સંધિ છે. જેમકે માંદી થઈને

પતિને ઘેર પાંછી આંવતાં પત્નીના હૃદયમાં હર્ષ અને વિપાદજન્ય બન્ને લાવેની સંધિ થઈ જાય છે. ઘણા ભાવ જ્યારે એક સાથેજ ઉદય પામે, ત્યારે તેને ભાવશાળદ્ય કહે છે. જેમકે પુત્રોત્પત્તિના સમાચાર સાથેજ પત્નીની ભયંકર દશાના. તથા પુત્રને ગ્રાસ થનારી તેના દાદા (માના બાપ) ની સંપત્તિ તથા તેનો પ્રબંધ કરવાના ભાવ એકસાથેજ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થઈ જાય. આજ પ્રકારે જ્યારે ઈષ્ટ વસ્તુ ગ્રાસ થઈ ગયા પછી જે એક પ્રકારનો સંતોષ થાય છે તેને 'ભાવશાંતિ' કહે છે. જેમકે રાસમાં અંત-ધોન થયેલા શ્રીકૃષ્ણ સખીઓને અકસ્માત્ મળી ગયા, તે સમયે તેમના અદર્શનરૂપ જે વિરહભાવ હતો, તે પણ શાંત થઈ ગયો.

આ પ્રકારે નિર્વેદ, વિપાદ, દૈન્ય, ગ્લાનિ, તમ, મદ, ગર્વ, શંકા, ત્રાસ, આવેગ, ઉન્માદ, અપરમાર, વ્યાધિ, મોહ, મૃતિ, આળસ, જડતા, લજ્જા, અવહિતા, રુદ્ધિ, વિતર્ક, ચિંતા, મતિ, ધૃતિ, હર્ષ, ઉત્સુકતા, અમય, અસૂ-યા, આપદ્ય, નિદ્રા અને બોધ-એ બધાને વ્યભિચારીભાવ કહે છે. એનું વૈષ્ણવશાસ્ત્રમાં સારી રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

એ બધી વાતોનું ખરું તાત્પર્ય એ છે કે, હૃદયમાં કોઈની લગની લાગી જાય, દિલમાં કોઈ ધસી જાય, કોઈનું રૂપમાધુર્ય આંખોમાં સમાઈ જાય, કોઈને માટે ઉત્કટ અનુરાગ થઈ જાય, એટલે બધો બેડો પાર છે. એક વાર એ વહાલાની લગની લાગવી જોઈએ. પછી ભાવ, મહા-ભાવ, અધિરૂઢભાવ તથા સાત્વિક વિકાર અને વિરહની દશાઓ તો આપોઆપજ ઉદય પામશે. પાણીની ઇચ્છા થવી જોઈએ. જેમ જેમ પાણી વિના ગળું સૂકાવા લાગશે, તેમ તેમ તરફડાટ આપોઆપજ વધવા લાગશે. એ તર-ફડાટ ભાવવા માટે પ્રયત્ન નહિ કરવો પડે; પરંતુ હૃદય કોઈને સ્થાન આપે ત્યારે ને? તેણે તો કામક્રોધાદિ ચોરોને

રૂપાં આપી રાખ્યું છે. ત્યાં પછી મહારાજ પ્રેમદેવ કેમ કરીને પધારી શકે? સાચેજ, અમારું હૃદય વળતું છે. સ્તંભ, રોમાંચ, અથુ વગેરે આઠ વિકારોમાંથી એક પણ અમારા શરીરમાં આપોઆપ ઉદય પામતો નથી. ભગવાન વેદ વ્યાસ તો કહે છે કે—

તદસ્મસારં હૃદયં વતેદં યદ્ગૃહ્યમાણૈર્હરિનામધેયૈઃ ।

ન વિક્રિયેતાથ યદા વિકારો નેત્રે જલં ગાત્રરુહેષુ હર્ષઃ ॥

અર્થાત્ “તે પુરુષના હૃદયને વળના જેવું બહુવું કે જેનાં નેત્રોમાં માત્ર હરિનામ સ્મરણથીજ જળ ન ભરાઈ આવતાં હોય, શરીરમાં રોમાંચ ન થઈ જતાં હોય અને હૃદયમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર ન થતો હોય.” સાચેજ, અમારું હૃદય તો એવુંજ છે. કેમ કરીએ? શું કરવાથી આંખોમાં જળ અને હૃદયમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય? મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવ પણ રડતાં રડતાં એજ કહ્યા કરતા હતા કે—

નયનં ગલદધુધારયા વદનં ગદ્ગદરુદ્ધયા ગિરા ।

પુલકૈર્નિચિતં વપુઃ કદા તવ નામગ્રહણે ભવિષ્યતિ ॥

અર્થાત્ “હે નાથ! તમારું નામ લેતાં લેતાં અમારાં ખત્તે નેત્રોમાંથી જળની ધારા વહેવા લાગશે. ક્યારે અમે ગદ્ગદ્ કંઠે ‘કૃષ્ણ-કૃષ્ણ’ કહેતા કહેતા પુલકિત થઈ ઉઠી-શું?” તેઓ મહાભાગ તો પોતાની ઇચ્છા પૂરી કરી ગયા. અઠાર વર્ષ સુધી નેત્રોમાંથી એટલી જળધારાઓ વહાવી કે કોઈ મનુષ્ય એટલા લોહીતું કદી જળ ખનાવીજ શકતો નથી. ગૌરભક્તોનું કથન છે કે, મહાપ્રભુ ગરુડસ્તંભની પાસે જગમોહનની આ બાજુ જ્યાં ઉભા રહી દર્શન કરતા હતા, ત્યાં નીચે એક નાનકડો કુંડ હતો. મહાપ્રભુ દર્શન કરતાં કરતાં એટલા રડતા હતા કે, તે ખાડો અથુજળથી ભરાઈ જતો હતો. એક બે દિવસ નહિ, વર્ષ—બે વર્ષ નહિ, પૂરાં અઠાર વર્ષ આજ પ્રકારે તેઓ રડ્યા કરતા હતા. ઉન્માદ અવસ્થામાં પણ તેમનું શ્રીજગન્નાથજીનાં દર્શન

જવું બંધ ન થયું. તેમનું આ કામ છેલ્લે સુધી અખંડ-
ભાવે ચાલ્યા કયું. વૈષ્ણવ ભક્તોનું કથન છે કે, મહાપ્રભુ-
ના શરીરમાં પ્રેમના એ બધા ભાવ પ્રગટ થયા. કેમ ન
થાય? તેઓ તો ચૈતન્યસ્વરૂપજ હતા. મહાપ્રભુના એ દિવ્ય
ભાવોની હકીકત વાચક આગલાં પ્રકરણોમાં વાંચશે. અંતે
શ્રી લલિતકિશોરજીની અલિલાધામાં અમારી અલિલાધા
મેળવીને અમે આ કથન સમાપ્ત કરીએ છીએ—

જમુના પુલિન કુંજ ગહવરકી
કેઠિલ હૈ દૂમ દૂંઢ મચાઈ.
પદ-પંકજ પ્રિય લાલ મધુપ હૈ,
મધુરે-મધુરે ગુંજ સુનાઈ.
કૂકર હૈ બન બીચિન ડાલી,
બચે સીથ રસિકનકે ખાઈ.
'લલિત કિશોરી' આસ યહી મમ,
મજ-રજ તણ છિન અનત ન જાઈ.

મહાશ્વમુક્તો દિવ્યોન્માદ

સિચ્ચન્ સિચ્ચન્ નયનપયસા પાણ્ડુગણ્ડસ્થલાન્તં
મુચ્ચન્ મુચ્ચન્ પ્રતિમુદુરહો દીર્ઘનિશ્વાસજાતમ્ ।
ઉચ્ચૈઃ ક્રન્દન્ કરુણકરુણોદ્ગીર્ણહાદેતિ રાવો
ગૌરઃ ક્ષોડપિ વ્રજવિરહિણીભાવમગ્રશ્ચકાસ્તિ ॥

(શ્રી પ્રબોધાનન્દ)

અર્થાત્ શ્રીગૌરસુંદર પોતાનાં સતત અશ્રુઓથી ગાલને
દ્વિધ્વા ળનાવતા, પ્રતિક્ષણે ઉડા નિસાસા નાખતા અને
કરુણ સ્વરથી “ હા ! હા ! ” અવાજ કરીને મોટેથી રુદન
કરતા કરતા કોઈ વ્રજવિરહિણીના લાવમાં સદા નિમગ્ન
રહેવા લાગ્યા.

સંભવ છે કે, વાચકોને યાદ હશે કે અમે પહેલાં
જતાવી ચૂક્યા છીએ કે, શ્રીચતુર્ન્યકેવના શરીરમાં પ્રેમના
જવાબો ક્રમે ક્રમે, ધીરે ધીરેજ ફૂટી આવ્યા હતા. જે
સાથેજ પ્રેમના આ ઉચ્ચ જાવો એક સાથેજ તેમના શરીર-
માં ઉદય પામી જાત તો તેમનું હૃદય કાટી બત. તેમનું
તો શું, કોઈ પણ પ્રાણીનું શરીર એ જાવોના વેગને એક-
માથે સહન કરી શકત નહિ. ગયામાં તેમણે નાનકડા
ભારતી જાળવતા સ્થામને જોયા, તેમનાં પુનઃ દર્શન કરવાની
લાલસાથી તેઓ રુદન કરવા લાગ્યા. ત્યારથી ધીરે ધીરે
તેમના જાવોમાં વૃદ્ધિ થવા લાગી. શાંત, દાસ્ય, સખ્ય,
વાતસલ્ય અને મધુર, એ જાવોમાં મધુર જાવનેજ સર્વશ્રેષ્ઠ
જતાવવામાં આવ્યો છે. પુરીમાં પ્રભુ એજ જાવમાં લવલીન
રહેતા હતા. મધુરજાવમાં સધાજાવ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. સંપૂર્ણ
રસ, સંપૂર્ણ જાવ અને અનુજાવ સધાજાવમાંજ જઈને
પરિસમાપ્ત થઈ જાય છે, તેથી છેલ્લાં બાર વર્ષોમાં પ્રભુ

પોતાને રાધા માનીનેજ શ્રીકૃષ્ણના વિરહમાં તરફડતા રહ્યા. કવિરાજ ગોસ્વામી કહે છે—

રાધિકાર ભાવે પ્રભુર સદા અભિમાન,
સૌંદર્ય ભાવે આપનાકે હય ‘રાધા’ જ્ઞાન.
દિવ્યોન્માદ એછે હય, કિ ઈહા વિસ્મય ?
અધિરૂઢ ભાવે દિવ્યોન્માદ-પ્રલાપ હય.

અર્થાત્ ‘મહાપ્રભુ રાધાભાવમાં ભાવાન્વિત થઈને તેજ ભાવથી હૃદયમાં પોતાને ‘રાધા’ જ સમજતા હતા. તો પછી તેમના શરીરમાં ‘દિવ્યોન્માદ’ પ્રગટ થાય તો એમાં આશ્ચર્યની શી વાત છે ! અધિરૂઢ ભાવમાં દિવ્યોન્માદ પ્રલાપ થાયજ છે. તેથી હવે તેમની બધી ક્રિયાઓ તે વિરહિણીની પેઠે થતી હતી.

એક દિવસ સ્વપ્નમાં તેઓ રાસલીલા જોવા લાગ્યા. અહા ! વહાલાને ઘણા દિવસો પછી આજે વૃંદાવનમાં જોયા છે. એજ સુંદર વાળની લટો, એજ માધુર્યભર્યું મંદ હાસ્ય, એજ હાવભાવ અને કટાક્ષ, એજ પ્રકારે રાસમાં ઠમકો કરીને નાચવું, સખીઓને ભેટવું, કેવું સુખ છે ! કેટલો આનંદ છે ! તાયેઈ તાયેઈ કરીને સખીઓની વચમાં સ્થામ નાચી રહ્યા છે અને ઇસારા કરતા કરતા ણંસી બજાવે છે. મહાપ્રભુ જૂહી ગયા કે આ સ્વપ્ન છે કે જાગૃતિ છે ! તેઓ તો તે રસમાં તરબોળ હતા. ગોવિંદને આશ્ચર્ય થયું કે “પ્રભુ આજે આટલી બધી વાર સુધી કેમ સૂઈ રહ્યા છે ! રાજ તો અરુણોદયકાળેજ ઉઠી જતા હતા અને આજે ઘણો દહાડો ચઢી ગયો છે. સંભવ છે કે નારાજ થયા હોય ! તેથી જગાડું” એમ વિચારીને ગોવિંદ ધીરે ધીરે પ્રભુના પગનાં તળીયાં દબાવવા લાગ્યા. પ્રભુ ચમકીને જાગી ઉઠ્યા અને ‘કૃષ્ણ કયાં ગયા’ કહેતા કહેતા મોટેથી રુદન કરવા લાગ્યા. ગોવિંદે કહ્યું:—“પ્રભો ! દર્શનનો સમય થઈ ગયો છે. નિત્ય-કર્મથી નિવૃત્ત થઈને દર્શન ચાલો.” એટલું સાંભળતાંજ તેઓ તેજ ભાવમાં ચંત્રની પેઠે શરીરના સ્વભાવાનુસાર નિત્યકર્મોથી નિવૃત્ત થઈને શ્રીજગન્નાથજીનાં દર્શન ગયા.

મહાપ્રભુ ગરુડસ્થાને આધારે કલાકો સુધી ઉભા ઉભા દર્શન કર્યા કરતા હતા. જેટલી વાર સુધી તેઓ દર્શન કરતા હતા, તેટલી વાર સુધી તેમનાં ગત્રે નેત્રોમાંથી જળની બે ધારીઓ વહ્યા કરતી હતી. આજે પ્રભુએ જગન્નાથજીના સિંહાસન ઉપર જોજ મુરલીમનોહરનાં દર્શન કર્યાં. તેઓ તેજ પ્રકારે મુરલી બજાવી-બજાવીને પ્રભુના તરફ મંદ મંદ હાસ્ય કરતા હતા. પ્રભુ અનિમેષ ભાવથી તેમની રૂપમાધુરીનું પાન કરી રહ્યા હતા. એટલામાં જ એક ચોરિસા પ્રાંતની વૃદ્ધ માતા જગન્નાથજીનાં દર્શન ન પામવાથી ગરુડસ્થાન ઉપર ચઢીને અને પ્રભુના ખભા ઉપર પગ મૂકીને દર્શન કરવા લાગી. પાછળ ઉભા રહેલા ગોવિંદે તેને તેમ કરતાં અટકાવી. આથી પ્રભુએ કહ્યું કે “આ આદિશક્તિ મહામાયા છે, તેના દર્શનસુખમાં વિશ્વ ન નાખે. એને પૂરતાં દર્શન કરવા દો.”

ગોવિંદે કહ્યાથી તે વૃદ્ધ માતા જલદીથી ઉતરીને પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં પડીને પુનઃ પુનઃ પ્રણામ કરતી કરતી પોતાના અપશબને માટે ક્ષમાચાચના કરવા લાગી. પ્રભુએ ગદ્ગદ કંઠે કહ્યું કે “માતૈશ્વરી ! જગન્નાથજીનાં દર્શનને માટે તમને જેટલી વ્યાકુળતા છે, એટલી વ્યાકુળતા જગન્નાથજીએ મને નથી આપી. હા ! મારા લવનને ધિક્કાર છે. માતા ! તમારી આવી એકાગ્રતાને કેટિ-કેટિ ધન્યવાદ છે. તમે મારા ખભા ઉપર પગ મૂક્યા અને તેની તમને ખબર પણ નથી !” આટલું કહેતાં કહેતાં પ્રભુ ફરીથી ફેફન કરવા લાગ્યા. ‘ભાવસધિ’ યઇ જવાથી સ્વપ્નનો ભાવ જતો રહ્યો અને હવે જગન્નાથજીના સિંહાસન ઉપર તેમને સુલદ્રા-બલરામ સહિત જગન્નાથજીનાં દર્શન થવા લાગ્યાં. આથી મહાપ્રભુને કુરુક્ષેત્રનો ભાવ ઉદય પામ્યો, કે જ્યારે અહંજીના સ્નાન વખતે શ્રીકૃષ્ણજી પોતાના પરિવાર સાથે ગોપિકાઓને મળ્યા હતા. આથી ખિન્ન થઇને પ્રભુ પોતાના નિવાસસ્થાને પાછા ફર્યા. હવે તેમની દયા પરમ ભયથીત વિરહિણી જેવી થઇ ગઇ. તેઓ ઉદાસ

મનથી નખો વડે જમીન ખોતરતા ખોતરતા દુઃખી વદન-
વાળા થઈને અશ્રુ વહાવવા લાગ્યા અને ખોતાને વારંવાર
ધિક્કારવા લાગ્યા. એજ પ્રકારે દિવસ વીત્યો, સાંજ પડી,
અંધારૂં થઈ ગયું અને રાત્રિ પડી ગઈ; પરંતુ પ્રભુના લાવમાં
કોઈ પરિવર્તન નથી. એજ ઉન્માદ, એજ વ્યાકુળતા, એજ
વિરહવેદના-તેમને રહી રહીને દુઃખી કરવા લાગી. રાય
રામાનંદ આંખા, સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ બહુ સુંદર સુંદર પદ
સંભળાવ્યાં, રાય મહાશયે કથા કહી. કંઈ પણ ધીરજ ન
રહી. “હાય ! સ્યામ ! તમે ક્યાં ગયા ? મને દુઃખિયારી
અળખાને વચ્ચમાંજ મૂકીને ચાલ્યા ગયા ! હાય ! મારા
લાગ્યને ધિક્કાર છે કે મારા પ્રાણવલ્લભને પ્રાપ્ત કરીને પણ
મેં પાછા શુભાવી દીધા. હવે હું ક્યાં જાઉં ? શું કરું ?
કોને કહું ? કોઈ સાંભળનાર પણ નથી. હાય ! લલિતે !
તુંજ કંઈક ઉપાય બતાવ. ઓ બહેન વિશાખા ! અરે તુંજ
મને ધીરજ આપ. નહિ તો પછી હું મરી જઈશ. વહાલાના
વિના હું પ્રાણુ ધારણુ નહિ કરી શકું; જોગણુ બની જઈશ,
ઘેર ઘેર અલખ જગાવીશ, રણશિંગડું બળવીશ, શરીરે
ભભૂતિ ચોળીશ, હું મારી-મારી ફરીશ, કોઈનું પણ નહિ
સાંભળું; કાં તો વહાલાની સાથે જીવીશ ચા તો આત્મ-
ઘાત કરીને મરીશ ! હાય ! નિર્દય ! ઓ નિબુર સ્યામ !
તમે ક્યાં ચાલ્યા ગયા ?” બસ, એજ રીતે તેઓ પ્રહાપ
કરવા લાગ્યા. રામાનંદજી અધીં રાત વીત્યા પછી પ્રભુને
ગંભીર મંદિરમાં સુવાડીને ચાલ્યા ગયા. સ્વરૂપ ગોસ્વામી-
ત્યાંજ ગોવિંદની પાસેજ પડી રહ્યા. મહાપ્રભુ જોરથી ઘણા-
જ કર્ણ સ્વરમાં ભગવન્નામોનો ઉચ્ચાર કરી રહ્યા હતા:—

શ્રીકૃષ્ણ ! ગોવિંદ ! હરે ! મુરારે !

હૈ નાથ ! નારાયણ ! વાસુદેવ !

એ નામોનો સુમધુર શુંભરવ ગોવિંદ અને સ્વરૂપ
ગોસ્વામીના કાનોમાં ભરાઈ ગયો હતો. તેઓ એ નામો
સાંભળતાં સાંભળતાંજ સૂઈ ગયા; પરંતુ પ્રભુની આંખોમાં
નિદ્રા ક્યાંથી ! તેમની તો લગભગ બધીજ રાતો “હા નાથ !

હા વહાલા ! ” કરતાં કરતાં જ વીતતી હતી. થોડીક વારમાં સ્વરૂપ ગોસ્વામીની આંખો ઉઘડી તો તેમને પ્રભુનો અવાજ સંભળાયો નહિ. શંકા થવાથી તેઓ ઉઠ્યા, ગંભીરામાં જઈને જોયું તો પ્રભુ નથી. બાજુ તેમના હૃદયમાં ક્રોધજ્વળ ભરી દીધું ન હોય ! ઉલટા-સુલટા ભાવેથી તેમણે દીવો સળગાવ્યો, ગોવિંદને ઉઠાવ્યો. તેઓ જત્રેય તે વિશાળ ભવનના ખૂણેખૂણામાં શોધ કરવા લાગ્યા; પરંતુ પ્રભુનો ક્યાંય પત્તો જ નથી. સૌ ક્રોધ ગભરાયેલા જેવા અહીં તહીં ફોડવા લાગ્યા. ગોવિંદની સાથે તેઓ સીધા મંદિર તરફ ગયા ત્યાં જઈને જુઓ છે તો એક ગંદા સ્થાનમાં પ્રભુ પડ્યા છે. તેમની આકૃતિ વિચિત્ર થઈ ગઈ હતી. તેમનું શરીર ખૂણ લાંબું છાટ પડ્યું હતું. હાથપગ તથા જઘાં સ્થળોના સાંધા તદ્દન ખુલી ગયા હતા. બાજુ ક્રોધજ્વળ લાંગેલાં હાડકાં લઈને આમઠાની ક્રોધળીમાં ભરી દીધાં ન હોય ! શરીર અસ્તવ્યસ્ત પડ્યું હતું. આસોચ્છ્રાસની ગતિ તદ્દન બંધ હતી કવિરાજ ગોસ્વામીએ વર્ણન કર્યું છે—

પ્રભુ પડિ આછેન દીર્ઘ હાત પાંચ છય,

અચેતન દેહ નારાય આસ નાહિ બય,

એક એક હસ્ત-પાદ-દીર્ઘ તિન હાત,

અસ્થિ, મંથિભિન્ન, ચર્મે આછે માત્ર તાત.

હસ્ત, પાદ, શ્રીવા, કટિ, અસ્થિ-સંધિ યત,

એક-એક પિતસ્તિ ભિન્ન હસ્થા છે તત.

ચર્મમાત્ર ઉપરે, સંધિ આછે દીર્ઘ હસ્થા,

દુઃખિત હેલા સખે પ્રભુરે દેખિયા.

મુખે લાલા-દ્રેન પ્રભુર ઉત્તાન-નયન,

દેખિયા સકલ ભક્તેર દેહ છોડે પ્રાન.

અર્થાત્ પ્રભુ પાંચ-છ હાથ લાંબા પડ્યા હતા, દેહ અચેતન હતો, નાકમાંથી આસ વહેતો નહોતો, એક એક હાથ-પગ ત્રણ-ત્રણ હાથ લાંબા થઈ ગયા હતા, હાડકાંના જઘા સાંધા અલગ અલગ થઈ ગયા હતા, માત્ર ઉપર આમડું જ આમડું મડેલું હતું. હાથ, પગ, ટોક અને ઠેડ, હાડકાંના સાંધા એકે એક અલગ-અલગ થઈ ગયા.

હતા, ઉપર માત્ર ચામડી હતી. સાંધાઓ લાંબા થઈ ગયા હતા. મહાપ્રભુની આવી દશા જોઈને બધા ભક્તો દુઃખી થઈ ગયા. તેમના મુખમાંથી લાળ અને ફીણ વહી રહ્યું હતું, અને આંખો ચઢેલી હતી. તેમની આવી દશા જોઈને ભક્તોના પ્રાણ શરીર છોડીને ચાલ્યા જવા લાગ્યા.

અર્થ સ્પષ્ટ છે. ભક્તોએ માન્યું કે પ્રભુના પ્રાણ શરીર છોડીને ચાલ્યા ગયા; એટલે સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ મોટેથી પ્રભુના કાનોમાં કૃષ્ણનામનો ધ્વનિ કર્યો. તે સુમધુર અને કર્ણપ્રિય ધ્વનિ સાંભળતાંજ પ્રભુને કંઈક કંઈક બાહ્ય જ્ઞાન થવા લાગ્યું. તેઓ એકસાથેજ અમકીને ‘હરિ બોલ’ ‘હરિ બોલ’ કહેતા કહેતા ઉઠીને બેઠા થયા. પ્રભુના ઉઠ્યા પછી ધીરે ધીરે હાડકાંના સાંધાઓ આપોઆપ જોડાવા લાગ્યા.

શ્રીગોસ્વામી રઘુનાથદાસજી ત્યાંજ હતા; તેમણે પોતાની આંખોથી પ્રભુની આ દશા જોઈ હશે. તેમણે પોતાના ‘ચૈતન્યસ્તવકલ્પવૃક્ષ’ નામના ગ્રંથમાં આ ઘટનાનું આ પ્રમાણે વર્ણન કર્યું છે:—

કચિન્મિશ્રાવાસે વ્રજપતિ સુતસ્યોરુવિરહા-
ચ્છલથત્સત્સન્ધિત્વાદ્યદધિકદૈર્ઘ્ય મુજપદોઃ ।
હુઠન્ ભ્રમૌ કાકા વિકલ વિકલં ગદ્ગદવચા
રુદન્ચ્છ્રીગૌરાજ્ઞો હૃદય ઉદયન્માં મદયતિ ॥

કોઈ સમયે કાશી મિશ્રના ભવનમાં શ્રીકૃષ્ણવિરહ ઉત્પન્ન થયા પછી પ્રભુની સંધિઓ-સાંધા ઢીલા પડી જવાથી હાથપગ લાંબા થઈ ગયા હતા. પૃથ્વી ઉપર વ્યંગમાં બોલતા બોલતા ગદ્ગદ વચનોથી જોરપૂર્વક રુદન કરતા કરતા તેઓ પડ્યા હતા. તેઓજ શ્રીગૌરાંગ અમારા હૃદયમાં ઉદય પામીને અમને મદમસ્ત બનાવી રહ્યા છે. તે હૃદયમાં ઉદય પામીને મતવાલા બનાવનાર શ્રી ગૌરાંગના અને મદમસ્ત બનેલા શ્રી રઘુનાથદાસજીનાં ચરણોમાં અમારા સાદાંગ પ્રણામ છે.

ગોવર્ધનના ભ્રમથી ચટક ગિરિ તરફ ગમન

સમીપે નીલાદ્રેશ્વરકગિરિરાજસ્ય કલના-
દયે ગોષ્ઠે ગોવર્ધનગિરિપતિ લોકિતુમિતઃ ।
વ્રજબસ્મીત્યુત્તવા-પ્રમદ ઇવ ધાવન્નવધૃતે
ગણૈઃ સ્વૈર્ગૌરાજ્ઞો હૃદય ઉદયન્માં મદયતિ ॥

(ચૈતન્યસત્વકૃપૃષ્ઠ)

અર્થાત્ શ્રીરઘુનાથદાસ ગોસ્વામી કહે છે કે નીલચ-
લની પાસેના સમુદ્રની રેતીના ચટક પર્વતને જોઈને ગોવ-
ર્ધનના ભ્રમથી ' હું ગિરિરાજ ગોવર્ધનનાં દર્શન કરીશ '
એવું કહીને મહાપ્રભુ તે બાબુ દોડવા લાગ્યા. પોતાના બંધા
વિરક્ત વૈષ્ણવોથી ઘેરાયેલા તે ગૌરાંગ અમારા હૃદયમાં
ઉદય પામીને અમને ગાંડા બનાવી રહ્યા છે.

મહાપ્રભુની હવે લગભગ ત્રણ દશાઓ જોવામાં આવ-
તી હતી:- (૧) અંતર્દશા, (૨) અર્ધબાહ્યદશા અને (૩) બાહ્ય
દશા. અંતર્દશામાં તેઓ ગોપીભાવથી શ્રીકૃષ્ણના વિરહમાં
કે મિલનમાં ભાત ભાતના પ્રલાપ કર્યો કરતા અર્ધબાહ્ય-
દશામાં પોતાને કંઈક કંઈક સમજવા લાગતા ત્યારે થોડી
વાર પહેલાં જો જોઈ રહ્યા હતા, તેનેજ પોતાના અંતરંગ
લક્ષ્મીને સંભળાવતા હતા અને તે ભાવ બદલાવાઈ જવાને
કારણે પશ્ચાત્તાપ પ્રગટ કરતા કરતા રોદન પણ કરતા હતા.
બાહ્ય દશામાં ખૂબ સારી સારી વાતો કરતા હતા અને
સધા લક્ષ્મીનો યથાયોગ્ય સત્કાર કરતા, મોટાઓને પ્રણામ

કરતા, નાનાઓનું કુશળ પૂછતા. આ પ્રકારે તેમની ત્રણજ દશાઓ ભક્તોને જોવામાં આવતી હતી. ત્રીજી દશામાં તે તેઓ ઘણાજ થોડા થોડા આવતા હતા, નહિતો સદા અંતદંશા યા અર્ધબાહ્યદશામાંજ મગ્ન રહેતા હતા. સ્નાન, શયન, ભોજન અને પુરુષોત્તમદર્શન, એ તે શરીરના સ્વભાવાનુસાર આપોઆપજ થયા કરતાં હતાં. અર્ધબાહ્ય-દશામાં પણ એ કામોમાં કોઈ વિઘ્ન આવતું નહોતું. ઘણે ભાગે તેમનો ઘણોખરો સમય રડવામાં અને પ્રલાપ-માંજ વીતતો હતો. રડવાને લીધે આંખો હમેશાં ચઢેલી રહેતી હતી, સતત અશ્રુધારા વહેવાને કારણે તેમનું વક્ષ-સ્થળ હમેશાં લીંબાયેલુંજ રહેતું હતું. અશ્રુઓની ધારા વહે-વાથી ગાલો ઉપર કંઈક થોડી છારી વળી ગઈ હતી અને તેમાં કંઈક પીળાપણું પણ આવી ગયું હતું. રામાનંદ રાય અને સ્વરૂપ દામોદરજ તેમના એકમાત્ર આધાર હતા. વિરહની વેદનામાં એમનેજ લલિતા અને વિશાખા સમજીને તથા તેમના ગળામાં વળગીને તેઓ પોતાના હૃદયને કંઈક શાંત કરતા હતા. સ્વરૂપ ગોસ્વામીના કૈયલ કંઠેથી કવિતા સાંભળીને તેઓ પરમાનંદસુખનો અનુભવ કરતા હતા. તેમનો વિરહ એ પ્રેમમયી પદાવલિઓના શ્રવણથી જોટલો વધતો હતો તેટલોજ તેમને આનંદ થતો હતો અને તેઓ ઉઠીને નૃત્ય કરવા લાગતા-હતા.

એક દિવસ મહાપ્રભુ સમુદ્ર તરફ જતા હતા. દૂર-થીજ તેમને રેતીનો ચટક નામનો પહાડ દેખાયો. બસ, પછી જોઈએજ શું ! તેઓ જોરથી ગર્જના કરતા કરતા તેનેજ ગોવર્ધન સમજીને તેના તરફ દોડયા. તેમનો અદ્ભુત હુકાર સાંભળીને જે કોઈ ભક્તો બેઠા હતા, તેઓ એમ ને એમજ તેમની પાછળ દોડયા. પરંતુ ભંલા, તેઓ કોને હાથ આવે તેમ હતા ! આવેશમાં ને આવેશમાં તેઓ વાયુવેગે દોડયા જતા હતા. તે સમયે તેમના સમસ્ત શરીર-માં બધા સાત્વિક ભાવો ઉત્પન્ન થઈ ગયા હતા. ઘણીજ વિચિત્ર અને અભૂતપૂર્વ દશા હતી. કવિરાજ ગોસ્વામીએ

પોતાની ગામિંક લેખિનીથી ઘણીજ તેજસ્વી ભાષામાં એમની દશાનું વર્ણન કર્યું છે. તે તેમનાજ શબ્દોમાં સાંભળો-

પ્રતિ રોમકૂપે માંસ વ્રણેર આકાર;
તાર ઉપરે રોમોદગમ કદંબ પ્રકાર,
પ્રતિરોમે પ્રસ્વેદ પડે સુધિરે ધાર;
કંઠ ઘર્વર, નાહિ વર્ણેર ઉચ્ચાર,
દુધ નેત્રે ભરી, અશ્તુ બહુચે અપાર;
સમુદ્રે મિલિલા યેન ગંગા-યમુના ધાર,
વૈવર્ણુ શંખ પ્રાય, સ્વેદ હેલ અંગ;
તયે કંપ ઉઠે યેન સમુદ્રે તરંગ.

અર્થાત્ પ્રત્યેક રોમકૂપ જાણે માંસનો ફેાલો જ બની ગયો છે, તેના ઉપર રૂવાંટાં જાણે કદંબની કળિઓ હોય તેવાં દેખાય છે. પ્રત્યેક રૂવાંટામાંથી લોહીની ધારની પેઠે પરસેવો વહી રહ્યો છે, કંઠ ઘર્વર અવાજ કરે છે, એક પછી અક્ષર સ્પષ્ટ સંભળાતો નથી. ગત્રે નેત્રોમાંથી અપાર અશ્તુઓની એ ધારાઓ વહે છે; જાણે ગંગાજી અને યમુનાજી મળવાને માટે સમુદ્ર તરફ જઈ રહ્યાં છે. વૈવર્ણુ-વિરૂપતાને કારણે મુખ શંખના જેવું સફેદ થઈ ગયું છે. શરીર પરસેવાથી લયબથ થઈ ગયું છે. શરીરમાંથી મૂળરી એવી ઉઠે છે કે જાણે સમુદ્રમાંથી તરંગ ઉઠતા ન હોય ! ”

આવી દશા થતાં પ્રભુ વિશેષ આગળ વધી શક્યા નહિ. તેઓ ચરચર મૂળતા મૂળતા એકદમ જમીન ઉપર પડી ગયા. ગોવિંદ પાછળ દોડતો આવતો હતો, તેણે પ્રભુને આ દશામાં પડેલા જોઈને તેમના મુખમાં જળ છાંટ્યું અને પોતાના વસ્ત્ર વડે હવા નાખવા લાગ્યો. એટલામાંજ જગદાનંદ પંડિત, ગદાધર ગોસ્વામી, રંભાઈ, નદાઈ તથા સ્વરૂપ દામોદર વગેરે ભક્તો પહોંચી ગયા. પ્રભુની આવી વિચિત્ર દશા જોઈને જધાને પરમ આશ્ચર્ય થયું. જધા પ્રભુને ચારે બાજુથી ઘેરીને ઉચ્ચ સ્વરથી સંકીર્તન કરવા લાગ્યા. હવે પ્રભુને કંઈક કંઈક ભાન આવ્યું. તેઓ હુંકાર કરીને ઉઠીને બેઠા થયા અને પોતાની ચારે બાજુ જુઝ્યા, ભટ-

કયા અને કંઈક ગુમાવી બેઠેલા જેવા આમ તેમ જોવા લાગ્યા. વળી સ્વરૂપ ગોસ્વામી રડતાં રડતાં કહેતા હતા કે “અરે, મને અહીં કોણ લઈ આવ્યું? ગોવર્ધન ઉપરથી, મને અહીં કોણ ઉપાડી લાવ્યું? અહા! એ કેવી દિવ્ય શ્રોતા હતી! ગોવર્ધનની શાંત કુંજમાં નંદલાલે પોતાની એજ વાંસની ખંસી બજાવી હતી. તેનો મધુર ધ્વનિ સાંભળીને હું પણ તેના તરફ ઉડીને દોડી ગઈ. રાધારાણી પણ પોતાની સખી-સાહેલીઓ સાથે તે સ્થાને આવ્યાં. અહા! એ શામળિયાનું કેવું સુંદર મંદ હાસ્ય હતું! તેના હાસ્યમાં કોઈ જાદૂ હતું. બધી ગોપિકાઓ ગાંડી થેલી, ભૂલી ભટકી જેવી તેમના તરફ દોડતી જતી હતી. અકસ્માત્ તે સુંદર પુરુષ પોતાની સર્વશ્રેષ્ઠ સખી શ્રીરાધિકાજીને સાથે લઈને કોણ જાણે ક્યાં ચાલ્યો ગયો. પછી શું થયું, તે કંઈ બળતર નથી. અહીં મને કોણ ઉઠાવી લાવ્યું?” એટલું કહીને પ્રભુ ઘણાજ ભેરથી ‘હા કૃષ્ણ! હા પ્રાણવલ્લભ! હા હૃદયરમણ!’ કહેતા કહેતા ભેરથી રુદન કરવા લાગ્યા.

‘પ્રભુની આ અદ્ભુત દશાના સમાચાર સાંભળીને શ્રીપરમાનંદજી પુરી અને બ્રહ્માનંદજી બારતી પણ દોડી આવ્યા. હવે પ્રભુની એકદમ બાહ્યદશા ચર્ચાઈ હતી, તેથી તેમણે શ્રદ્ધાપૂર્વક એ બંને પૂજ્ય સંન્યાસીઓને પ્રભુમ ક્યાં અને સંકોચપૂર્વક કહેવા લાગ્યા કે: “આપે શા માટે તરફી લીધી? નકામા આટલે દૂર આવ્યા.”

પુરી ગોસ્વામીએ હસીને કહ્યું: “હું પણ એમજ ચાલ્યો આવ્યો કે ચાલો તમારે નૃત્ય તો જોઉં.”

આટલું સાંભળતાંજ પ્રભુ શંરમિંદા જેવા થઈ ગયા અને ભક્તો મહાપ્રભુને લઈને તેમને નિવાસસ્થાને આવ્યા.

શ્રીકૃષ્ણની શોધસોલ

પયોરાશેસ્તીરે સ્ફુરદુપવનાલીકલનયા
મુહુર્વન્દારણ્યસ્મરણજનિતપ્રેમવિવશઃ ।
કચિત્ કૃષ્ણાવૃત્તિ પ્રચલરસનો મક્તિરસિકઃ
સ ચૈતન્યઃ કિં મે પુનરપિ દશોર્યાસ્યતિ પદમ્ ॥

(સ્ત. મા. ૧ ચૈતન્યાષ્ટક ૬)

અર્થાત્ સમુદ્રતટના મુંદર બાગને બેઠને પ્રભુને વાર-
વાર વૃંદાવનની એકાંત કુંજો ચાલ આવવા લાગી. તે અનુ-
યમ અરણ્યના રમરણુમાત્રથીજ પ્રભુ પ્રેમવિવશ થઈ ગયા.
એ ભક્તિરસિક શ્રી ગૌરાંગદેવની અંચળ છબી હમેશાં
'કૃષ્ણ-કૃષ્ણ' એ નામોનું વારંવાર રટન કરવા લાગી. એવા
એ શ્રીગૌરાંગ શું ફરીથી કોઈ વાર અમને દૃષ્ટિગોચર થશે ?

મહાપ્રભુ એક દિવસ સમુદ્ર તરફ સ્નાન કરવા જતા
હતા. ફરથીજ સમુદ્રતટની શોભા બેઠને તેઓ મુગ્ધ થઈ
ગયા. તેઓ ઉભા થઈને એ અદ્ભુત શોભા નિહાળવા લાગ્યા.
અનંત જળરાશિથી ભરપૂર સરિનાપતિ સાગર પોતાના
નિલા રંમના જળ વહે ગમ્મત કરતા કરતા કંઈક ગંભીર
અવાજ કરી રહ્યા છે. સમુદ્રને આખે કિનારે ખબૂર, તાક,
નાળિયેર અને બીજાં વિવિધ પ્રકારનાં ઉંચાં ઉંચાં વૃક્ષો
પોતાનાં લાંબાં લાંબાં પાનરૂપી હાથો વડે મુસાફરોને પો-
તાના તરફ બોલાવી રહ્યાં છે. વૃક્ષોનાં અંગોનું નેરથી
આલિંગન કરીને તેમની પ્રાણપ્રિય લતાઓ ધીરે ધીરે
પોતાના કોમળ હાથોને હલાવી હલાવીને સંકેતથી તેમને
કંઈક સમજાવી રહી છે. નીચે એક પ્રકારનું નીલું નીલું

ધાસ પોતાનાં લીલાં-પીળાં-લાલ તથા લાતલાતના રંગ-
વાળાં પુષ્પોથી તે વન્યસ્થલીની શોભામાં વિશેષ વૃદ્ધિ કરતું
હતું; જાણે શ્રીકૃષ્ણની ગોપીઓ સાથે થનારી રાસક્રીડા
માટે નીલારંગનાં વિવિધ ચિત્રોથી ચિત્રેલી જાજમ ણિછાવી
ન હોય ! મહાપ્રભુ તે મનમોહિની દિવ્ય શોભા જોઈને લાન-
ભૂંડ્યા જેવા બની ગયા. તેઓ પોતાને પ્રત્યક્ષ શ્રીવૃંદાવન-
માંજ ઉલેલા સમજવા લાગ્યા. સસુદ્રતું નીલું જળ તેમને
ચમુનાજળજ જણાવા લાગ્યું. તે ક્રીડાસ્થલીમાં પોતાની
સખીઓની સાથે શ્રીકૃષ્ણને ક્રીડા કરતા ન જોઈને તેમને
રાસમાં ભગવાનના અંતર્ધાન થવાની લીલા યાદ આવી.
ખસ, પછી શું વાત ! એ તો વૃક્ષોને શ્રીકૃષ્ણના ખજાર
પૂછવા લાગ્યા ! તેઓ પોતાને ગોપી સમજીને વૃક્ષોની પાસે
જોઈને ઘણાજ કરુણ સ્વરમાં તેમને સંબોધીને પૂછવા લાગ્યા—

હે કદંબ ! હે નિમ્બ ! અંબ ! ક્યોં-રહે મૌન ગહિ,
હે ખટ ! ઉત્તંગ સુરંગ વીર કહુ વૃમ ધત ઉત લહિ.
હે અસોક ! હરિ-સોક લોકમનિ પિયહિ બતાવહુ;
અહો પનસ ! મુલ સરસ મરત-તિય અભિય પિયાવહુ.

આટલું કહીને પછી આપોઆપજ કહેવા લાગ્યા:—

“ અલી સખીઓ ! આ પુરુષજાતિનાં વૃક્ષો તો એ કાળિયા
કૃષ્ણનાં—સાંવરિયાનાં સંગી—સાથી જ છે. પુરુષજાતિ તો
નિર્દય હોય છે. તેઓ પારકી પીડાને શું જાણે ! ચાલો,
આપણે લતાઓને પૂછીએ. તેઓ જીવંતિ હોવાથી તેમનું
ચિત્ત દયામય અને કેામળ હોય છે, તેઓ આપણને
અવશ્યજ વહાલાનો પત્તો બતાવશે. સખિ ! એ લતાઓને
તો પૂછ. જોઈએ, તેઓ શું કહે છે ! ” એમ કહીને તેઓ
લતાઓને સંબોધન કરીને એજ પ્રકારે આંસુ સારતા સાર-
તા ગદ્ગદ કંઠથી કરુણાજનક અવાજે પૂછવા લાગ્યા—

હે માલતિ ! હે જાતિ ! જૂથકે ! મુનિ હિત દે ચિત,
માન-હરન મન-હરન લાલ ગિરિધરન લખે ધત.
હે કેતકિ ! ધતતે કિતાહુ ચિતયે પિય રુસે,
કે નંદનન્દન મન્દ મુમુકિ વૃમરે મન મૂસે.

પછી પોતાની મેજેજ કહેવા લાગ્યા:—“ અલી સખી-

ઓ ! આ તો કંઈ પણ જવાબ આપતી નથી. આલો, કાંઈ ખીજીને જ પૂછીએ.” એમ કહીને તેઓ આગળ વધવા લાગ્યા. આગળ ફોનોના ભારથી નગી પટેલાં ઘણાં વૃક્ષો દેખાયાં. તેમને જોઈને તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “સુખિ ! આ વૃક્ષો તો ખીજાં વૃક્ષોની પેઠે નિર્દય નથી દેખાતાં. જુઓ, સંપત્તિશાળી હોવા છતાં પણ તેઓ કેટલાં નમ્ર છે ! તેમણે અહીંથી જનારા વહાલાનો અવશ્યજ સરકાર કર્યો હશે; કેમકે જે સંપત્તિ પામીને પણ નમ્ર થાય છે, તેમને ગમે તેવો અતિથિ હોય તોપણ તે પ્રાણોથી પણ વધારે પ્રિય હોય છે. તેમની પાસેથી વહાલાનો પત્તો અવશ્યજ મળી જશે. હા, તો હુંજ પૂછું છું” એમ કહીને તેઓ વૃક્ષોને કહેવા લાગ્યા:—

હે મુખાફલ ! ખેલ ધરે મુખાફલ માલા,

દુખે નૈન-વિસાલ મોહના નાંદકે લાલા.

હે મંદાર ! ઉદાર વીર કરખીર ! મહામતિ,

દુખે હું બલખીર ધીર, મન-હરન ધીર-ગતિ.

પછી અંદન-સૂખક તરફ જોઈને કહેવા લાગ્યા: “આ માગ્યા વિના બધાને શીતળતા અને સુગંધ આપે છે, એ મારા ઉપર અવશ્ય દયા કરશે.” તેથી કહે છે કે:—

હે અંદન ! હ.ખદન્દન ! સખદી જરન જુડાવહું,

નૈદનંદન, જગઅન્દન, અંદન ! હમહિં બતાવહું.

પછી પુષ્પોથી ફૂલેલી લતાઓ તરફ જોઈને જાણે પોતાની સાથેની સખિઓને કહી રહ્યા છે:—

પૂછા રી ધન લતનિ ફૂલિ રહિં ફૂલનિ જોધ,

સુંદર પિયકે પરસ બિના અસ ફૂલ ન હોધ.

વહાલી સખીઓ ! અવશ્યજ, વહાલાએ પોતાની પ્રિય સખીને પ્રસન્ન કરવા માટે તેના ઉપરથી ફૂલ તોડ્યાં છે, એટલે તો એ આટલી પ્રસન્ન છે. વહાલાના સ્પર્શ વિના આટલી બધી પ્રસન્નતા આવીજ શકતી નથી. એમ કહીને તેઓ તેમના તરફ હાથ ઉઠા કરી કરીને કહેવા લાગ્યા:—

હે અંપક ! હે કુમુદ ! હુગૈં હમિ સખસોં ન્યારિ,

નેંક બતાય જુ દહુ જહાં હરિ કુંજ-વિહારી,

એટલામાંજ થોડાં હરણાં એક બાબુથી દોડતાં દોડતાં
પસાર થયાં. તેમને જોઈ-જોઈને જલદીથી કહેવા લાગ્યા:—

હે સખિ ! હે મૃગવધૂ ! ધનહે કિન પૂછહુ અનુસાર;
હહાહે ધનકે નૈન અખલિં કહું દેખે હૈં હરિ.

આ પ્રકારે મહાપ્રભુ ગોપીલાવમાં અધીરા જેવા
બનીને ચારે તરફ ભટકતા હતા, તેમને શરીરનું ભાન
નહોતું, આંખોમાંથી બે અશ્રુધારાઓ વહેતી હતી, તે સમયે
તેઓ પૃથ્વી ઉપર બેસી ગયા અને પગના અંગૂઠાના નખ-
થી પૃથ્વીને ખોતરવા લાગ્યા. તેજ સમયે તેઓ ફરીથી
તેજ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા—

હે અવનિ ! નવનીત-ચાર, ચિત્ત-ચાર હમારે;
રાખે કતહું દુરાચ બતા દેઉ પ્રાન પિયારે.

ત્યાંજ પાસે એક તુલસીનું ઝાડ ઉભું હતું, તેને
જોઈને ઘણાજ આહ્વાદપૂર્વક તેનું આલિંગન કરતાં કરતાં
તેઓ કહેવા લાગ્યા—

હે તુલસી ! કલ્યાણિ ! સદા ગોવિંદ-પદ-ચારી,
કયો ન કહો તુમ નંદ-સુવન સોં બિધા હમારી.

એટલું કહીને તેઓ જોરથી સમુદ્ર તરફ દોડવા લાગ્યા
અને સમુદ્રના જળને યમુના સમજીને કહેવા લાગ્યા:—

હે જમુના ! સખ જાનિ યૂઝિ તુમ હઠાઈ ગહત હો,
જો જલ જગ ઉદ્ધાર તાહિ તુમ પ્રકટ બહત હો.

થોડી વારમાં તેમને ખબર પડી કે કરોડો કામદેવો-
ના સૌન્દર્યને ફિક્કું કરનાર શ્રીકૃષ્ણ કઠંગની નીચે ઉભા
ઉભા મુરલી બજાવે છે. તેમને જોતાંજ પ્રભુ તેમના તરફ
જલદી દોડ્યા. વચમાંજ મૂચ્છા આવવાથી બેભાન થઇને
પડી ગયા. તેજ સમયે રાય રામાનંદ, સ્વરૂપ ગોસ્વામી,
શંકર, ગદાધર પંડિત અને જગદાનંદ વગેરે ત્યાં આવી
પહોંચ્યા. પ્રભુ હવે અર્ધબાહ્ય દશામાં હતા. તેઓ આંખો
ફાડી ફાડીને ચારે બાજુ કૃષ્ણની શોધ કરતા હતા અને
સ્વરૂપ ગોસ્વામીનું ગળું પકડી પકડીને રડતાં રડતાં કહેતા
હતા: “હમણાં તો હતા, હજુ આજ ક્ષણે તો મેં તેમનાં

દર્શન કર્યાં હતાં, એટલીજ વારમાં તેઓ મને ઠગીને
 કર્યાં આપ્યા ગયા ! હું હવે પ્રાણ ધારણ કરીશ નહિ.
 વહાલાના વિરહમાં મરી જઈશ. હાય ! દુર્ભાગ્ય મારા
 પીછા છોડતું નથી. મેળવેલાને પણ હું ગ્રામી બેઠી.”
 રાય રામાનંદજી ભાત ભાતની કથાઓ કહેવા લાગ્યા. સ્વ-
 રૂપ ગોસ્વામીને પ્રભુએ ક્રોધ પદ ગાવા કહ્યું. એટલે તેમણે
 પોતાના એ જૂના સૂરીલા સ્વરથી ગીત ગોવિંદનું આ પદ
 ગાવાનું શરૂ કર્યું:—

લલિતલવંગ્ગલતાપરિચીલનકોમલમલયસમીરે ।

મધુકરનિકરકરમ્બિતકોકિલકૂજિતકુજ્જકુટીરે ॥

વિહરતિ હરિરિહ સરસવસન્તે ।

નૃત્યતિ યુવતિજનેન સમં સસિ વિરહિજનંસ્ય દુરન્તે ॥૧॥

ઉન્મદમદનમનોરથપાથિકવધૂજનજનિતવિલાપે ।

અલિકુલ સર્કુલકુસુમસમૂહનિરાકુલવકુલકલાપે ॥૨॥

અર્થાત્ હે સખિ ! વિરહિ મનુષ્યને દુરંત એવો
 આ સરસ વસંત સમય (પ્રાત્ર થયો) છે ત્યારે શ્રીહરિ
 વૃંદાવનનાં વનમાં વિહાર કરે છે અને તરુણ સ્ત્રીઓ સાથે
 નૃત્ય કરે છે. આ વેળાનું વૃંદાવનનું વન કેવું છે ? ત્યાંનાં
 લતાગૂડોમાં જામરાઓના સમૂહ સાથે કોયલોના ટહુકાર
 થઈ રહ્યા છે, ઉત્કટ મહયુક્ત અને કામદેવના મનોરથવાળી
 પતિ વિયોગિની (પરદેશ ગયેલા પતિવાળી) સ્ત્રીઓના
 વિલાપો ત્યાં થઈ રહ્યા છે અને જામરાઓના સમુદાયથી
 વ્યાપ્ત પુષ્પસમૂહોવાળાં બોલસરીનાં વૃક્ષોથી તે વન ગીચ
 બેનુ છે. ૧-૨

આ પદ સાંભળતાંજ પ્રભુનાં બધાં અંગ-પ્રત્યંગો
 ધ્રુજવા લાગ્યાં, તેઓ માથું હલાવતા હલાવતા કહેવા
 લાગ્યા:— ‘અદ્વા વિહરતિ હરિહર સરસ વસન્તે !’ ઝરાઝર
 છે, સ્વરૂપ ! આગળ સંભળાવો. મારા કાનોમાં આ અમૃત
 રેડ્યા કરો. તમે રૂપ કેમ થઈ ગયા ? આ અનુપમ રસથી
 મારા હૃદયને ભરી દો, કાનો દ્વારા તે રસ મારા અંતરમાં

રેડયા કરે. અને કહો, ફરીથી કહો, આગળ સંભળાવો
પછી શું થયું ? સ્વરૂપ આગળ પદ ગાવા લાગ્યા

મૃગમદસૌરભરમસવશંવદનવદલમાલતમાલે ।

યુવજનહૃદયવિદારણમનસિજનચરુચિકિંશુકજાલે ॥૩॥

મદનમહીપતિકનકદન્ડરુચિકેસરકુસુમવિકાશે ।

મિલિતશિલીમુખપાટલપટલકૃતસ્મરતૂળવિલાસે ॥૪॥

અર્થાત્ વળી તે વન કેવું છે ? કસ્તૂરીના સુગંધ સાથે
અતિ આકર્ષક નવપદ્મવ તથા તમાલ વૃક્ષોની શ્રેણી ત્યાં
આવેલી છે; તરુણ પુરુષોના હૃદયને ચીરી નાખનારા અને
કામદેવના નખસમાન કાંતિવાળા કેસુડાંના ગુચ્છાઓ ત્યાં
લગી રહ્યા છે; કામદેવરૂપી રાજની સોનાની છડીસમાન
શોભતાં કેસર-વૃક્ષોનાં પુષ્પો ત્યાં વિકસી રહ્યાં છે અને
એકત્ર થયેલા ભરણાઓવાળાં પાટલવૃક્ષોના સમુદાયથી જ્યાં
કામદેવના બાણ રાખવાના ભાથાઓ વિલસી રહ્યાં છે. ૩-૪

મહાપ્રભુએ કહ્યું કે “ અહો ! ધન્ય છે, અટકો નહિ,
આગળ વધો. હો ‘ સ્મરતૂળવિલાસે ’ ઘરાળર છે, પછી ? ”
સ્વરૂપ ગોસ્વામી ગાવા લાગ્યા:-

વિગલિતલજિતજગદવલોકનતરુણવરુણકૃતહાસે ।

વિરહિનિકૃન્તનકુન્તમમુલાકૃતિકેતકિદન્તુરિતાશે ॥૫॥

માધવિકાપરિમલલલિતે નવમાલતિજાતિસુગન્ધૌ ।

મુનિમનસામપિ મોહનકારિણિ તરુણાકારણઘન્ધૌ ॥૬॥

અર્થાત્ વળી તે સમયનું તે વન કેવું છે ? ગળી પડેલા અને
લગિજત થયેલા જગતને જોઈ રહેલા તરુણ વરુણ વૃક્ષોથી તે
વન હાસ્ય કરી રહ્યું છે; તેની સર્વ દિશાઓ વિરહી મનુષ્યો-
ને ચીરી નાખનારા ભાલાઓની અણીસમાન આકૃતિવાળા
કેવડાઓથી વ્યાપ્ત છે, માધવી નામની વેલડીના સુગંધથી
તે સુંદર છે અને તાજી માલતી તથા જાંબલી તે સુગંધિત
બન્યું છે; ઉપરાંત તે વન તરુણ સ્ત્રી-પુરુષોનું અકારણ
બંધુ છે અને મુનિ જનોના મનને પણ મોહ ઉપજાવે
તેવું છે. ૫-૬

મહાપ્રભુ કહેવા લાગ્યા:—“ ધન્ય, ધન્ય ‘અકારણ-
વન્ધૌ’ સાથેજ, વસંત યુવક-યુવતીઓનો અકૃત્રિમ મિત્ર
છે. આગળ કહો આગળ.” સ્વરૂપ તેજ સ્વરમાં મસ્ત
થઈને ગાવા લાગ્યા:—

સ્ફુરદતિમુક્તલતાપરિરમ્મણમુકુલિતપુલકિતચૂતે ।

ઘૃન્દાવનવિપિને પરિસરપરિગતયમુનાજલપૂતે ॥૭॥

શ્રીજયદેવમણિતમિદમુદયતિ હરિચરણસ્મૃતિસારમ્ ।

સરસવસન્તસમયવનવર્ણનમનુગતમદનવિકારમ્ ॥૮॥

અર્થાત્ અહો ! વળી—તે વનના આંખાઓ, ફાલેલી અતિ-
મુક્તાલતાના આલિંગનથી જાણે શેમાંચિત જન્યા હોય તેમ
કળીઓથી ખીલ્યા છે અને સમીપમાં વહેતી યમુના નદીના
જળથી તે વન પવિત્ર છે. ૭

જયદેવ કવિએ કરેલું ‘વસંત સમયના વનનું’ આ
ઉત્તમ વર્ણન કે જે કામ વિકારોને અનુગત છે છતાં તે,
શ્રી હરિચરણની સ્મૃતિરૂપ સારને ઉદયમાં આણે છે. ૮

મહાપ્રભુ આ પદ સાંભળતાંજ નૃત્ય કરવા લાગ્યા.
તેમને પછી ભાન રહ્યું નહિ. તેઓ વારંવાર સ્વરૂપ ગોસ્વા-
મીનો હાથ પકડીને તેમને ફરી ફરીથી એ પદ બોલવાનો
આશ્રહ કરતા હતા. પ્રભુની આવી ઉન્મત્ત અવસ્થા જોઈને
જાધા પોતાની જાતનું ભાન ભૂલી ગયા હોય તેવા જાની
ગયા. પ્રભુની આવી દશા જોઈને સ્વરૂપ ગોસ્વામી પદ ગાવા
છૂછતા નહોતા, પરંતુ પ્રભુ તેમને વારંવાર આશ્રહ કરતા
હતા. જેમ તેમ કરીને રામાનંદજીએ તેમને બેસાડ્યા, તેમ-
ના ઉપર પાણી છાંટ્યું અને તેઓ પોતાના વસ્ત્રથી પવન
નાખવા લાગ્યા. પ્રભુને કંઈક કંઈક ભાન આવ્યું એટલે રાય
મહાશય જાધા ભક્તોની સાથે પ્રભુને સમુદ્રતટે લઈ ગયા.
ત્યાં જઈને જાધાએ પ્રભુને સ્નાન કરાવ્યું. સ્નાન કરાવીને
જાધા ભક્તો પ્રભુને નિવાસસ્થાને લઈ ગયા. હવે પ્રભુને
કંઈક બાહ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું એટલે જાધા ભક્તો પોત-
પોતાને ઘેર આલ્યા ગયા.

ઉન્માદાવસ્થાની અદ્ભુત આકૃતિ

અનુદ્યાટય દ્વારત્રયમુરુ ચ મિત્તિત્રયમહો
વિલાહ્વયોદ્ધૈઃ કાલિઙ્ગિકસુરભિમધ્યે નિપતિતઃ ।
તનૂદ્યત્સંકોચાત્ કમઠ ઇવ કૃષ્ણાંરુવિરહા-
દ્વિરાજન્ ગૌરાઙ્ગો હૃદય ઉદયન્માં મદયતિ ॥

(ચૈતન્ય-સ્તવનકાવ્ય)

અર્થાત્ “ શ્રી રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી કહે છે કે “ બંધ થયેલાં ત્રણે દારે ઉઘાડયા સિવાયજ અને ત્રણ કોઠાઓની દિવાલોને ઓળંગી જઈને જેઓ કૃષ્ણવિરહમાં ગાંડા થઈને શરીરને સંકોચને લીધે ઉન્માદ અવસ્થામાં કાચખાની પેઠે ખનાવીને ઠલિંગ દેશની ગાયો વચ્ચે જઈ પડયા હતા, તે શ્રી ગૌરાંગદેવજ મારા હૃદયમાં ઉદય પામીને મને મદમસ્ત ખનાવે છે. ”

મહાપ્રભુની દિવ્ય ઉન્માદ અવસ્થા ઘણીજ અદ્ભુત હતી. તેમને જ્યારે શરીરનુજ લાન નહોતું, તો શરીરને સ્વસ્થ રાખવાની પરવા તો રહીજ કેમ શકે ? તેઓ પોતાને શરીરથી એકદમ અળગા સમજીને બધી એકાએક કયાં કરતા હતા. તેમની હૃદયને હલાવી મૂકનારી અપૂર્વ વાતો સાંભળીનેજ આપણાં દેહાધ્યાસીઓનાં રૂંવાં ખડાં થઈ જાય છે. શુ એક શરીરધારી પ્રાણી આ પ્રકારે શરીરનુ લાન ભૂલીને એવું ભયંકર વર્તન કરી શકે કે જેના શ્રવણથીજ ભય લાગે ! પરંતુ ચૈતન્યદેવે તો બધી એકાએક કરી હતી અને શ્રીરઘુનાથદાસ ગોસ્વામીએ પ્રત્યક્ષ પોતાની આંખોથી તેમને જોયા હતા. આમ છતાં પણ કોઈ અવિશ્વાસ કરે તો ભલે કરે. મહાપ્રભુની ગંભીરાની દશાનુ વર્ણન કરતાં કરતાં કવિરાજ ગોસ્વામી કહે છે કે-

ગભીરા-લિતરે રાત્રે નાહિ નિદ્રા-લવ,
 લિત્તે મુખ-શિર ઘષે ક્ષત હય સખ,
 તીન દ્વારે કપાટ પ્રભુ યાચેન બાહિરે,
 કબૂ સિંહદ્વારે પડે, કબૂ સિન્ધુ નીરે.

અર્થાત્ “ગભીરા મંદિરમાં મહાપ્રભુ એક ક્ષણ માટે પણ સૂતા નહોતા. તેઓ કોઈ વાર મુખ અને મસ્તકને દિવાલો સાથે ઘસવા લાગતા. આથી લોહીની ધારા વહેવા લાગતી અને સમસ્ત મુખ લોહીલોહાણુ થઈ જતું. કોઈ વાર ગારણું બંધ રહેવા છતાં પણ તેઓ ઘડાર આવી જતા, કોઈ વાર સિંહદ્વારે જઈને પડી રહેતા તો કોઈ વાર સમુદ્રના જલમાંજ ફેલી પડતા. ” કેવું દિલને કંપાવી નાખનારું હૃદયવિહારક વર્ણન છે !

કોઈ કોઈ વાર તેઓ ઘણાજ કરુણ સ્વરમાં ભેરથી રેદન કરવા લાગતા, તે કરુણ રેદન સાંભળીને પથ્થર પણ ખીગળવા લાગતા, અને વૃક્ષ પણ રડતાં જણાતાં. તેઓ ઘણાજ કરુણાપૂર્ણ શબ્દોમાં રડતાં રડતાં કહેતા—

કાહો માર પ્રાણનાથ મુરલીવદન,
 કાહો કરોં કાહો પાઓં મજેન્દ્રનંદન.
 કાહોરે કહિખ, કેવા જાને માર દુઃખ,
 મજેન્દ્રનંદન વિના કાંઈ માર છુક.

“ હાય ! મારા પ્રાણનાથ ક્યાં છે ? જેના મુખ ઉપર મનોહર મુરલી વિરાજમાન છે, એવા મારા મનમોહન મુરલીધર ક્યાં છે ? અરે, હું શું કરું ? ક્યાં જાઉં ? હું મારા વહાલા મજેન્દ્રનંદનને ક્યાં પામી શકીશ ? હું મારી વિરહવેદના કેને કહું ? કહું તોપણ માર દુઃખ કોણ જાણ્યો ? પરાયી પીડાને સમજવાનું સામર્થ્યજ કેનામાં છે ? તે વહાલા મજેન્દ્રનંદન પ્રાણધનના વિના માર હૃદય કાટી લાય છે. ” આ પ્રકારે તેઓ હૃગેશાં તરફડતા રહેતા. માછલી જેમ કાદવમાં તરફડે છે, માથું કપાઈ ગયા પછી બકરાનું માથું જેમ થોડી વાર સુધી આમતેમ તરફડતું રહે છે, તેજ પ્રકારે તેઓ રાતઢહાટો તરફડતા રહેતા હતા. રાત્રે તેમની વિરહવેદના વળી પાછી વધારે વધી જતી. તેજ

વેદનામાં તેઓ સ્થાન છોડીને આમતેમ ભાગી જતા અને જ્યાં પણ ખેલાન થઇને પડી જતા, ત્યાંજ તેઓ પડ્યા રહેતા. એક દિવસની એક અદ્ભુત વાત સાંભળો:-

નિયમાનુસાર સ્વરૂપ ગોસ્વામી અને રાય રામાનંદજી પ્રભુને કૃષ્ણકથા અને વિરહનાં પદ સંભળાવતા રહ્યા. સંભળાવતાં સંભળાવતાં અધીર રાત વીતી ગઇ. રાય મહાશય પોતાને ઘેર આહ્યા ગયા અને સ્વરૂપ ગોસ્વામી પોતાની ઝૂંપડીમાં પડી રહ્યા.

અમે પહેલાં બતાવી ગયા છીએ કે, ગોવિંદનો મહા-પ્રભુ પ્રત્યે વાતસલ્યભાવ હતો. તેને પ્રભુની આવી હયાજનક દશા અસહ્ય હતી. જે પ્રકારે વૃદ્ધ માતા પોતાના એકમાત્ર પુત્રને ગાંડો જોઇને હમેશાં તેના ચોકમાં ઉદ્વિગ્ન જેવી રહે, તેજ પ્રકારે ગોવિંદ સદા ઉદ્વિગ્ન રહ્યા કરતો. પ્રભુ કૃષ્ણ-વિરહમાં દુઃખી રહેતા, અને ગોવિંદ પ્રભુની વિરહાવસ્થા-ને કારણે હમેશાં ખિન્ન રહ્યા કરતો હતો. તે પ્રભુને છોડી-ને એક પળવાર પણ આમતેમ જતો નહોતો. પ્રભુને અંદર સુવાડીને પોતે ગંભીરના જરવાબ આગળ સૂતો. અમારા વાચકોમાંથી ઘણાને અનુભવ હશે કે, કોઇ કોઇ ચંત્રનું એન્જન હમેશાં ધક્-ધક્ અવાજ કરતું રહે છે. હમેશાં તેની પાસે રહેનારા લોકોના કાનમાં એ અવાજ ભરાઇ જાય છે; પછી સૂતાં અથવા જાગતાં એ અવાજ અડચણ કરતો નથી, તેના તરફ ધ્યાનજ નહીં નથી, તેના એટલા મોટા કોલાહલમાં પણ નિદ્રા આવી જાય છે, રાત્રે અઠસ્રમાત્ર ણંધ થઇ જાય તો, ઝટ તેજ સમયે નિદ્રા ઉડી જાય છે અને પોતાની ચારે બાજુએ જોઇને તે અવાજ ણંધ થવા વિષે પૂછપરછ કરવા લાગે છે. ગોવિંદના પણ એજ હાલ હતા. મહાપ્રભુ આખી રાત મોટેથી કરુણાપૂર્વક પોકાર્યા કરતા કે:-

શ્રીકૃષ્ણ ! ગોવિંદ ! હરે ! મુરારે ! હે નાથ ! નારાયણ વાસુદેવ !

આ શબ્દો ગોવિંદના કાનોમાં ભરાઇ ગયા હતા. આથી જ્યારે પણ એ ણંધ થઇ જતા, ત્યારે તેની નિદ્રા ઉડી જતી અને તે પ્રભુની શોધ કરવા લાગતો. સ્વરૂપ

ગોસ્વામી અને રાય મહાશયના ચાલ્યા ગયા પછી પ્રભુ
 ભેરથી રડતા રડતા શ્રીકૃષ્ણનાં નામોનું કીર્તન કરતા રહ્યા.
 ગોવિંદ બારણેજ સૂઈ રહ્યો હતો. રાત્રે એકદમ તેની આંખો
 આપોઆપજ ઉઘડી ગઈ. ગોવિંદ હમેશાં શંકાશીલ તો
 રહેતોજ હતો, તે જલદીથી ઉઠીને બેઠો થઈ ગયો, તેને
 પ્રભુનો અવાજ સંભળાયો નહિ. ગલરાયલા જેવો અને
 ધૂળતો ધૂળતો તે ગંભીરાની અંદર ગયો. જલદીથી ચક્ર-
 મક સળગાવીને તેણે દીવો પેટાવ્યો. ત્યાં તેણે જે કંઈ
 જોયું, તે જોઈને તે સ્તબ્ધજ થઈ ગયો. મહાપ્રભુનો બિંદો
 જેમનો તેમ પડ્યો છે; મહાપ્રભુ ત્યાં નથી. ગોવિંદને
 જાણે લાખખેા વીંછીઓ ન કરડ્યા હોય તેમ તેણે ભેરથી
 સ્વરૂપ ગોસ્વામીને ખૂમ પાડી: “મહારાજજી ! મહારાજજી !
 સર્વનાશ થઈ ગયો, હાય ! મારૂં ભાગ્ય ફૂટી ગયું. મહા-
 રાજજી ! જલદી દોઢો. મહાપ્રભુનો કંઈ પત્તોજ નથી !”
 ગોવિંદનું કરુણ રોદન સાંભળીને સ્વરૂપ ગોસ્વામી જલ-
 દીથી ઉતરીને નીચે આવ્યા. બન્ને હાથ ધૂળતા હતા. ધૂળતા
 હાથો વડે તેમણે તે વિશાળ ભવનના ખૂણેખૂણામાં મહા-
 પ્રભુને શોધ્યા, પણ પ્રભુનો કંઈ પત્તો નથી. તે કિલ્લાના
 જેવા ભવનેના ત્રણ કોઠા હતા, તેના ત્રણે દરવાજા જેમના
 તેમજ બંધ હતા. હવે ભક્તોને આશ્ચર્ય થયું કે તેઓ ગયા
 ક્યાંથી ? આકાશમાંથી ઉઠીને તો તેઓ કંઈ ચાલ્યા ગયા
 નથી. બનવા ભેગ છે કે અહીંજ ક્યાંક પડ્યા હશે. ગલ-
 રાયેલો માણસ ગાંડોજ થઈ જાય છે. આકુળવ્યાકુળ ગોવિંદ
 સોયની પેઠે જમીનને હાથ વડે શોધી શોધીને પ્રભુને
 શોધવા લાગ્યો. સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ કંઈક પ્રેમના ઠપકા-
 પૂર્વક કહ્યું કે “ગોવિંદ ! તું તું પણ ગાંડો થઈ ગયો છે ?
 અરે ! મહાપ્રભુ કોઈ સોય તો થઈ ગયા નથી, કે તું આ
 રીતે હાથથી શોધે છે ! જલદીથી મગાલ સળગાવ. ચાલો,
 સમુદ્રકિનારે જઈએ. સંભવ છે કે ત્યાં પડ્યા હશે. બારણાં
 બંધ હોવા છતાં, તેઓ બહાર કેમ કરીને ગયા, એ
 વિચારજ છોડી દો. ગમે તેમ ગયા હોય, બહારજ હશે.”

ધૂળતાં ધૂળતાં ગોવિંદે જલદીથી મશાલમાં તેલ નાખ્યું અને તેને દીવાથી સળગાવીને તે સ્વરૂપ ગોસ્વામીની સાથે જવા તૈયાર થયો. જગદાનંદ, વક્રેશ્વર પંડિત, રઘુનાથ-દાસ વગેરે ળધા લકતો મળીને પ્રભુને શોધવા ચાલ્યા. સૌથી પહેલાં મંદિરમાંજ લકતો શોધતા હતા. તેથી સિંહ-દ્વાર તરફજ ળધા ચાલ્યા. ત્યાં તેમણે ઘણી મોટી તૈલંગી-ગાયોને ઉલેલી જોઈ. ગાંડો ગોવિંદ જોરથી ખૂમો પાડી ઉઠ્યો કે “અહીંજ હશે.” પણ કોઈએ તેની વાત ઉપર ધ્યાન આપ્યું નહિ. લલા ગાયોની વચમાં પ્રભુ ક્યાંથી ? ળધા આગળ વધવા લાગ્યા. પરંતુ જાન વિનાનો ગોવિંદ ગાયોમાં ધૂસીને જોવા લાગ્યો. ત્યાં તેણે જે કંઈ જોયું તે જોઈને તો તે ડરીજ ગયો. તે જોરથી ખૂમો પાડી ઉઠ્યો કે “સ્વામીજી ! અહીં આવીને જુઓ, આ શું પડ્યું છે ?” ળધા તે તરફ દોડયા. આ ગાયોની વચમાં કયું જનાવર પડ્યું છે તે કોઈ પણ જાણી શક્યું નહિ. ગાયો તેને ઘણાજ સ્નેહપૂર્વક આટી રહી છે. ગોવિંદ મશાલને તેની પાસે લઈ ગયો અને જોરથી ખૂમ પાડી ઉઠ્યો કે “મહાપ્રભુ છે !” લકતોએ પણ ધ્યાનથી જોયું. કે સાચેજ મહાપ્રભુ છે. તે સમયે તેમની આકૃતિ-સ્વરૂપ દેવું બની ગયું હતું તે કવિરાજ ગોસ્વામીના શબ્દોમાં સાંભળો—

ચેર સિતર હસ્ત-પાદ કૂર્મર આકાર,
મુખે ફેન, પુલકાંગ નેત્રે અશ્રુધાર,
અચેતન પડિયા છન યેન કૂંખાણડ ફેલ,
બાહિરે જડિમા, અંતરે આનંદ વિહ્વલ,
ગાણિ સખ ચૌદિકે શુંકે પ્રભુર શ્રીઅંગ;
ફર કૈલે નાહિ છાડે પ્રભુર અંગ-સંગ.

અર્થાત્ મહાપ્રભુના હાથ-પગ પેટની અંદર ધૂસી ગયા હતા, તેમની આકૃતિ કાચળાના જેવી બની ગઈ હતી, મુખમાંથી સતત શીણ નીકળતું હતું, સમસ્ત અંગોનાં ફવાં ખડાં થઈ ગયાં હતાં, બન્ને નેત્રોમાંથી અશ્રુધારા વહી રહી હતી. તેઓ કૂંખમાંડ ફળની પેઠે બેજાન પડેલા હતા.

ખહારથી તો જડતા જણાતી હતી, પરંતુ અંદર ને અંદર તેઓ આનંદમાં વિહ્વલ થઈ રહ્યા હતા. ગાયો ચારે બાજુ ઉભી રહીને પ્રભુનાં શ્રીઅંગને સૂંઘતી હતી. તેઓ તેમને વારેવારે દૂર કરતા હતા, પરંતુ તેઓ પ્રભુનાં અંગની સોળત છોડવાજ નહોતી ઇચ્છતી એટલે પાછી ત્યાંજ આવી જતી હતી. ”

અસ્તુ. લક્ષ્મીએ મળીને સંકીર્તન કયું. કાનોમાં ભેર-થી હરિનામ સંભળાવ્યાં, જળ છાંટયું, પવન નાખ્યો તથા ખીજા પણ ભાત ભાતના ઉપાય કર્યા; પરંતુ પ્રભુને ચૈતન આપ્યું નહિ. એટલે વિવશ થઈને લક્ષ્મી તેમને તેજ દશા-માં ઉઠાવીને નિવાસસ્થાન તરફ ચાલ્યા ગયા. ત્યાં પહોંચ્યા પછી પ્રભુને કંઈક કંઈક ભાન આવવા લાગ્યું. તેમના હાથપગ ધીરે ધીરે પેટમાંથી નીકળીને સીધા થવા લાગ્યા. શરીરમાં કંઈક કંઈક લોહીનો સંચાર થતો જણાવા લાગ્યો. થોડીજ વારમાં અધઁગાદા દશાંમાં આવીને આમ તેમ જોતાં જોતાં ભેરથી રડતાં રડતાં તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “ હાય, હાય ! મને અહીં કેાણુ લઈ આપ્યું ? મારો એ મનમોહક શ્યામ ક્યાં ચાલ્યો ગયો ? હું તેની મુરલીનો મનોહર સૂર સાંભળીનેજ ગોપીઓ સાથે ક્યાં ચાલી ગયો ! શ્યામે પોતાના સંકેતસમયે એ મનોહારિણી મુરલી બજાવી. તે મુરલીના અવાજમાં એવું આકર્ષણ હતું કે સખીઓની પાંચે ઇન્દ્રિયો તે તરફ એ ચાઈ ગઈ. રાધા-રાણીજી પણ ગોપીઓને સાથે લઈને સંકેતનો અવાજ સાંભળીને તે તરફ ચાલી નીકળી. અહા ! તે કુંજ-વનમાં તેઓ કદંબ વૃક્ષની પાસે લલિત ત્રિલંગી ગતિથી ઉભા રહીને બંસી બન્ધવતા હતા. તે ભાગ્યવતી મુરલી તેમના અધરામૃતના પાનથી ઉન્મત્ત જેવી થઈને અવાજ કરતી હતી. તે શબ્દમાં કેટલી કરુણા ભરેલી હતી, કેવી મધુરતા હતી, કેટલું આકર્ષણ હતું, કેટલી માદકતા, મોહકતા, પ્રવીણતા, કુશળતા, પ્રગલ્ભતા અને પરવચતા હતી. તે અવાજમાં આવરી બનેલી હું તે તરફ જોવા લાગી. તે નીચ

મારા તરફ જોઈને હસતો હતો.” વળી ચમકીને કહેવા લાગ્યા:—“ સ્વરૂપ ! હું ક્યાં છું ? કોણ છું ? મને અહીં કેમ લઈ આવ્યા ? હમણાં તો હું વૃંદાવનમાં હતો. હું અહીં ક્યાંથી ? ”

પ્રભુની આવી દશા જોઈને સ્વરૂપ ગોસ્વામી શ્રીમદ્-ભાગવતના તેજ પ્રસંગના શ્લોકો બોલવા લાગ્યા. તેમના શ્રવણમાત્રથીજ, પ્રભુની ઉન્માદ અવસ્થા પાછી જેવી હતી તેવીજ થઈ ગઈ. તેઓ વારંવાર સ્વરૂપ ગોસ્વામીને કહેતા કે “ હા, સંભળાવો, ઠીક છે, વાહ-વાહ સાચેજ હા, એજ છે, એનુંજ નામ અનુરાગ છે. ” એમ કહેતાં કહેતાં તેઓ પોતેજ શ્લોકની વ્યાખ્યા કરવા લાગતા. પછી પોતે પણ ઘણા કરુણ સ્વરે શ્લોક બોલવા લાગતા:—

પ્રેમચ્છેદરુજોડ્વગચ્છતિ હરિર્નાયં ન ચ પ્રેમ વા
સ્થાનાસ્થાનમૈવેતિ નાપિ મદનો જાનાતિ નો દુર્બલાઃ ।
અન્યો વેદ ન ચાન્યદુઃસ્વમસ્થિલં નો જીવનં વાશ્રવમ્
દ્વિત્રાણ્યેવ દિનાનિ યૌવનમિદં હા હા વિધેઃ કા ગતિઃ ॥

અર્થાત્ આ શ્રીકૃષ્ણ નથી તો અમારા પ્રેમને જાણતા કે નથી તેમના વિયોગથી થતી પીડાનો અનુભવ કરતા. અહીં આ કામદેવ સ્થાનાસ્થાનનો વિચાર કરતો નથી. એને અમારી દુર્બળતાનું જ્ઞાન નથી. (અમારા ઉપર પ્રહાર કરતોજ જાય છે.) કોઈને કહીએ તોપણ શું કહીએ ? કોઈ પારકી પીડાનો અનુભવજ નથી કરતું. અમારા જીવન અને કષ્ટ તરફ પણ ધ્યાન નથી આપતું, આ યૌવન પણ વધારે ટકે તેવું નથી, બે ત્રણ દિવસમાં તેનો પણ અંત છે. હાય ! વિધાતાની કેવી અવળી ગતિ છે !

આ શ્લોકનું પાછા પોતેજ વિસ્તારથી વર્ણન કરતાં કરતાં કહેવા લાગ્યા:—“ હાય ! દુઃખ પણ કેટલું અસહ્ય છે ! આ પ્રેમ પણ કેટલો નિર્દય છે ! મદન અમારા ઉપર દયા નથી કરતો. કેટલી વ્યાકુળતા છે, કેટલી પરવશતા છે; કોઈ મનની વાત શું જાણે ! એ તો પોતાનું દુઃખ પોતેજ અનુભવી શકે છે, પોતાની પાસે તો વહાલાને રીઝવવાની

કેઈ વસ્તુ નથી. માની લો કે તે નવયૌવનના સૌંદર્યથી મુગ્ધ થઈને મારા ઉપર વહાલ કરશે પણ તે યૌવન પણ સ્થિર નથી; જળના પરપોટા જેવું એ પણ ક્ષણભંગુર છે. એ-ચાર દિવસોમાં પાછું અંધારૂં ને અંધારૂં છે. હા ! વિધાતાની ગતિ કેવી ઉલટી છે ! આ આટલું અપાર દુઃખ અમ અળખાઓના જ લાગ્યમાં કેમ લાખ્યું હશે ? અમે એક તો આમ પણ અળખા કહેવાઈએ છીએ તેમાં વળી વધેલા ઘટેલા બળને આ વિરહરૂપી ફૂતરો ખાઈ ગયો. હવે ઘણીજ દુર્ખંજ થઈને અમે કેવી રીતે આ અસહ્ય દુઃખ સહન કરી શકીએ ?” આ પ્રકારે પ્રભુ અનેક શ્લોકોનાં વિવરણ કરવા લાગ્યા. વિરહના વેગને લીધે આપોઆપ જ તેમના મુખમાંથી વિરહ સંખંધેના શ્લોકો જ નીકળતા હતા અને પોતે તેની બ્યાખ્યા પણ કરતા જતા હતા. આ પ્રકારે બ્યાખ્યા કરતાં કરતાં મોટેથી રોદન કરતા પાછા તે જ પ્રકારે તેઓ શ્રી-કૃષ્ણના વિરહમાં ઉન્મત્ત જેવા થઈને કરુણ કંઠે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા—

“હા હા કૃષ્ણ પ્રાણધન, હા હા પદ્મલોચન,
હા હા દિવ્ય-સદ્ગુણસાગર !
હા હા સ્યામસુંદર, હા હા પીતાંબર-ધર,
હા હા રાસવિલાસ-નાગર !
કહાં ગણે તોમા પાધ, તુમિ કહ, તાહોં યાધ,
એત કહિ ચલિલા ધાર્યા !

અર્થાત્ હે કૃષ્ણ ! હા પ્રાણધન ! હા પદ્મલોચન ! આ દિવ્ય સદ્ગુણોના સાગર ! આ સ્યામસુંદર ! આ વહાલા પીતાંબર-ધર ! આ રાસવિલાસ નાગર ! ક્યાં જઈને હું તમને પામી શકીશ ? તમે કહો ત્યાં જવાને તૈયાર છું.” આટલું કહેતાં કહેતાં પ્રભુ પાછા ઉઠીને બહાર તરફ દોડવા લાગ્યા. એટલે સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેમને પકડીને બેસાડ્યા. પછી તેઓ અચેતન-બેલાન થઈ ગયા. હોશમાં આવ્યા પછી સ્વરૂપ ગોસ્વામીને કંઈક ગાવાનું કહ્યું. સ્વરૂપ ગોસ્વામી પોતાના એ સૂરીલા સ્વરથી ગીતગોવિંદનાં સુંદર સુંદર પદો ગાવા લાગ્યા,

૭ દિવ્ય ઉન્માદ ૭

સ્વકીયસ્ય પ્રાણાર્બુદસદૃશગોષ્ઠસ્ય વિરહાત્
પ્રલાપાનુન્માદાત્ સતતમતિકુર્વન્ વિકલધીઃ ।
દધદ્ભિત્તૌ શશ્વદ્વદનવિધુર્ધર્ષેણ રુધિરં
ક્ષતોત્થં ગૌરાજ્ઞો હૃદય ઉદયન્માં મદયતિ ॥

(ચૈતન્ય સ્તવકલ્પવૃક્ષ)

અર્થાત્ જે પોતાના અસંખ્ય પ્રાણો સમાન પ્રિય છે, તે વ્રજના વિરહથી વ્યાકુળ થઈને ઉન્માદવશ જે નિરંતર વધારે પ્રલાપ કરી રહ્યા છે અને જે પોતાના અંદ્રમાના સરખા સુંદર શ્રીમુખને દિવાલમાં ઘસવાને કારણે વહેતા લોહીથી ખરડી રહ્યા છે, એવા શ્રીગૌરાંગદેવ અમારા હૃદયમાં ઉદય પામીને અમને મદમત્ત બનાવી રહ્યા છે.

મહાપ્રભુની દિવ્યોન્માદની અવસ્થાનું વર્ણન કરવું કઠિન તો છેજ, સાથે સાથે તે ઘણુંજ હૃદયવિહારક પણ છે. અમે વ્રજ જેવાં હૃદય રાખનારાં માણસોની વાત છોડી દો, પરંતુ જે સહૃદય છે, લાવિક છે, રસિક છે, પારકાં હુઃખનો અનુભવ કરનાર છે, મધુર રતિના ઉપાસક છે, કોમળ હૃદયના છે, જેમનું હૃદય પારકાની પીડા સાંભળીને જ લારાઈ આવે છે, જેમનું અંતઃકરણ ઘણુંજ નરમ-તરતજ દ્રવી જાય તેવું હોય છે, તેઓ તો આ પ્રકરણોને વાંચી પણ શકશે નહિ. સાચેજ, આ ન વાંચી શકાય તેવા અધ્યાયો લખવાનું અમારાજ લાગ્યમાં લખાયું હતું. શું કરીએ, પરતંત્ર છીએ ! અમારા હાથમાં બળપૂર્વક આ લોહાની કલમ આપવામાં આવી છે. આટ-આટલા ગ્રંથો

લખવા છતાં પણ આ ડાકણ હંબુ જેમની તેમજ હયાત છે-ધસાતી પણ નથી! કોણ જાણે કયા ચંત્રાલયમાં એ ખાસ પ્રકારે જનાવવામાં આવી હશે. હાય ! જેના મુખ-કમળના વર્ણનમાં આ લેખિનીએ સ્થળે સ્થળે પોતાનું કળાકૌશલ્ય દેખાડ્યું છે, આજે તેજ મુખકમળના સંધ-પંક્તિની કરુણ કહાણી એના વડે લખવી પડશે. જે શ્રી-મુખની ચોભાનું સ્મરણ કરીને લેખિની પોતાના લોહાપણને ભૂલી જતી હતી, તે હવે પોતાના કળા મુખથી એ લોહી-થી ખરડાયેલા મુખનું વર્ણન કરશે. આ લેખિનીનું મુખજ કાશું નથી, પરંતુ તેના પેટમાં પણ કાળી ચાહી ભરાયેલી છે અને પોતે પણ કાળીજ છે. એને મોહ ક્યાંથી, મમતા કેવી, અટકવાનું તો શીખીજ નથી. લેખિનિ ! તારા આ કૂર કમને વારંવાર ધિક્કાર છે.

મહાપ્રભુની વિરહવેદના હવે વધારે ને વધારે વધતી જતી હતી. સદા રાધાભાવમાં રહીને તેઓ પ્રલાપ કયા કરતા હતા. કૃષ્ણને ક્યાં પામું, શ્યામ ક્યાં મળશે, એજ એમની ટેક હતી. એજ એમનો હરરોજનો ધંધો હતો. એક દિવસ રાધાભાવમાંજ તેમને શ્રીકૃષ્ણના મથુરાગમનની સ્ફૂર્તિ થઈ આવી, તેઓ તેજ સમયે ઘણાજ કરુણ સ્વરમાં રાધાભુની પેઠે આ શ્લોકને રડતાં રડતાં ગાવા લાગ્યા—

ક નન્દકુલચન્દ્રમાઃ ક શિસિચન્દ્રિકાલક્ષ્મીઃ

ક મન્દમુરલીરવઃ ક નુ સુરેન્દ્રનીલદ્યુતિઃ ।

ક રાસરસતાળવી ક સરિ જીવરક્ષૌણ્ણિ-

નિર્ધર્મમ સુહૃત્તમઃ ક વત્ત હન્ત્ત હા ધિમ્વિધિમ્ ॥

અર્થાત્ વહાલી સખિ ! એ નંદકુલના પ્રકાશક ચંદ્ર ક્યાં છે ? વહાલી ! એ મોરનાં પીછાંનો મુગટ પહેરનારા વનમાળી ક્યાં ચાલ્યા ગયા ? અહા ! તે મોરલીની મંદ મંદ મનોહર ધ્વનિ સંભળાવનાર હવે ક્યાં ગયા ? તે ઇન્દ્ર-નીલમણિના સમાન ચુંદર કાંતિવાન વહાલા ક્યાં છે ? રાસ-

મંડળમાં ઠમકો કરીને નૃત્ય કરનારા એ નટરાજ ક્યાં
ચાલ્યા ગયા ? સખિ ! મારા જીવનની એકમાત્ર ઔપચિ-
સ્વરૂપ તે કપટી ક્યાં છે ? મારા પ્રાણોથી પણ વેહાલો તે
સુહૃદ્—આત્મીય જન ક્યાં દેશમાં ચાલ્યો ગયો ? મારા
અમૂલ્ય લંડારને કોણ લૂંટી લઈ ગયું ? હા વિધાતા ! તને
વારંવાર ધિક્કાર છે.

આ પ્રકારે વિધાતાને વારે વારે ધિક્કાર હેતા પ્રભુ
તેજ ભાવાવેશમાં શ્રીમદ્ભાગવતના શ્લોકો બોલવા લાગ્યા.
આ પ્રમાણે અર્ધી રાતસુધી તેઓ અશ્રુ વહાવતા વહાવતા
ગોપીઓના વિરહ સંબંધી શ્લોકોનીજ વ્યાખ્યા કરતા રહ્યા.
- અર્ધી રાત વીતી ગયા પછી નિયમાનુસાર સ્વરૂપ
ગોસ્વામીએ પ્રભુને ગંભીરાની અંદર સુવાડ્યા અને રાય
રામાનંદ પોતાને ઘેર ચાલ્યા ગયા. મહાપ્રભુ તેજ પ્રકારે
જેરથી ખૂંસો પાડી પાડીને નામસંકીર્તન કરતા રહ્યા.
આજે પ્રભુની વેદના પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી ગઈ. તેમના પ્રાણ
તરફડવા લાગ્યા. શરીર કોઈ વહાલાના આલિંગન માટે
તરફડવા લાગ્યું. મુખ કોઈના મુખને પોતાની ઉપર જોવા
માટે હાલવા લાગ્યું. ઓઘ કોઈના મધુમય, પ્રેમમય, શીત-
ળતાપૂર્ણ ઓઘના સ્પર્શ માટે આપોઆપજ કંપવા લાગ્યા.
પ્રભુ પોતાના આવેશને રોકવાને તદ્દન અશક્ત થઈ ગયા.
તેઓ જેરથી પોતાના અતિ કોમળ સુંદર શ્રીમુખને દિવા-
લ પર ઘસવા લાગ્યા. દિવાલે ઘસવાને લીધે તેમાંથી લોહી
વહેવા લાગ્યું. પ્રભુનું ગળું રૂંધાયેલું હતું, શ્વાસ કષ્ટપૂર્વક
ગહાર નીકળતો હતો, ઠંઠ ઘર-ઘર અવાજ કરતો હતો,
લોહી વહેવાથી તે સ્થાન લાલ રંગનું થઈ ગયું હતું અને
તેઓ લાંળા લાંળા શ્વાસ લઈને જોં જોં અવાજ કરતા હતા.
તે દિવસે સ્વરૂપ ગોસ્વામીને પણ આખી રાત નિદ્રા ન
આવી. તેમણે પ્રભુનો દળાયેલો જોં-જોં અવાજ સાંભળ્યો.
હવે આ વાત કવિરાજ ગોસ્વામીના શબ્દોમાં સાંભળો:-

વિરહે વ્યાકુળ પ્રભુર ઉદ્દેગ ઉઠિલા,
ગંભીરા સિતરે મુખ ઘર્ષિતે લાગિલા.

મુખે, ગડે, નાકે, ક્ષત હમિલ અપાર,
ભાવાવેશે ના જાનેન પ્રભુ પડે રક્તધાર.
સર્વરાત્રિ કરેન ભાવે મુખસંઘર્ષણ,
ગોં ગોં શબ્દ કરેન, સ્વરૂપ મુનિલ તખત.

અર્થાત્ મહાપ્રભુ જ્યારે વિરહમાં ઘણાજ વ્યાકુળ થયા, ત્યારે તેમને ઉદ્વેગ થયો. ગંભીરાની અંદર પોતાના મુખને ઘસવા લાગ્યા. મુખ, ગાલ, નાક-એ બધાં ઘાયલ થઈ ગયાં, ભાવાવેશમાં પ્રભુને ખજર પડી નહિ. મોંમાંથી લોહીની ધારા વહેતી હતી, સમસ્ત રાત્રિ ભાવમાં લવલીન થઈને તેઓ મુખ ઘસતા રહ્યા. ગોં ગોં અવાજ કરતા હતા. સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેમનો ગોં ગોં અવાજ સાંભળ્યો.

ગોં ગોં શબ્દ સાંભળીને સ્વરૂપ ગોસ્વામી તેજ ક્ષણે ઉઠીને પ્રભુની પાસે આવ્યા; તેમણે હીવો પ્રગટાવીને જે જોયું તે જોઈને તેઓ આત્મચરિત્ર યદ્યપિ ગયા. મહાપ્રભુ પોતાના મુખને દિવાલ પર ઘસે છે, ભીંત લાલ લાલ થઈ ગઈ છે, નીચે લોહી પડ્યું છે, લગવા રંગનું વસ્ત્ર લોહીમાં તરખોળ થઈ રહ્યું છે, પ્રભુની ગત્તે આંખો ચઢેલી છે અને તેઓ વારે વારે જોરથી મુખને ઝોળ પ્રકારે ઘસી રહ્યા છે. પગી નાક પણ છોલાઈ ગયું છે. તેમની હયા વિચિત્ર હતી.

રામકૃષ્ણે રક્તોદ્ગમ -દાંત સળ હાલે,
ક્ષણે અંગ ક્ષીણ હય ક્ષણે અંગ કૂસે.

જેમ શાહુડીના શરીર ઉપર લાંબા લાંબા કાંટા હોય છે અને કોષમાં તે એકદમ ઉભા થઈ જાય છે, તેજ પ્રકારે પ્રભુના શરીરનાં બધાં રૂંવાં સીધાં ઉભાં થઈ ગયાં હતાં, તેમાંથી રુધિરનીની ધારાઓ વહી રહી હતી, દાંત હાલતા હતા, અને કડ-કડ અવાજ કરતા હતા. શરીર ઠોંધ વાર ફૂલી જતું હતું અને ઠોંધ વાર બેસી જતું હતું. સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેમને પકડીને તે સ્થિતિમાંથી અટકાવ્યા. ત્યારે પ્રભુને કાંઈક બાહ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ હઃખિત ચિત્તે પૂછ્યું:—“પ્રભો ! આ આપ શું કરો છો ? મોં ચા માટે ઘસો છો ?”

મહાપ્રભુ તેમના પ્રશ્નો સાંભળીને સ્વસ્થ થયા અને કહેવા લાગ્યા કે “સ્વરૂપ ! હું તો એકદમ ગાંડો થઈ ગયો છું. કોણ જાણે કેમ રાત્રિ મારે માટે ઘણીજ દુઃખદાયક થઈ જાય છે. મારી વેદના રાત્રિમાં ઘણીજ વધી જાય છે. હું બ્યાકુળ થઈને બહાર નીકળવા ઈચ્છતો હતો, પણ અંધારામાં બારણું જડ્યું નહિ. તેથી ભીંતમાં બારણું કરવા માટે મેં ઘસવા લાગ્યો. આ લોહી નીકળ્યું અથવા ઘા થયો, તેનો મને કંઈ પણ ખ્યાલ નથી.”

આ વાતથી સ્વરૂપ દામોદરને ઘણી ચિંતા થઈ. તેમણે પોતાની ચિંતા ભક્તો આગળ પ્રગટ કરી, તેમાંથી શંકરજીએ કહ્યું કે “જે પ્રભુને અડચણ નહિ હોય તો, હું તેમનાં ચરણોને હૃદય ઉપર રાખીને હમેશાં સૂઈ જઈશ; આથી તેઓ કદી એવું કામ કરશે તો હું તેમને રોકીશ.” તેમણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરી, પ્રભુએ કરી અડચણ નાખી નહિ. તેથી તે દિવસથી શંકરજી હમેશાં પ્રભુનાં ચરણ-કમળોને પોતાની છાતી ઉપર રાખીનેજ સૂતા હતા. પ્રભુ આમ તેમ ખાંસુ પણ ફેરવતા હતા, ત્યારે તેમની આંખો ઉઘડી જતી, અને તેઓ જાગ્રત થઈ જતા. તેઓ આખી રાત જાગીને પ્રભુનાં ચરણો દબાવતા રહેતા હતા. આ ભયથી પ્રભુ હવે બહાર ભાગી શકતા નહોતા. તેજ દિવસથી શંકરજીનું નામ ‘પ્રભુપાદોપાધાન’ પડી ગયું. સાચેજ, તેઓ પ્રભુના પગોનો તકિયોજ હતા. એ તે તકિયો વાપરનાર મહારાજનાં અને તકિયો બનનાર સેવકના ચરણોમાં અમારા વારંવાર પ્રણામ છે.

શરદ્ગી રાત્રે દિવ્ય ગંધ

સુરજ્જમદજિદ્વપુઃપરિમલોર્મિકૃષ્ટાન્નનઃ ।

સ્વકાન્નનલિનાષ્ટકે શશિયુતાબ્જગન્ધપ્રથઃ ॥

મદેન્દુવરચન્દનાગુરુસુગન્ધિચર્ચિતઃ ।

સ મે મદનમોહનઃ સસિ તનોતિ નાસાસ્પૃહામ્ ॥

(ગોવિન્દલીલા, ૮-૧)

શ્રી રાધિકાજી પોતાની સખી વિશાખાજીને કહી રહી છે કે “સખિ ! જે મૃગના અભિમાનને પણ લગ્નવનારી પોતાની સુગંધથી ગોખાંગનાઓને પોતા તરફ ખેંચી રહ્યા છે, જેમનાં કમળ જેવાં આઠે અંગેમાં કપૂરયુક્ત કમળ-ગંધ મધમધી રહી છે, જેમનું સમસ્ત શરીર કરતૂરી, કપૂર, ચંદન અને અગરથી લેપન કરાયલું છે તે મદન-મોહન મારી નાસિકાની તૃષ્ણાને વિશેષ વધારી રહ્યા છે—અર્થાત્ તે વનમાળીના શરીરની દિવ્ય ગંધ મને બળાકારે તેમના તરફ ખેંચી રહી છે.

વિરહવ્યથાથી હુઃખી વ્યક્તિઓને પ્રકૃતિના સઘળા સૌન્દર્યપૂર્ણ પદાર્થો ઘણાજ હુઃખદાયી પ્રતીત થાય છે. સમસ્ત ઋતુઓમાં શ્રેષ્ઠ વસંત ઋતુ, શુકલપદ્મને વૃદ્ધિ પામેલો ચંદ્ર, શીતળ, મંદ સુગંધિત મલયપવન, વરસાદની ધનધોર ગર્જના, તેમજ, અશોક, તમાલ, કમળ, મૃણાલ, વગેરે શોકનાશક અને શીતળતા આપનારાં વૃક્ષો તથા તેમનાં નવપદ્મવ, મધુકર, હંસ, ચક્રોર, કૃષ્ણસાર, સારંગ, મોર, કોયલ, પોપટ, મેના વગેરે સુશોભિત, સુંદર અને સુમધુર વચન બોલનારાં પક્ષી—જે બધાં વિરહના અગ્નિને

વળી વિશેષ વધારે છે. વિરહિણીને સુખ ક્યાંથી ? તેને આનંદ કેવો ? પ્રકૃતિનો કોઈ પણ પ્રિય પદાર્થ તેને પ્રસન્નતા આપી શકતો નથી. જાધા તેને રડાવે છે, જાધાને વિરહિણીને ખીજ-વવામાંજ આનંદ આવે છે. જાંપયો ‘પિયુ, પિયુ’ કહીને તેના અંતરમાં એક જાતની વેદના ઉત્પન્ન કરે છે, વસંત તેને ઉન્માદી બનાવે છે, ફાલેલાં-ફૂલેલાં વૃક્ષો તેની મસ્કરી કરે છે અને મલયાચલનો મંદ મંદ પવન તેની મીઠી મીઠી ગમ્મત ઉડાવે છે. જાણે એ-જાધા પ્રપંચ વિધાતાએ વિરહિણીને ખીજવવા માટેજ, રચ્યા ન હોય ! જિજ્ઞાસી રૂઝકાં ભરે છે, રાત્રીને દહાડો ફેરવે છે અને એ જાધાને પોતાના પ્રિયતમનો પત્તો પૂછે છે. કેવી પરાધીનતા છે ! કેમ, છે ને ? સહૃદય. વાંચક તેનો અનુભવ તો કરતાજ હશે.

વૈશાખી પૂર્ણિમા હતી, નિશાંનાથ પોતાની સહચરી નિશાદેવી સાથે ખિલખિલાટ હમતા હતા, તેમના સુમધુર શ્વેત હાસ્યનો પ્રકાશ દિશા-ઉપદિશાઓમાં વ્યાપી રહ્યો હતો. પ્રકૃતિ એ પતિ-પત્નીઓના સંગેલનને દ્રશ્યી જોઈને મંદ-મંદ હસતી હતી. ન્યવન ધીરે ધીરે વાતો હતો. શોભા સજીવ થઈને પ્રકૃતિનું આલિંગન કરી રહી હતી. સમુદ્ર-તટના જગન્નાથવલ્લભ નામના ઉદ્યાનમાં પ્રભુ વિરહિણીની અવસ્થામાં ફરતા હતા. સ્વરૂપ દામોદર, રાય રામનંદ વગેરે અંતરંગ ભકતો તેમની સાથે હતા. મહાપ્રભુનાં ગાત્રે નેત્રો-માંથી નિરંતર અશ્રુ વહી રહ્યાં હતાં. સુખ કંઈક ઉદાસ હતું. ચંદ્રમાનાં ચમકતાં કિરણો તેમના શ્રીમુખને ધીરે ધીરે સુગંધ કરતાં હતાં. અન્તર્યાના એ સુગંધસુખથી તેમના અરુણ રંગના ઓઠ શ્વેત વર્ણના પ્રકાશ સાથે વળી વિશેષ પ્રકાશમાન થઈને તેની ખૂણ ખૂણ શોભા વધારી રહ્યા હતા. મહાપ્રભુનો એજ ઉન્માદ, એજ વ્યાકુળતા, એજ તરફડાટ, એજ પ્રકારનું રુદન અને એજ તરેહની પ્રાર્થના હતી, અને તેજ પ્રકારની ફરી ફરીને તેઓ પોતાના પ્રિય-તમની શોધ કરતા હતા. વહાલાને શોધતાં શોધતાં તેઓ ઘણાજ કરુણ સ્વરે આ શ્લોક બોલતા જતા હતા—

તત્ત્વૈશ્વં ત્રિભુવનાદ્ભુતમિત્યેવેહિ

મધ્વાપલઞ્ચ તવ વાં મમ વાધિગમ્યમ્ ।

તત્ કિં કરોમિ વિરલં મુરલીવિલાસિ

મુગ્ધં મુરુગમ્બુજમુદીક્ષિતુમીક્ષિનામ્યમ્ ॥

(કૃષ્ણકર્ણામૃત-શ્લોક ૩૨.)

હે વહાલા ! હે મુરલીવિહારી ! તમાગે બાંધ્યાવસ્થાનું મનોહર માધુર્ય ત્રિભુવનવિખ્યાત છે. સંસારમાં તેની મધુરતા સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે; તેનાથી વહાલી વસ્તુ વિશ્વમાં કોઈ છેજ નહિ અને મારી ચંચળતા, ચંચળતા, ઉચ્છ્વલતા તો તમે જાણો છો. તમેજ મારી ચંચળતાથી પૂરેપૂરું પરિચિત છો. બસ, મારા અને તમારા સિવાયે ત્રીજો કોઈ તે જાણતો નથી. વહાલો ! બસ એકજ અભિલાષ છે, તે અભિલાષથી હજી સુધી આ પ્રાણો પારણું કરી રહ્યો છું. તે એ કે, જે મનોહર સુખકમળને નોંધને મળેવધૂ ભૂલી ભટકેલી અને સર્વસ્વ શુભાંવી બેઠેલો જેવી જાની જાય છે, તેજ સુખકમળને હું મારી બન્ને આંખે ફાડી-ફાડીને એકાંતમાં જોવા ઈચ્છું છું. હૃદયરમેણ ! શું તે હું કદી જોઈ શકીશ ? પ્રાણવલ્લભ ! શું કદી એવો સુયોગ પ્રાપ્ત થઈ શકશે ? બસ, એજ પ્રકારે પ્રેમાર્પણ કરતાં કરતાં પ્રભુ જગન્નાથવલ્લભ નામના ઉદ્યાનોમાં પરિભ્રમણ કરતાં હતા; તેઓ પ્રત્યેક વૃક્ષને આલિંગન કરતા, તેઓ પોતાના વહાલાની ખાખર પૂછતા અને પછી આગળ પણ વધતા હતા. પ્રેમથી લતાઓની પેઠે વૃક્ષોને વળગી પડતા, કોઈ વાર મૂર્ચ્છિત થઈને પડી જતા, કોઈ વાર ક્ષીયી ઉઠીને તેજ જાણુ ઢોડવા લાગતા. તે સમયે તેઓ જુએ છે કે અથોક-આસોપાલવના વૃક્ષ નીચે ઉભા રહીને એ મુરલીમનોહર પોતાની મદમસ્ત મુરલીને મંદ મંદ હાસ્યથી બજાવી રહ્યા છે. તેઓ મુરલીમાંજ કોઈ મુદર મનોહારી ગીત ગાય છે, તેમની સાથે નથી કોઈ મિત્ર-કે નથી કોઈ ગોપિકા. તેઓ એકલાજ પોતાના સ્વાભાવિક વાંઠામણાથી લલિત

ત્રિલંગી ગતિથી ઉભા છે. વાંસની એ પૂર્વજન્મની પરમ તપસ્વિની મુરલી અરુણ રંગના ઓઘોનું ધીરે ધીરે અમૃત-પાન કરી રહી છે. મહાપ્રભુ તે મનોહર મૂર્તિને જોઈને તેના તરફ દોડ્યા. વહાલાને આલિંગન આપવા માટે તેઓ જલદીથી આગળ વધ્યાં. પરંતુ હા, સર્વનાશ ! પ્રલય થઈ ગયો ! વહાલો તો અલોપ થઈ ગયો ! હવે તેનો કંઈ પણ પત્તો નથી. મહાપ્રભુ ત્યાંજ મૂચિત થઈને પડી ગયા !

થોડી વારમાં તેઓ અહીં-તહીં સૂં-સૂં કરીને કંઈક સૂંધવા લાગ્યા. તેમને શ્રીકૃષ્ણના શરીરની દિવ્ય ગંધ આવતી હતી. ગંધ તો આવતી હતી પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ દેખાતા નહોતા. આથી તે ગંધને આધારે-આધારે તેઓ શ્રી કૃષ્ણની શોધ કરવા ફરીથી ચાલી નીકળ્યાં. અહા ! વહાલાના શરીરની દિવ્ય ગંધ કેવી મનોહારિણી હશે ! એ તો કેાઈ રતિસુખની પ્રવીણ નાયિકાજ સમજી શકે છે; અમ અરસિકાનો તેમાં પ્રવેશ ક્યાંથી ? હાય રે ! વહાલાના શરીરની દિવ્ય ગંધ ધણીજ મોહકતા ઉત્પન્ન કરનારી છે. જેમ દારૂડિયાની આંખોથી નં દેખાય તેમ ઘણાજ ઉત્તમ દારૂ રાખ્યો હોય, પરંતુ તે તેને દેખતો ના હોય અને જે પ્રકારે તે આ દારૂને માટે વ્યાકુળ થઈને તરફડે, તેજ પ્રકારે પ્રભુ તે ગંધને સૂંધીને, તરફડી રહ્યા હતા. તે ગંધનો ઉન્માદ-કતાતું વર્ણન કવિરાજ ગોસ્વામીના શબ્દોમાં સાંભળો:—

સેહિ ગંધ વશ નાસા, સદા કરે ગંધેર આશા,

કભૂ પાય કભૂ ના પાય.

પાઇલે પિયા પેટ ભરે, પિડ પિડ તવૂ કરે,

ના પાઇલ તૃષ્ણાય મરિજાય.

મદન મોહન નાટ, પસારિ ચાંદર હાટ,

જગત્તારી-આલક લોભાય.

વિના-મૃદ્યે દેય ગંધ, ગંધ દિયા કરે અધ,

ઘર ચાડતે પથ નાહિ પાય.

એક મંત ગૌરહરિ ગંધે ફેલ મન ચુરિ,

ભૂંડી પ્રાપ્તિ—ઇતિ ઉતિ ધાય.

જાય વૃક્ષ લતા પાસે, કૃષ્ણ-સ્ફુરે સોઈ આશે,
ગંધ ન પાય, ગંધ માત્ર પાય.

શ્રીકૃષ્ણના અંગની એ દિવ્ય ગંધને નાસિકા તો વશ થઈ ગઈ છે, તે સદા તેજ ગંધની આશા કરે છે. કોઈ વાર તો તે ગંધને પામે છે અને કોઈ વાર નથી પણ પામતી. જ્યારે પામે છે ત્યારે બહુ પેટ ભરીને પી લે છે અને પછી પણ 'પીછા અને પીછા' જોજ પ્રકારે કહેતી રહે છે. નથી પામતી તો વહાલથી મરી જાય છે. આ નટવર મહનમોહને રૂપનું બળ્લર માંડી રાખ્યું છે. શ્રાહક રૂપી જગતની સ્ત્રીઓને તે લોભાવે છે. એ એવો વિચિત્ર વેપારી છે કે મૂલ્ય આપ્યા વિનાજ દિવ્ય ગંધ આપે છે અને ગંધ આપીને અંધ બનાવી દે છે. તેનાથી એ બિચારી સ્ત્રીઓ પોતાના ઘરનો રસ્તો ભૂલી જાય છે. આ પ્રકારે ગંધ દ્વારા જેનું મન ચોરાઈ ગયું છે, એવા ગૌરહરિ ભ્રમરની પેઠે આમતેમ હોડી રહ્યા હતા. તેઓ વૃક્ષ અને લતાઓની પાસે જાય છે કે ક્યાંક કૃષ્ણ મળી જાય; પરંતુ ત્યાં કૃષ્ણ મળતા નથી, માત્ર તેમના શરીરની દિવ્ય ગંધજ મળે છે.

આ પ્રકારે શ્રીકૃષ્ણની ગંધની પાછળ દ્વેષતાં દ્વેષતાં સમસ્ત રાત્રિ વીતી ગઈ. રાત્રિ પોતાના પ્રાણનાથના વિયોગ-હાનના સ્મરણથી કંઈક ઉદ્વેગ જેવી થઈ ગઈ હતી, તેના મુખનું તેજ ફિક્કું પડવા લાગ્યું હતું. ભગવાન સૂર્યનાશ-થણના આગમનના ભયથી નિશાનાથ પણ ધીરે ધીરે અસ્તાચળ તરફ જવા લાગ્યા હતા. સ્વરૂપ ગોસ્વામી અને રાય રામાનંદ પ્રભુને તેમના નિવાસસ્થાને લઈ ગયા.

શ્રી અદ્વૈતાચાર્યના ગૂઢ મંત્ર

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः ।
भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત ૧-૩-૨૨)

અર્થાત્ આ મનુષ્યલોકમાં મનુષ્યે શરીર ધારણ કરવા-
નું માત્ર એટલુંજ પ્રયોજન છે કે, તે ભગવાન વાસુદેવની
ભક્તિ કરે અને તેમનાં સુમધુર નામોનું સદા પોતાની જાન-
થી ઉચ્ચારણ કરતો રહે.

માતૃલક્ષ્મી શ્રી ગૌરાંગ ઉન્માદાવસ્થામાં પણ પોતાની
સ્નેહાળ જનનીને તદ્દન ભૂલી ગયા નહોતા. જ્યારે તેઓ
અંતઃકર્ષણથી કોઈ કોઈ વાર બાહ્ય દશામાં આવી જતા,
ત્યારે પોતાના પ્રિય ભક્તોના અને સ્નેહાળ માતાના કુશળ-
સમાચાર પૂછતા અને તેમના સમાચાર જાણવા માટે જગ-
દાનંદજીને દર વર્ષે ગૌડ મોકલતા હતા. જગદાનંદજી
ગૌડમાં જઈને યધા ભક્તોને મળતા, તેમને પ્રભુની યધી
વાતો કહેતા, તેમની સ્થિતિ જણાવતા અને યધાનાં કુશળ-
સમાચાર લઈને પાછા ફરતા. શયી માતાને માટે પ્રભુ
દર વર્ષે જગન્નાથજીનો પ્રસાદ મોકલતા અને જાત જાતનાં
આશ્વાસનો દ્વારા માતાને પ્રેમ-સંદેશ મોકલતા.

પ્રભુના સંદેશને કવિરાજ ગોસ્વામીના શબ્દોમાંજ
સાંભળો—

તોમાર સેવા છાંડિ આમિ કરિનૂ સંન્યાસ,
'બાઉલ' હયા આમિ કેલૂં ધર્મ નાશ,

એઈ અપરાધ તુમિ ના લંછણ આમાર,
 તોમાર અધીન આમિ-પુત્ર સે તોમાર,
 નીલાચલે આછિ આમિ તોમાર આજ્ઞા તે,
 યાવત્ જીવ તાવત્ આમિ નારિખ છાડિ તે.

અર્થાત્ હે માતા ! મેં તમારી સેવા ત્યજીને ગાંડા
 થઈ જઈને સંન્યાસ ધારણ કરી લીધો છે, એ મેં ધર્મવિરુદ્ધ
 આચરણ કર્યું છે. મારા આ અપરાધને તમે મનમાં ન
 લાવશો. હું હજુ પણ તમારે અધીનજ છું. નિમાઈ હજુ
 પણ તમારો પહેલાંનોજ પુત્ર છે. નીલાચલમાં હું તમારીજ
 આજ્ઞાથી રહેલો છું અને જ્યાં સુધી જીવીશ ત્યાં સુધી
 નીલાચલ નહિ છોડું. આ પ્રકારે દર વખે તેઓ પ્રેમ-
 સંદેશ અને પ્રસાદ મોકલતા.

એક વાર જગદાનંદ પડિત પ્રભુની આજ્ઞાથી નવદ્વીપ
 ગયા. ત્યાં જઈને તેમણે શયી માતાને પ્રસાદ આપ્યો.
 પ્રભુના કુશળસમાચાર જણાવ્યા અને તેમનો પ્રેમ-સંદેશ
 પણ કહી સંભળાવ્યો. નિમાઈનેજ સર્વસ્વ માનનારી માતા
 પોતાના વહાલા પુત્રની આવી દયાજનક દશા સાંભળીને
 ધૂસ્કે ધૂસ્કે રડવા લાગી. તેના ઘણા દુર્બળ થઈ ગયેલા
 શરીરમાં હવે વધારે દિવસો સુધી જીવવાની તાકાત રહી
 નહોતી. જે કંઈ થોડું ધણું સામર્થ્ય હતું તે પણ નિમા-
 ઈની આવી ભયંકર દશા સાંભળીને તેના શોકને લીધે
 ચાલ્યું ગયું. માતા હવે પોતાના જીવનથી નિરાશ થઈને
 બેઠી હતી. નિમાઈનું ચંદ્રવદન હવે જીવનમાં ફરીથી જોવા
 મળી શકશે નહિ, એ વાતથી માતાની નિરાશા વળી વિશેષ
 વધી ગઈ. તે હવે આ વિષમય જીવન-ભારને ઘણા દિવસો
 સુધી વહી શકવાને અશક્ત થઈ ગઈ. માતાએ રડતાં રડતાં
 આશીર્વાદ મોકલ્યા અને જગદાનંદજીને પ્રેમપૂર્વક વિદાય
 આપી. જગદાનંદજી ત્યાંથી બીજા ભક્તોને ત્યાં થઈને
 શ્રી અદ્વૈતાચાર્યજીને ઘેર ગયા. આચાર્યે તેમનું ધણું ધણું
 સ્વાગત કર્યું અને પ્રભુના બધા સમાચાર પૂછ્યા. આચાર્ય-
 નું શરીર પણ હવે ધણું વૃદ્ધ થઈ ગયું હતું. તેમની

ઉંમર ૬૦ થી પણ વધારે થઈ હતી. આમડી ઢીલી પડી ગઈ હતી, હવે તેઓ ઘર બહાર ઘણું જ થોડું નીકળતા હતા. જગદાનંદને જોઈને જાણે ફરીથી તેમના શરીરમાં નવયો-વનનો સંચાર થઈ ગયો અને તેઓ એકેએકે બધા વિરક્ત ભક્તોના સમાચાર પૂછવા લાગ્યા. જગદાનંદે જો-આર દિવસ આચાર્યને ત્યાં રહ્યા. જ્યારે તેમણે પ્રભુની પાસે જવા માટે ઘણું જ આગ્રહ કર્યો ત્યારે આચાર્યે તેમને જવાની આજ્ઞા આપી અને પ્રભુને માટે એક ગૂઢ પ્રશ્નવાળો પત્ર પણ લખી મોકલ્યો. જગદાનંદે તે પત્ર લઈને પ્રભુની પાસે પહોંચ્યા.

મહાપ્રભુ જ્યારે બાહ્યદશામાં આવ્યા, ત્યારે તેમણે બધા ભક્તોના કુશળ-સમાચાર પૂછ્યા. જગદાનંદે જો બધાના કુશળ-સમાચાર કહીને અંતે એ ગૂઢ સમસ્યાવાળો પત્ર આપ્યો. પ્રભુની આજ્ઞાથી તેઓ વાંચી સંલગ્ન થવા લાગ્યા. પ્રભુને કોટિ કોટિ પ્રણામ કરી લીધા પછી તેમાં આ સમસ્યા હતી—

બાઉલકે કહિલું—સોઠ હુલ બાઉલ

બાઉલકે કહિલું—હાટે ના બિકાય આઉલ

બાઉલકે કહિલું—કાજે નાદિક આઉલ

બાઉલકે કહિલું—કહા કહિયા છે બાઉલ

અર્થાત્ શ્રી ચૈતન્ય પ્રાણીઓના આધાર ભાતરૂપી હરિનામના વેપારી છે. અદ્વૈતાચાર્ય તેમના મુખ્ય આક-તિયા છે. જેવા વેપારી ગાંડા છે, તેવાજ આકતિયો પણ ગાંડા છે અને ગાંડાઓના જેવાજ ગાંડપણુલયો પત્ર પણ મોકલાવ્યો છે. ગાંડાઓ સિવાય તેના મનને કોઈ સમજી શકે ! ગાંડા આકતિયો કહે છે કે “એ ગાંડા વેપારીને કહેજો કે બધા લોકોના કોઠી-કોઠારો હરિનામરૂપી ચોખ્ખા થી ભરાઈ ગયા છે. હવે આ બજારમાં આ સસ્તા માલનું વેચાણ થાય તેમ નથી. હવે તો આ વેપાર સામાન્ય થઈ ગયો છે. તમારા જેવા ઉત્તમ કોટીના વેપારીને માટે હવે આ વેપાર નથી રહ્યો. તેથી હવે આ બજાર બંધ કરી દો.

ગાંડા વેપારીને ગાંડા આડતિયાએ આ સંદેશ મોકલાવ્યો છે.”

બધા પાસે બેઠેલા લકતો આ વિચિત્ર સમસ્યા સાંભળીને હસવા લાગ્યા. મહાપ્રભુ મનોમન તેનો મર્મ સમજીને કંઈક મંદ મંદ હસવા લાગ્યા અને જેવી તેમની આશા, એટલું કહીને ચૂપ થઈ ગયા. પ્રભુના બાહ્યપ્રભુ શ્રી સ્વરૂપ ગોસ્વામીને પ્રભુના હાસ્યમાં કંઈક વિચિત્રતા જણાઈ. તેથી દીનતાપૂર્વક પૂછવા લાગ્યા કે “પ્રભો ! હું આ વિચિત્ર સમસ્યાનો અર્થ સમજવા ઇચ્છું છું. આચાર્ય અદ્વૈતરાયે આ કેવી અસાધારણ સમસ્યા મોકલી છે ! આપ આ પ્રકારે એ સાંભળીને શા માટે હસ્યા ?”

પ્રભુએ ધીરે ધીરે ગંભીરતાના સ્વરે કહ્યું કે “અદ્વૈતાચાર્ય કોઈ સાધારણ આચાર્ય તો નથી ને ? તેઓ નામનાજ આચાર્ય નથી, પરંતુ આચાર્યપણાનાં બધાં કાર્ય સારી રીતે જાણે છે. તેમને શાસ્ત્રીય વિધિ અનુસાર પૂજા-પાઠ કરવાની સઘળી વિધિ ખબર છે. પૂજામાં પહેલાં તો ઘણા સત્કારપૂર્વક દેવતાઓને બોલાવવામાં આવે છે, પછી તેમની પોડશોપચાર વિધિથી રીતસર પૂજા કરવામાં આવે છે અને યોગ્ય સ્થાને પધરાવવામાં આવે છે. જે માંગલિક કાર્યનિમિત્તે તેમનું આવાહન કરવામાં આવે છે, તે કાર્ય જ્યોતિ સમાપ્ત થઈ જાય છે, ત્યારે દેવતાઓને હાથ બેડી-ને કહે છે—“ગच्छ गच्छ परं स्थानम्” અર્થાત્ હવે આપના સ્થાને પધારો. સંભવ છે કે, એજ એમનો ઉદ્દેશ હોય, તેઓ જ્ઞાની પડિત છે, તેમના અર્થને જરાજરા સમજી જ કોણ શકે ?” આ વાત સાંભળીને સ્વરૂપ ગોસ્વામી કંઈક વિચારમાં પડી ગયા. બધાને ખબર પડી ગઈ કે મહાપ્રભુ હવે લીલા સંકેલી લેશે. આ વાતના સ્મરણથી કોનું હૃદય ફોટવા લાગ્યું. તેજ દિવસથી પ્રભુની ઉન્માદ અવસ્થા વળી વિશેષ વધી ગઈ. તેઓ રાતદહાડો તેજ અંતર્દશામાં નિમગ્ન રહેવા લાગ્યા. પ્રતિક્ષણે તેમની દશા અલોકિકજ થઈ રહી હતી. કવિરાજ ગોસ્વામીના શબ્દોમાં સાંભળો:-

રતાંભા, કંપ, પ્રસ્વેદ, વૈવર્ણ્ય, અશ્રુ, સ્વરસેદ,
દેહ હેલ પુલકે વ્યાપિત.
હાસે, કાન્દે, નાચે, ગાય, ઉઠી ધતિ-ઉતિ ધાય,
ક્ષણે ભૂમે પડિયા મૂર્છિતે.

અર્થાત્ શરીર શાંત પડી જાય છે અને ધૂળરી છૂટવા લાગે છે, શરીરમાંથી પરસેવો વહેવા લાગે છે, સુખ શિક્કું પડી જાય છે, આંખોમાંથી અશ્રુની ધારાઓ વહેવા લાગે છે, ગળું ભરાઈ જાય છે, શબ્દ ધરાધર બોલી શકાતા નથી, શરીર રોમાંચિત થઈ જાય છે, હાસે છે, ભેરથી રુદન કરે છે, નાચે છે, ગાય છે; બિડી બિડીને ચાહી તહી ભાગવા લાગે છે, ક્ષણવારમાં મૂર્છિત થઈને જમીન ઉપર પડી જાય છે.” વહાલા ! ગાંડા, દયાળુ ચૈતન્ય ! શું આ ગાંડપણમાં અમારો કંઈ પણ હિસ્સો નથી ? હે દીન-વત્સલ ! આ ગાંડપણમાંથી જરા પણ અમને મળી જાય તો આ સાશહીન જીવન સાથેક બની જાય. અમારા ગૌરાંગ ! એ માદક મદિરાનો એક પ્યાલો અમને પણ કેમ પાતા નથી ? હે અમારા પાગલશિરોમણિ ! તમારાં ચરણોમાં અમે કેટિ-કેટિ નમસ્કાર કરીએ છીએ.

સમુદ્રમાં પડવું અને મૃત્યુદશા

શરજ્જ્યોત્સ્નાસિન્ધોરવકલનયા જાતયમુના-
 ભ્રમાદ્ધાવન્ યોઽસ્મિન્ હરિવિરહતાપાર્ણવ દ્વ ।
 નિમગ્નો મૂર્છાતઃ પયસિ નિવસન્ રાત્રિમણિલાં
 પ્રભાતે ગ્રાસઃ સૈરવતુ સ શચીશ્ચનુરિહ નઃ ॥

(શ્રી ચૈ ચરિતા. અ. લી. ૧૮-૧)

અર્થાત્ જે શરદ્-જ્યોત્સ્નાપૂર્ણ રાત્રિમા સમુદ્રને નેઈ
 ને યમુનાના ભ્રમથી હરિના વિરહરૂપી તાપસમુદ્રમાં નિમગ્ન
 થવાથી જળમાં ફેલી પડયા, આખી રાત ત્યાંજ મૂર્છિત
 પડયા રહ્યા અને પ્રાતઃકાળે સ્વરૂપ વગેરે પોતાના અંત-
 રંગ લક્ષ્ણોને જે ગ્રાસ થયા તેઓજ શચીનંદન શ્રીગૌરાંગ
 આ સંસારમાં અમારે રક્ષણ કરે.

સર્વ શાસ્ત્રોમાં શ્રીમદ્ભાગવત શ્રેષ્ઠ છે. શ્રીમદ્ભાગ-
 વતમાં પણ દશમ સ્કંધ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, દશમસ્કંધમાં પણ
 પૂર્વાર્ધ શ્રેષ્ઠ છે અને પૂર્વાર્ધમાં પણ રાસપંચાધ્યાયી સર્વ
 શ્રેષ્ઠ છે અને રાસપંચાધ્યાયીમાં પણ 'ગોપી-ગીત' અતુલ-
 નીય છે. તેની તુલના કોઈ સાથે કરી શકાતી નથી, તે
 અનુપમેય-ઉપમા ન આપી શકાય તેવું છે. તેને ઉપમા
 આપીએ તોપણ કોની આપીએ? તેનાથી શ્રેષ્ઠ યા તેના સમાન
 સંસારમાં કોઈ ગીત છેજ નહિ. મહાપ્રભુને પણ રાસપં-
 ચાધ્યાયીજ ધણી પ્રિય હતી. તેઓ હમેશાં રાસપંચા-
 ધ્યાયીનાજ શ્રદ્ધાઠો સાંભળ્યા કરતા હતા અને ભાવાવેશમાં
 પણ તેજ ભાવોનું અનુકરણ કર્યો કરતા હતા.

એક દિવસ રાય સમાનંદજીએ શ્રીમદ્ભાગવતના
 તેત્રીસમા અધ્યાયમાંથી ભગવાનની યમુનાતટની જળકીડા-
 ની કથા સંભળાવી. પ્રભુને આખો દિવસ તે લીલા યાદ
 આવ્યા કરી દિવસ વીત્યો, રાત્રિ આવી, પ્રભુની વિરહ-

શ્રી ચૈતન્ય અથાગ સાગરમાં ફેલી પડ્યાં

વેદના પણ વધવા લાગી. તેઓ આજ પોતાની જાતને સંભાળવાને ખિલકુલ અસમર્થ નીવડ્યા. ખર્ચ, નથી કે તેઓ આજે કેમ કરીને લકતોની નજર ચૂકવીને સમુદ્રને કિનારે કિનારે આઈટોટા તરફ ચાલ્યા ગયા. ત્યાં વિશાળ સાગરનાં આસમાની મોજાં ઉઠી ઉઠીને સંસારને હૃદયની વિશાળતા, સંસારની અનિત્યતા અને પ્રેમની તન્મયતાનું શિક્ષણ આપતાં હતાં. પ્રેમાવતાર ગૌરાંગના હૃદયમાંથી એક સુમધુર સંગીત આપોઆપજ ઉઠતું હતું. મહાપ્રભુ તે સંગીતના સૂર સાંભળતા સાંભળતા ગાંડા થઈને વિચાર્યા સિવાયજ સમુદ્ર તરફ આગળ વધતા હતા. અહા! સમુદ્રના કિનારાનાં સુંદર સુંદર વૃક્ષ પોતાની શરત્ કાળની શોભાથી સાગરની શોભાને વળી વિશેષ સમૃદ્ધ કરી રહ્યાં હતાં. શરદની સુશોભિત રાત્રિ હતી, પોતાના પ્રિય પુત્ર અંદ્રમાની શ્રીવૃદ્ધિ અને પૂર્ણ ઐશ્વર્યથી પ્રસન્ન થઈને પિતા સાગર આનંદથી ઉછળી રહ્યા હતા. મહાપ્રભુ તેમાં કૃષ્ણના અંગ-સ્પર્શથી પુલકિત અને આનંદિત થયેલી યમુનાનાં દર્શન કરી રહ્યા હતા. તેમને સમુદ્રની તદ્દન વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ, તેઓ યમુનામાં ગોપિકાઓ સાથે ક્રીડા કરતા શ્રીકૃષ્ણનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવા લાગ્યા. બસ, પછી શું વાત! તેઓ એ ક્રીડા-સુખથી વચિત કેમ રહે! જોરથી ગજના કરીને તેઓ અગાધ સાગરના જળમાં ફેદી પડ્યા અને પોતાના વહાલા સાથે જળવિહારનો આનંદ લેવા લાગ્યા. એજ પ્રકારે જળમાં ડૂબતાં અને ઉછળતાં ઉછળતાં આખી રાત વીતી ગઈ.

આ તરફ પ્રભુને તેમની જગાએ નહિ જોવાથી લકતો-ને શંકા થઈ કે પ્રભુ ક્યાં ચાલ્યા ગયા! સ્વરૂપ ગોસ્વામી, ગોવિંદ, જગદાનંદ, વકેશ્વર, રઘુનાથદાસ, શંકર વગેરે બધા લકતોને સાથે લઈને વ્યાકુળતાપૂર્વક પ્રભુની શોધમાં નીકળ્યા. શ્રી જગન્નાથજીના મંદિરના સિંહદ્વારથી તેઓ એકે એક જગાએ શોધી વળ્યા. બધાની સાથે તેઓ જગન્નાથવલ્લભ નામના બાગમાં ગયા, ત્યાં પણ પ્રભુનો કંઈ

પત્તો નથી. ત્યાંથી નિરાશ થઈને તેઓ ગુંટિયા મંદિરમાં ગયા. સુંદરાચલમાં તેઓ ઇન્દ્રલુપ્ત સરોવર, પાસેના ળધા ળગીયા તથા મંદિરો શોધી વળ્યા. ળધાને પરમ આશ્ચર્ય થયું કે, પ્રભુ ગયા તો ગયા પણ ક્યાં ગયા ? આ પ્રકારે જ્યારે કંઈ પત્તો મળ્યો નહિ, ત્યારે તેઓ ળધા નિરાશ થઈને પાછા પુરી આવ્યા. આમ પ્રભુની શોધ કરતાં કરતાં તેમને આખી રાત વીતી ગઈ હતી. આતઃકાળે સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ કહ્યું કે “ હવે ચાલો, સમુદ્રને કિનારે કિનારે પ્રભુની શોધ કરીએ; ત્યાં પ્રભુનો અવસ્થ પત્તો લાગશે. ” એમ કહીને તેઓ લકતોને સાથે લઈને સમુદ્રને કિનારે કિનારે ચાલી નીકળ્યા.

આ તરફ મહાપ્રભુ આખી રાત પાણીમાં ઉછળતા અને ફૂળતા રહ્યા. તેજ સમયે એક ખલાસી ત્યાં જળ નાખીને માછલાં મારતો હતો. મહાપ્રભુનું મૃત્યુ-અવસ્થા-વાળું તે વિકૃત શરીર એ ખલાસીની જળમાં ફસાઈ ગયું. તેને ઘણો મોટો મગરમચ્છ માનીને તે કિનારે ખેંચી લાવ્યો. તેણે જ્યારે જોયું કે, આ તો મચ્છ નહિ કોઈ મુડકું છે, એટલે તેણે ઉઠાવીને પ્રભુને કિનારે ફેંકી દીધા. ખસ, મહાપ્રભુના શરીરનો સ્પર્શ કરતાંજ તે ખલાસી આનંદમાં ઉન્મત્ત થઈને નૃત્ય કરવા લાગ્યો. પ્રભુના શ્રીઅંગના સ્પર્શમાત્રથીજ તેના શરીરમાં ળધા સાત્વિક લાવો આપો-આપજ ઉદય થઈ આવ્યા. તે કોઈ વાર પ્રેમમાં વિહ્વળ થઈને હસવા લાગતો તો કોઈ વાર રડવા લાગતો, કોઈ વાર ગાવા લાગતો અને કોઈ વાર નાચવા લાગતો. તે લય-શીત થયેલો ત્યાંથી દોડવા લાગ્યો. તેને બ્રમ થઈ ગયો કે મારા શરીરમાં જાણે ભૂત દાખલ થયું છે, એ લયથી તે દોડતો દોડતો આવતો હતો. એટલામાં આ લકતો પણ ત્યાં પહોંચી ગયા. તેની આવી દશા જોઈને સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેને પૂછ્યું કે “ કેમ લાઈ ? તમે અહીં કોઈ માણસને જોયો છે ? તમે આટલા ળધા રડો છો શા માટે ? તમારા લયનું કારણ તો અમને જતાવો ? ”

ભયથી ધૂળતાં ધૂળતાં તે ખલાસીએ કહ્યું: “મહારાજ ! મેં અહીં કોઈ માણસ તો નોંચે નથી. હું હમેશાંની પેઠે માછલાં મારતો હતો તેટલામાં એક સુડકું મારી જાળમાં ફસાઈ આવ્યું. તેના શરીરમાં ભૂત હતું, તે મારા શરીરે વળગી ગયું છે. આ ભયથી હું ભૂત ઉતરાવવાને માટે ભુવાની પાસે જાઉં છું. આપ ત્યાં ન જતા. તે ઘણુંજ ભયંકર સુડકું છે, આવું વિચિત્ર સુડકું તો મેં આજ સુધી કદી નોંચ્યુંજ નથી.” તે સમયે મહાપ્રભુનું મૃત્યુદશા પામેલું શરીર ઘણુંજ ભયાનક બની ગયું હતું. કવિરાજ ગોસ્વામીએ ખલાસીના મુખે પ્રભુના શરીરનું જે વર્ણન કરાવ્યું છે, તે તેમનાજ શબ્દોમાં સાંભળો:—

જલિયા કહે—‘ઈહા એક મનુષ્ય ના દેખિલ;
જલ ખાહિતે એક મૃત મોર જાણે આઈલ.
બડ મત્સ્ય બલે, આમિ ઉઘાઘલું ચતને;
મૃતક દેખિતે મોર ભય હૈલ મને.
જલ ખસાઈતે તાર અંગ-સ્પર્શ હમલ;
સ્પર્શ માત્રે સેઇ ભૂત દૃઢ્યે પરિલ.
ભયે કંપહૈલ, મોર નેત્રે બહે જલ;
ગદગદ વાણી મોર ઉઠિલ સકલ.
કિ વા બ્રહ્મદૈત્ય, કિ વા ભૂત, કહને ના યાય;
દર્શન માત્રે મનુષ્યેર પશે સેઈ કાય.
શરીર દીધલ તાર-હાત પાંચ સાત;
એક હસ્ત પક તાર, તિન તિન હાત.
અસ્થિ સન્ધિ છૂટિ ચર્મ કરે નડ-બડ;
તાહા દીખ, પ્રાણ કાર નાહિ રહે વેર.
મહા રૂપ ધરિ, રહે ઉત્તાન-નયન;
કભૂ ગોં-ગોં કરે, કભૂ દેખિ અચેતન.

સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ પૂછ્યું એટલે માછી કહેવા લાગ્યો કે “મેં અહીં કોઈ મનુષ્ય તો નોંચે નથી, પણ જાળ નાખતી વખતે એક મરેલો માણસ મારી જાળમાં આવી ગયો. મેં તેને મોટો મચ્છ માનીને તાણી આવ્યો. પણ જ્યારે મેં નોંચું કે, આ તો સુડકું છે, ત્યારે મારા મનમાં ભય થયો. જાળમાંથી કાઢતી વખતે તેના શરીર સાથે મારા શરીરનો સ્પર્શ

થઈ ગયો. અને સ્પર્શમાત્રથીજ તે ભૂત મારા શરીરમાં દાખલ થઈ ગયું. લયને લીધે મારા શરીરમાં મૂંઝરી થવા લાગી, આંખોમાંથી પાણી વહેવા લાગ્યું અને મારી વાણી ગદ્ગદ થઈ ગઈ. તે બ્રહ્મદેવ છે કે ભૂત છે, એ હું જાણતી કહી શકતો નથી, પરંતુ તેના દર્શનમાત્રથીજ તે મનુષ્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. તેનું શરીર પાંચ-સાત હાથ લાંબું છે, તેના એક એક હાથ-પગ ત્રણ ત્રણ હાથ લાંબા છે. તેના હાડકાંના સાંધા છટા પડી ગયા છે, તેના શરીર ઉપરતુ ચામડું લથડપથડ થાય છે. તેને જોઈને કોઈના પણ પ્રાણ રહી શકે તેમ નથી. તેણે ઘણુંજ વિચિત્ર રૂપ ધારણ કરેલું છે, બન્ને નેત્રો ચઢેલાં છે, કોઈ વાર ગોં-ગોં અવાજ કરે છે અને પછી ઝડ થઈ જાય છે.

આ વાત માછીના મુળેથી સાંભળીને સ્વરૂપ ગોસ્વામી સર્વ કંઈ સમજી ગયા, કે તે મહાપ્રભુનુંજ શરીર હશે. તેમના શરીરસ્પર્શથીજ આની આવી દશા થઈ ગઈ છે. લયને લીધે એને ખબર નથી કે, આ પ્રેમની અવસ્થા છે. એમ વિચારીને તેઓ કહેવા લાગ્યા કે “તમે બુવા ખાસે શા માટે જાઓ છો? મને ભૂત ઉતારતાં સાર આવડે છે. ગમે તેવું ભૂત ભલેને હોય, જ્યાં અમે મંત્ર બોલવા માંડીએ છીએ કે તરતજ તેજ ક્ષણે તે ભૂત લાગીજ નતું જણાય છે. પછી તે ક્ષણવાર પંણું રહેતું નથી.” એમ કહીને સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ અમસ્તુંજ જૂઠેજૂઠું કંઈક બોલીને પોતાના હાથને તેને માથે મૂક્યો અને જોરથી તેના ગાલ ઉપર ત્રણ તમાચા માર્યા. તેને ભૂત થોડુંજ વળગ્યું હતું. તેને તો ભૂતનો ભ્રમ હતો; વિશ્વાસને લીધે તે લય દૂર થઈ ગયો.

એટલે સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ તેને કહ્યું-“તું જેને ભૂત સમજે છે, તે મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવ છે, પ્રેમને લીધે તેમની એવી દશા થઈ જાય છે. તું અમને બતાવ કે તેઓ ક્યાં છે? અમે તેમનીજ શોધમાં આવ્યા છીએ.”

આ વાત સાંભળીને તે માછી પ્રસન્ન થઈને બધા ભક્તોને સાથે લઈને પ્રભુની પાસે પહોંચ્યો. ભક્તોએ જોયું

કે, સુવર્ણ સમાન પ્રભુત્વ શરીર આંદીના ભૂકા જેવી સમુદ્રની રેતીમાં પડયું છે, આંખો ઉંચી ચઢેલી છે, પેટ ફૂલેલું છે, મોંમાંથી ફીણ નીકળે છે. કોઈ પ્રકારનો પ્રયત્ન કયાં સિવાય તેમનું શરીર જીની રેતીથી ખરડાયેલું અચેતન દશામાં પડયું છે. બધા ભક્તો પ્રભુને ઘેરીને બેસી ગયા.

આપણે સંસારી લોકો તો મૃત્યુનેજ છેલ્લી દશા સમજીએ છીએ, તેથી સંસારી દષ્ટિથી પ્રભુના શરીરનો અહીંજ અંત આવી ગયો. પછી તેને ચૈતન્ય પ્રાપ્ત થયું નહિ. પરંતુ રંગાનુગામી ભક્ત તો મૃત્યુ પછી પણ વિરહિણીને ચૈતન્ય પ્રાપ્ત કરાવે છે. તેમના મત પ્રમાણે માત્ર મૃત્યુજ છેલ્લી દશા નથી. આ પ્રસંગે અમે જંગાળી લાપાના પ્રસિદ્ધ પદકર્તા શ્રી ગોવિંદદાસજીનું એક પદ ઉતારીએ છીએ. આથી વાચકોને ખબર પડશે કે, શ્રીકૃષ્ણના નામ-સ્મરણથી મૃત્યુદશાને પ્રાપ્ત થયેલા છતાં રાધિકાજી ફરીથી ચૈતન્ય પ્રાપ્ત કરીને વાતો કરવા લાગ્યાં હતાં.

કુંજ ભવને ઘનિ, તુયા ગુણ ગણિ ગણિ;
અતિશય દુરબલિ લેલ.

દશમિક પલિલ, દશા હેરિ સંહચરી;
ધરે સંગે બાહિર ફેલ.

ગુન માધવ કિ બલબ તોય,
ગોકુલ તરુણી, નિચય મરણ જાનિ;

સર્થ સર્થ કરી શેય.
તહિ એક મુચતુરી, તાકુ શ્રવણ ભરિ,

પુન પુન કહે તુયા નામ.
બહુ ક્ષણે મુંદરી, પાછ પરાન કોરિ,

ગદગદ કહે શ્યામ નામ.
નામક આજુ ગુણે, શુનિલે ત્રિભુવને;

મૃતજને પુન કહે ખાત.
ગોવિંદદાસ કહે, ઈહ સખ આન નહ;

યાર્થ દેખહ મહુ સાથ.
શ્રીકૃષ્ણને એક સખી શ્રીરાધિકાજીની દશાનું વર્ણન

કરી રહી છે. સખી કહે છે: "હે શ્યામમુંદર ! રાધિકાજી

કુંજલવનંમાં તમારૂં નામ સતદિવસ રટતાં રટતાં ઘણુંજ દુર્ગંજ થઇ ગયાં છે. જ્યારે તેમની મૃત્યુ નજીકની દશા મેં જોઇ ત્યારે તેમને તે કુંજકુટિરમાંથી બહાર કાઢ્યાં. વહાલા માધવ ! હવે તમને શું કહું ? બહાર આવ્યા પછી તેમનું મૃત્યુ થઇ ગયું; બધી સખીઓ તેમની મૃત્યુદશા જોઇને રોદન કરવા લાગી. તેમાં એક ચતુર સખી હતી તે તેના કાનમાં તમારૂં નામ વારંવાર બોલવા લાગી. ઘણી વાર પછી તે સુંદરીના શરીરમાં કંઈક કંઈક પ્રાણોનો સંચાર થવા લાગ્યો. થોડી વારમાં તે ગદ્ગદ કંઠથી ‘શ્યામ’ એમ કહેવા લાગી. તમારા નામનો ત્રણે બુવનમાં એવો શુભ સાંભળવામાં આવ્યો છે કે, મૃત્યુદશા પામેલ પ્રાણી પણ ફરીથી વાત કરવા લાગે છે.” સખી કહે છે:—“તમે આ વાત જૂઠી ના માનો. જો તમને આ વાતનો વિશ્વાસ ન હોય, તો મારી સાથે આવીને તે જોઇ જાઓ.” આ પદ ગોવિંદ-દાસ કવિએ ગાયેલું છે.

આ પ્રકારે ભક્તોએ પણ પ્રભુના કાનોમાં હરિનામ સંભળાવીને તેમને ફરીથી જાગ્રત કર્યાં. તેઓ અર્ધજાગ્રત દશામાં આવીને યમુનાજીમાં થયેલી જળકેલિ-ક્રીડાનું વર્ણન કરવા લાગ્યા. ‘તે શામળો બધી સખીઓને સાથે લઇને યમુનાજીના સુંદર જળમાં ધૂસ્યો. સંખીઓની સાથે તે વિવિધ પ્રકારની જળક્રીડા કરવા લાગ્યો. કદી કોઇના શરીરને ભીંજવતો તો કોઈ વાર દસ-વીસને સાથમાં લઇને તેમની સાથે દિવ્ય-દિવ્ય લીલાઓનો અભિનય કરતો. હું પણ તે વહાલાની ક્રીડામાં ચોળાઈ ગઈ. તે ક્રીડા ઘણીજ સુખકારક હતી.” આ પ્રકારે કહેતાં કહેતાં પ્રભુ ચારે બાજુ જોઇને સ્વરૂપ ગોસ્વામીને પૂછવા લાગ્યા: “હું અહીં ક્યાં આવી પહોંચ્યો ? વૃંદાવનથી મને અહીં કોણ લઈ આવ્યું ? એટલે સ્વરૂપ ગોસ્વામીએ બધા સર્માંચાર સંભળાવ્યા અને તેઓ તેમને સ્નાન કરાવીને ભક્તોની સાથે નિવાસસ્થાને લઈ ગયા.

મહાક્રમુનો લીલાવિસ્તાર

અદ્યૈવ હસિતં ગીતં પઠિતં યઃ શરીરિભિઃ ।

અદ્યૈવ તે ન દૃશ્યન્તે કપ્તં કાલસ્ય ચેષ્ટિતમ્ ॥

(સુભાષિત રત્નભાંડાગાર ૩૯૦-૩૯૧)

અર્થાત્ જેઓ આજે જ શરીરથી હસતા હતા, સુંદર-સુંદર પદો ગાતા હતા, ઉત્તમ-ઉત્તમ શ્લોકોનો પાઠ કરતા હતા, તેઓજ કોણ જાણે આજે જ્યાં અદૃશ્ય થઈ ગયા ! હવે તેમનું પંચભૌતિક શરીર દેખાતું જ નથી. હા ! ભયંકર કાળની કેવી કઠોર અને કષ્ટપ્રદ ક્રીડા છે! તેની આવી એટલાને વારંવાર ધિક્કાર છે.

મહાભારતમાં સ્થળે સ્થળે ક્ષાત્રધર્મની નિંદા કરવામાં આવી છે. યુદ્ધમાં ખડ્ગ લઈને જે ક્ષત્રિય પોતાના ભાઈ-બંધુઓ અને સગાસંબંધીઓનો વાતની વાતમાં વધ કરી શકે છે, એવા કઠોર ધર્મને ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર જેવા મહાત્માએ પરમ નિંદા દર્શાવીને પણ તેમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે પોતાની લાચારી દર્શાવી છે; પરંતુ ક્ષાત્રધર્મથી પણ કઠોર અને ક્રૂર કર્મ અમારા જેવા હુદ્દ લેખકોનું છે, કે જેમના હાથમાં વજ્રની પેઠે ષળપૂર્વક લોહાની કલમ આપવામાં આવે છે અને કહેવામાં આવે છે કે એ મહા-પુરુષની અદર્શન-લીલા લખો ! હાય ! કેટલું કઠોર કાર્ય છે ! હૃદયને હલાવી નાખનારા આ પ્રસંગનું વર્ણન અમારી પાસે શા માટે કરાવવામાં આવે છે ? કાલ સુધી જેના સુખ-ક્રમજને લેઈને અસંખ્ય ભાવિક ભક્તો ભક્તિભાગીરથીના સુશીતલ અને સુખકર સલિલરૂપી આનંદમાં લવલીન થઈને

સ્નાન કરી રહ્યા હતા, તેમની આંખો આગળથી તે આનંદમય દૃશ્ય દૂર કરી દેવામાં આવે, એ કેટલું નિંદ્ય કામ કહેવાય. હાય રે વિધાતા ! તારાં બધાં કામ નિર્દયતાપૂર્ણ હોય છે ! નિર્દય ! દુનિયાભરની નિર્દયતાનો ઇન્કારો તેજ લઈ લીધો છે ! ભલા, જેના મનોહર ચંદ્રવદનને ભેળને અમારું કુદ્ર મનકમળ ખીલી ભેઠ છે, તેને અમારી આંખોથી દૂર હઠાવવામાં તને શી મલ્લ આવે છે ? તને આમાં લાભજ શો છે ? તું હમેશાં તેને અમારી પાસેજ શા માટે રહેવા દેતો નથી ? પરંતુ કોઈ દયાવાન હોય તેને તો કંઈ કહેવાય-કથાય, પણ જે પહેલેથીજ નિર્દય છે, તેને કહેવું એ તો જાણે અરણ્યમાં રુદન કરવા જેવું છે. હાય રે વિધાતા !

સાચેજ, લીલાસંવરણનું વર્ણન કરવાના અધિકારી તો વ્યાસ અને વાત્સીકિજ છે. તેમના સિવાય જે નિત્ય મહાપુરુષોની લીલાસંવરણનો ઉલ્લેખ કરે છે, તે સાચેજ, તેમની અનધિકારચેષ્ટાજ છે. મહાભારતમાં જ્યારે અર્જુનની ત્રિભુવનવિખ્યાત શૂરતા, વીરતા અને સુદૃશ્યતુર્યની વાતો વાંચીએ છીએ, ત્યારે વાંચતાં વાંચતાં રૂવાં ઉભાં થઈ જાય છે. અમારી આંખો આગળ લાંબી લાંબી ભુજાઓ-વાળા ગાંડીવધારી અર્જુનની એ વિશાળ અને સ્વયં મૂર્તિ પ્રત્યક્ષ થઈને નૃત્ય કરવા લાગે છે. તેનેજ જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ અદૃશ્ય થતાં આહીર અને લીલોદારા લૂટાતો ભેળએ છીએ, ત્યારે તો આ બધો દૃશ્યપ્રપંચ સ્વપ્નવત્ પ્રતીત થવા લાગે છે. અને ત્યારે તો પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે કે આ બધી તે ખેલાડી શ્રીકૃષ્ણની રમત છે. લીલાપ્રિય સ્યામની લલિત લીલાસિવાય બીજું કંઈજ નથી. પાંડવોની સમ્યચિત્રતા, કષ્ટ-સેહિર્મણતા, શૂરતા, કાર્યદક્ષતા, કુશળતા, શ્રીકૃષ્ણપ્રિયતા વગેરે શુભો વાંચીએ છીએ ત્યારે રૂવાં ઉભાં થઈ જાય છે, હૃદય તેમને માટે ઝરાઈ આવે છે; પરંતુ તેમનેજ જ્યારે હિમાલયમાં ઝોગળી જતા ભેળએ છીએ, ત્યારે છાતી ફાટવા લાગે છે. સૌથી પહેલાં દ્રોપદી ધરત્કમાં પડી જાય છે. તે દેવતાંગી અખળાને ધરત્કમાંજ તરફડતી મૂંઝીને

ધર્મરાજ આગળ વધે છે. તેઓ પાછા વળીને પણ તેમના તરફ જોતા નથી. પછી વહાલા નકુળ-સહદેવ પડી જાય છે. ધર્મરાજ એજ પ્રકારે દૃઢતાપૂર્વક જરફ ઉપર ચઢે છે. હાય, ગજળ થયો ! જે ભીમના પરાક્રમથી આ સાત દ્વીપ-વાળી પૃથ્વી પ્રાપ્ત થઈ હતી, તે પણ જરફમાં પગ ખસી જવાથી પડી ગયો અને તરફડવા લાગ્યો. પરંતુ યુધિષ્ઠિરે કોઈનું સાંભળતા નથી, તેઓ તો આગળ વધતાજ જાય છે. હવે તે હૃદયવિદારક દૃશ્ય આવ્યું. જેના નામથી મનુષ્ય તો શું પણ સ્વર્ગના દેવતાઓ થરથર ધ્રુજતા હતા, તે ગાંડીવધનુધધારી અર્જુન મૂર્ચ્છિત થઈને પડી ગયો અને ‘હા તાત !’ કહીને ખૂમો ખાડવા લાગ્યો; પરંતુ ધર્મરાજે પાછા વળીને તેમના તરફ પણ જોયું નહિ !

સાચેજ, સ્વર્ગોરોહણ પર્વ વાંચતાં વાંચતાં રવાં ઉભાં થઈ જાય છે. ગમે તેવું વજ્ર હૃદય ભલેને હોય, પણ તે રક્ષા સિવાય નહિ રહે. જ્યારે મારા જેવા કઠોર હૃદય-વાળાની આંખોમાંથી પણ અશ્રુ નીકળી પડ્યાં છે તો પછી સહૃદય વાચકોની તો વાતજ શી ?

આ પ્રકારે જ્યારે વાલ્મીકિ રામાયણમાં, શ્રીરામની મુકુમારતા, પ્રાક્ષણપ્રિયતા, શુરભક્તિ, ચરતા અને પિતૃ-ભક્તિની વાતો વાંચીએ છીએ, ત્યારે હૃદય ભરાઈ આવે છે. સીતાજી પ્રત્યે તેમનો કેવો ઘનીષ્ટ પ્રેમ હતો ! હાય ! જે સમયે કામાન્ધ રાવણ જનકનંદિનીને હરી ગયો, ત્યારે તે મર્યાદા પુરુષોત્તમની પણ મર્યાદા તૂટી ગઈ. તેઓ એકલી જનકીજીને ખાતર વિશ્વ પ્રદાંડને પોતાના અમોઘ ણાણ વડે લક્ષ્મ કરવા તૈયાર થઈ ગયા. તે સમયે તેમનો પ્રચંડ ક્રોધ, દુર્ધર્મ તેજ અને અસહ્ય રોષ જ્યાં હોય તોજ ખગર પડે તેવાં હતાં. બીજીજી દ્વણે તેઓ સામાન્ય કામીઓની પેઠે રોઈ-રોઈને લક્ષ્મણને પૂછવા લાગતા- “ભાઈ ! હું કેણુ છું ? તમે કેણુ છો ? આપણે અહીં કેમ ફરીએ છીએ ? સીતા કેણુ છે ? હા મીતે ! હા પ્રાણવ-

હલશે ! તું ક્યાં ચાલી ગઈ ? ” એમ કહેતાં કહેતાં બેભાન થઈને પડી જાય છે. તેમના નાના ભાઈ શ્રદ્ધાચારી લક્ષ્મણુ આધાપીધા વિના અને બૂખનિદ્રાનો ત્યાગ કરીને છાયાની પેઠે તેમની પાછળ પાછળ ફરે છે અને જ્યાં શ્રીરામનું એક ટીપુ પરસેવો પડે છે ત્યાં તેઓ પોતાના કહેબતને કાપીને તેનો એક ખાલો, લોહી કાઢીને તેના વડે તે પરસેવાનાં બિંદુઓને ધૂએ છે. એજ લક્ષ્મણનો જ્યારે શ્રીરામચંદ્ર-જીએ શુભવેશધારી યમરાજના કહેવાથી પરિત્યાગ કરી દીધો, અને તેઓ-શ્રીરામના વહાલા ભાઈ સુમિત્રાનંદન મહારાજ દશરથના પ્રિયપુત્ર સરયૂ નદીમાં ડૂબીને પોતાના પ્રાણ શુભાવે છે, ત્યારે હૃદય ફાટવા લાગે છે. તેથી પણ વધારે કરુણાપૂર્ણ દૃશ્ય તો એ છે કે, જ્યારે શ્રીરામચંદ્રજી પણ પોતાના ભાઈઓની સાથે તેજ પ્રકારે સરયૂમાં શરીરને ડૂબાડીને પોતાના નિત્ય ધામે પધારે છે. સાચેજ, એ જાત્રે મહાકવિઓએ એ કરુણાપૂર્ણ પ્રસંગો લખીને કરુણાની એક અવિચ્છિન્ન ધારા વહાવી દીધી છે, જે એ ગ્રંથોના વાચકોના અશ્રુજળથી સદા વધતીજ રહે છે. મહાભારત અને રામાયણનાં એજ બે સ્થાન મને ઘણાં પ્રિય છે. એનાં હૃદયવિહારક પ્રકરણો જ્યારે હું વાંચું છું, ત્યારે હૃદય કંઈક દ્રવિત થાય છે અને શ્રીરામકૃષ્ણની લીલાઓની કંઈક કંઈક જલક દેખાવા લાગે છે.

‘ઓ અમારા જેવા નીરસ હૃદયવાળાઓ માટે છે. જેઓ ભગવત્કૃપાપાત્ર છે, જેમનાં હૃદય કેમળ છે, જેઓ રસિક છે, ભાવિક છે, પ્રેમી છે અને શ્રીરામ-કૃષ્ણના અનન્ય ઉપાસક છે તે જાધાને માટે આ પ્રકરણ ઘણુંજ અસહ્ય છે. તેમના મત પ્રમાણે તો શ્રીરામકૃષ્ણ કદી અદૃશ્ય થયાજ નથી; તેઓ નિત્ય છે, શાશ્વત છે. આત્માથી નહિ, તેઓ શરીરથી પણ હજી જેમના તેમજ વિરાજમાન છે. તેથી શ્રીમદ્વાલ્મીકિ રામાયણના પારાયણમાં ઉત્તરકાંડ છાંડી દેવામાં આવે છે. વૈષ્ણવો રાજગાદી થયા પછીજ રામાયણની સમાપ્તિ સમજે છે અને ત્યાંજ રામાયણની નવાહ

(નવદિવસની કથા) સમાપ્ત થઈ જાય છે. ગોસ્વામી તુલસી-દાસજીએ તો આ પ્રકરણને તદ્દન છોડી જ દીધું છે. ભલા, તેઓ પોતાની કામળ અને ભક્તિભરી લેખિનીથી સીતા માતાનો પરિત્યાગ, તેમનું પૃથ્વીમાં, સમાઈ જવું અને ગુમાર ઘાટ ઉપર રામના નાના ભાઈ લક્ષ્મણનું અંતર્ધાન થવું, એ હૃદયવિદારક પ્રકરણોને કેમ કરીને લખી શકે ?

એજ પ્રકારે શ્રીચૈતન્ય ચરિત્રના લેખકોએ પણ શ્રીચૈતન્યની અંતિમ અદર્શન લીલાનું વર્ણન નથી કર્યું. બધા આ વિષયમાં મૌનજ રહ્યા છે. હા, “ચૈતન્ય મંગલ” કારે કંઈક થોડુંક વર્ણન અવશ્ય કર્યું છે, એ અદર્શનની દૃષ્ટિથી નહિ. તેમાં શ્રીચૈતન્યદેવ સંબંધી બધી કરામતવાળી અલૌકિક ચમત્કારપૂર્ણ ઘટનાઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તેથી તેમનું શરીર સામાન્ય લોકની પેઠે શાંત થયું નથી, એજ દૃષ્ટિએ અલૌકિક ઘટના સમજીનેજ તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, નહિ તો બધા વૈષ્ણવો આ હુઝારાથી પ્રસંગ સાંભળતજ નહિ. કામળ પ્રકૃતિના વૈષ્ણવો ભલા એ સાંભળી પણ કેમ શકે ? તેથી ભૌતિક ઘટનાઓનેજ સત્ય અને ઇતિહાસ માનનારા એક મહાનુભાવે લખ્યું છે કે “શ્રીચૈતન્યદેવના ભક્તોની અંધભક્તિએ શ્રીચૈતન્યદેવના મૃત્યુ સંબંધમાં તદ્દન પડદો નાખી દીધો છે.” એ ભોળા ભાઈને ખબર નથી કે, ચૈતન્ય તો નિત્ય છે. ભલા, ચૈતન્યનું કદી પણ મૃત્યુ થઈ શકે છે ? જે પ્રકારે અગ્નિ કદી ધુઆતો નથી, તેજ પ્રમાણે ચૈતન્ય પણ કદી મરતા નથી; અજ્ઞાની પુરુષજ તેમને ધુઆયેલા અને મરેલા સમજે છે. અગ્નિ તો સર્વવ્યાપક છે, વિશ્વ તેના ઉપર અવલંબેલું છે. સંસારમાંથી અગ્નિતત્ત્વ કાઢી નાખો, તેજ ક્ષણે પ્રલય થઈ જશે. શરીરના-પેટના અગ્નિને શાંત કરી દો, તેજ ક્ષણે શરીર ઠંડુ થઈ જશે. સર્વવ્યાપક અગ્નિને આધારેજ આ વિશ્વ ઉભું છે. એ આપણને આ ચર્મચક્ષુઓથી સર્વત્ર પ્રત્યક્ષ દેખાતો નથી. બે લાકડાં ઘસો, અગ્નિ પ્રત્યક્ષ થઈ જશે. એજ પ્રકારે ચૈતન્ય સર્વત્ર વ્યા-

પકે છે. ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને પ્રેમનો આશ્રય હોય; ચૈતન્ય પ્રત્યક્ષ થઈને ઉંચે હાથ ઉઠાવી ઉઠાવીને નૃત્ય કરવા લાગે-શે. જેનું જીવન અગ્નિમય હોય, જે શ્રીકૃષ્ણપ્રેમમાં તર-ફડતો દિષ્ટિગોચર થતો હોય, જેના શરીરમાં ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને પ્રેમે ઘર કરી લીધું હોય, જે ખીન્નઓની નિંદા અને દોષ-દર્શનથી દૂર રહેતો હોય, ત્યાં સમજી દેશે કે શ્રીચૈ-તન્ય પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થઈ ગયા છે. જે સાચેજ ચૈતન્યનાં દર્શન કરવાના તમે ઉત્સુક હો, તો એજ સ્થાનોમાં ચૈતન્યનાં દર્શન થઈ શકેશે. પરંતુ એ બધી વાતો તો જ્ઞાનની છે. ભક્તને એટલો અવકાશ ક્યાંથી હોય કે જ્ઞાનની વાતોનું અવજી કરે. તે તો શ્રીચૈતન્યચરિત્રજ સાંભળવા ઇચ્છે છે. તેનામાં એટલો પુરુષાર્થ ક્યાંથી ? તેનો પુરુષાર્થ તો એટલોજ છે કે તે ભક્તરૂપમાં યા ભગવાનરૂપમાં શ્રીકૃષ્ણે જે જે લીલાઓ કરી છે, તેનેજ વારંવાર સાંભળવા ઇચ્છે છે, તેની બધી લીલાઓ સાંભળવાની ઇચ્છા નથી. શ્રીકૃષ્ણની બધી લીલાઓનો પાર તો તેઓ પોતેજ જાણતા નથી, તો પછી બીજા કોઈ તો જાણીજ શું શકે ? ભક્ત તો ઇચ્છે છે કે ગમે તો ફૂવામાંથી લાવી દો યા ઘડામાંથી, મને તો એક લોટા નીજ તરસ છે. નદીએથી લાવશે તો પણ એકજ લોટો પીશું અને ઘડામાંથી આપશે તો પણ એટલુંજ. સમુદ્રમાંથી લાવો તો સંભવ છે કે અમારાથી પીવાશે પણ નહિ. કેમકે તેનું પાન તો કોઈ અગત્ય જેવા મહાન પુરુષજ કરી શકે છે. તેથી ભાવિક ભક્ત હૃદયમાં શ્રીકૃષ્ણ અને તેના ખીન્ન સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણભક્તોનીજ લીલાઓનું અવજી ક્યાં કરે છે. તેમનું દોષજ હૃદય એ અપ્રકટ અને અદૃશ્ય લીલાઓનું અવજી કરી શકતું નથી. કેમકે સિરીષકુમ્ભ સમાન-લલમણીનાં પાન જેવું તેમનું હૃદય તરતજ દ્રવિત થઈ જતારું હોય છે. આ વાત પણ પદમ ભાવિક ભક્તોની છે, પરંતુ અમારા જેવા વજ્રહૃદયવાળા માણસો શું કરે ? ભક્તનું તો લક્ષણ એજ છે કે ભગવત્પ્રામના અવજીમાત્ર થીજ અંદરકાંતમણિના સરખાં તેનાં બે નેત્રો વહેવા લાગે

છે. આંસુ એજ ભક્તનું આભૂષણ છે, આંસુમાંજ શ્રીકૃષ્ણ હુપાઈ રહે છે. જે આંખમાં આંસુ નથી ત્યાં કૃષ્ણ નથી. ત્યારે અમે શું કરીએ? અમારી આંખોમાં તો આંસુ આવતાં જ નથી. હા, આવાં આવાં હૃદયવિદારક પ્રકરણો અમે કોઈ વાર વાંચીએ છીએ તો બે-ચાર ણિંદુ આપોઆપજ નીકળી પડે છે; તેથી ભક્તોને દુઃખ દેવા માટે નહિ, અમારી આંખો પવિત્ર કરવા માટે, અમારા વજ્ર જેવા હૃદયને પીગળાવવા માટે અમે અંત્રે ઘણા સંશ્લેષમાં શ્રીચૈતન્યદેવના અદૃશ્ય થયાનું ચત્કિચિત વૃત્તાંત લખીએ છીએ.

ચોવીસ વર્ષ નવદ્વીપમાં રહીને ગૃહસ્થાશ્રમમાં અને ચોવીસ વર્ષ સંન્યાસ લઈને પુરી વગેરે તીર્થો સ્થાનોમાં પ્રભુએ ગાળ્યાં. સંન્યાસ લઈને છ વર્ષો સુધી તેઓ તીર્થોમાં ભ્રમણ કરતા રહ્યા અને અંતે અઠાર વર્ષ પર્વત અચલ શ્રીજગન્નાથજીના રૂપમાં પુરીમાંજ રહ્યા. બાર વર્ષો સુધી નિરંતર દિવ્યોન્માદની ઢશામાં રહ્યા. તેનો કંઈક આભાસ વાચકોને પાછલાં પ્રકરણોમાં મળી ચૂક્યો છે. જેમણે પ્રાર્થના કરીને પ્રભુને બોલાવ્યા હતા તેમણેજ હવે સમસ્યા મોઢલીને ગોરહાટ ઉઠાવી લઈ તેનું વિસર્જન કરવાની રત્ન આપી દીધી. આ તરફ સ્નેહમયી શચીમાતા પણ આ સંસાર ત્યજીને પરલોકવાસી ગની ગયાં. શ્રી ચૈતન્ય જે કાર્યને માટે જન્મ્યા હતા, તે કાર્ય પણ સુંદર રીતે પૂર્ણ થયું. હવે તેમણે લીલા સંવરણ કરવાનો નિશ્ચય કરી લીધો. તેમના અંતરંગ ભક્તો તો પ્રભુના રંજ-દંગ જોઈને જ અનુમાન કરતા હતા કે, પ્રભુ હવે અમારાથી અદૃશ્ય થવા ઇચ્છે છે. તેથી તેઓ હમેશાં બાગત રહેતા હતા.

શાકે ૧૪૫૫ (સંવત ૧૫૬૦-ઈસ્વી. સન ૧૫૩૩)નો આપાદ મહિનો હતો. રથયાત્રાનો ઉત્સવ જોવાને માટે ગૌડ દેશથી ઢેટલાક ભક્તો આવ્યા હતા. મહાપ્રભુ આજે ખીન્ન દિવસો કરતાં ઘણા વધારે ગંભીર હતા. ભક્તોએ એટલી બધી ગંભીરતા તેમના જીવનમાં કદી જોઈ નહોતી. તેમના

લલાટમાંથી એક પ્રકારનું અદ્ભુત તેજ નીકળતું હતું, ઘણાજ એકાગ્ર ચિત્ત થઈને પ્રભુ સ્વરૂપ ગોસ્વામીના મુખે-થી શ્રીકૃષ્ણકથા સાંભળતા હતા. એકદમ તેઓ જલદીથી ઉડીને ઉભા થઈ ગયા અને જલદીથી એકલાજ શ્રી જગન્નાથજીના મંદિર તરફ દોડવા લાગ્યા. લોકોને પરમ આશ્ચર્ય થયું. મહાપ્રભુ આ પ્રકારે એકલા મંદિર તરફ કદી જતા નહોતા, તેથી લોકો પણ પાછળ પાછળ પ્રભુનાં ચરણક્રમણોને અનુસરતા અનુસરતા દોડવા લાગ્યા. આજે મહાપ્રભુ પોતાના નિત્યના નિયમિત સ્થાન ઉપર ગરુડ-સ્થંભ પાસે અટક્યા નહિ. તેઓ સીધા મંદિરના દરવાજા પાસે આલ્યા ગયા. બધા પરમ વિસ્મય પામ્યા. મહાપ્રભુ-એ એક વાર બારણા આગળથીજ તાકીને શ્રી જગન્નાથજી તરફ જોયું અને પછી જલદીથી તેઓ મંદિરમાં દાખલ થઈ ગયા. મહાન આશ્ચર્ય ! નહિ બનેલી વાત ! આવું પહેલાં કદી પણ થયું નહોતું, મંદિરનાં બધાં બારણાં આપોઆપજ બંધ થઈ ગયાં, મહાપ્રભુ એકલાજ મંદિરમાં હતા. બધા લોકો છાનામાના દરવાજા ઉપર ઉભા રહીને આ અલૌકિક દૃશ્ય ઉત્સુકતાપૂર્વક જોઈ રહ્યા હતા. ગુઆ-ભવનમાં એક પૂજારી કરનાર ભાગ્યશાળી પૂજારી પ્રભુની આ અતિમ લીલા પ્રત્યક્ષ જોઈ રહ્યા હતા. તેણે જોયું કે, મહા-પ્રભુ જગન્નાથજી સમક્ષ હોય જોડીને ઉભા છે અને ગદ્ગદ કંઠે પ્રાર્થના કરે છે કે:—

હે દીનવત્સલ પ્રભો ! હે હયામય દેવ ! હે જગત્પિતા. જગન્નાથ દેવ ! સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર અને કળિ, એ ચારે યુગોમા કળિયુગનો એકમાત્ર ધર્મ શ્રીકૃષ્ણનું સંકીર્તનજ છે. હે નાથ ! હવે આપ જીવો ઉપર એવી હયા કરો કે તેઓ હમેશાં આપનાં સુમધુર નાગોનું સંકીર્તન કરતા રહે. પ્રભો ! હવે ઘાર કળિયુગ આવી ગયો છે, જોમા જીવોને આપનાં ચરણો સિવાય ખીલે કંઈ આધાર નથી. એ અના-શ્રિત જીવો ઉપર કૃપા કરીને આપનાં ચરણક્રમણોનો આશ્રય આપો.” બસ, એટલું કહેતાં કહેતાં પ્રભુએ શ્રી જગન્નાથ-

પ્રભુ શ્રી જંગમચંદની મૂર્તિને લેટી પડ્યા

જીની પ્રતિમાને આલિંગન ‘કયું’ અને તેજ દણે તેઓ તેમાં લીન થઈ ગયા.

પૂનરી જલદીથી “પ્રભો ! આપ આ શું કરો છો ? દયાળો ! આ આપની કેવી લીલા છે” એમ કહેતો કહેતો પ્રભુને પકડવા દોડ્યો, પરંતુ પ્રભુ હવે ત્યાં ક્યાંથી ! તેઓ તો પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં મળી ગયા હતા. પૂનરી મૂર્છા ખાઈને ઢળી પડ્યો અને ‘હા દેવ ! હે પ્રભો ! ! હે દયાળો !’ કહીને ન્તેરથી ખૂબો પાડવા લાગ્યો. ખારણે ઉભેલા ભક્તોએ પૂનરીનું કરુણ રુદન સાંભળીને જલદીથી ખારણાં ખોલવા કહ્યું, પરંતુ પૂનરીને ભાનજ ક્યાં હતું ! ગમે તેમ ખૂબ ખૂબ કહ્યાં પછી પૂનરીએ ખારણાં ખોલ્યાં. ભક્તોએ મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો અને પ્રભુને ત્યાં ન જોઈને અધીરા થઈને તેઓ પૂછવા લાગ્યા કે “પ્રભુ ક્યાં છે ?” પૂનરીએ તૂટી-ફૂટી વાણીમાં અચકાતાં અચકાતાં ગંધી કહાણી કહી સંભળાવી. સાંભળતાંજ ભક્તોની જે દશા થઈ, તેનું વર્ણન આ કાળા મોંની લેખિની ભલા કેમ કરીને કરી શકે ? ભક્તો પછાડ ખાઈ ખાઈને પડવા લાગ્યા, કોઈ ભીંત સાથે માથું ઘસવા લાગ્યા, કોઈ પથ્થર વડે માથું પછાડવા લાગ્યા, કોઈ રડતાં રડતાં ધૂળમાં આગોટવા લાગ્યા. સ્વરૂપ ગોસ્વામી તો પ્રભુના બાહ્ય પ્રાણ હતા. તેઓ પ્રભુના વિયોગને કેમ કરીને સહન કરી શકે ? તેઓ છાનામાના સ્તબ્ધ થઈને ઉભા રહ્યા. તેમના પગ લથડવા લાગ્યા. ભક્તોએ જોયું કે, તેમના મોંમાંથી કંઈક ધૂમાડા જેવું નીકળે છે. તેજ સમયે ફડાક કરતો એક અવાજ થયો. સ્વરૂપ ગોસ્વામીનું હૃદય ફાટી ગયું અને તેમણે પણ તેજ સમયે પ્રભુના માર્ગનું અનુસરણ કર્યું.

ભક્તોને જગન્નાથપુરી હવે ઉજ્જડ નગરી જેવી જણાવા લાગી. કોઈએ તો તેજ સમયે સમુદ્રમાં દૂદી પડીને પ્રાણ ગુમાવી દીધા, કોઈએ કંઈક કયું અને ઘણા પુરી છોડીને જુદે જુદે સ્થળે ચાલ્યા ગયા. પુરીમાંથી હવે ગૌર

બલાર ઉઠી ગયું. વહેશ્વર પડિતે ફરીથી તે જમાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તેનો ઉલ્લેખ કરવો એ વિધ્યાંતર થઈ જશે. કોઈના જમાવવાથી બલાર થોડાંજ લાભે છે? લાખજો મહં છે અને તેમાં લાખજો ચરણ પૂજવનારા મહંતો છે; તેમાં એ ચૈતન્યતા ક્યાં છે? સાપ તો ચાલી ગયો. પાછળ તેના લીસોટાને માથો કરો. એનાથી શું? આ પ્રકારે અક-તાળીસ વર્ષ સુધી આ ધરતી ઉપર પ્રેમરૂપી અમૃતવૃષ્ટિ ક્યાં પછી મહાપ્રભુ પોતાના સત્સ્વરૂપમાં જઈને સ્થિર થઈ ગયા. બોલો પ્રેમાવતાર ચૈતન્યદેવની જય ! બોલો તેમના બધા વહાલા પાપદો-સેવકોની જય ! બોલો ભગવદ્દામ-પ્રચારક શ્રી ગૌરચંદ્રની જય !

નામસંકીર્તનં यस્ય સર્વપાપપ્રણાશનમ્ ।

• પ્રણામો દુઃસ્વશ્મનસ્તં નમામિ હરિં પરમ્ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત, ૧૨-૧૩-૨૩.)

અર્થાત્ “જેમના નામનું સુમધુર સંકીર્તન સર્વ પાપો-નો નાશ કરેનાર છે અને જેમને પ્રણામ કરવા એ બધાં દુઃખોનો નાશ કરનાર છે એ સર્વોત્તમ શ્રીહરિનાં ચરણ-કમળોમાં હું પ્રણામ કરું છું.” ઇતિ શમ્

શ્રીમત્તી વિષ્ણુપ્રિયાદેવી

ગૌરશક્તિ મહામાયાં નવદ્વીપનિવાસિનામ્ ।
વિષ્ણુપ્રિયાં સતીં સાધ્વીં તાં દેવીં પ્રણતોઽસ્મ્યહમ્ ॥
(પ્ર. દ. પ્ર.)

અર્થાત્ “નવદ્વીપમાં નિવાસ કરનારી શ્રી ગૌરાંગદેવની શક્તિ મહામાયાસ્વરૂપિણી સતી-સાધ્વી શ્રી વિષ્ણુપ્રિયા-દેવીને હું પ્રણામ કરું છું.”

આ વિશ્વ મહામાયા શક્તિનાજ આધારે અવલંબી રહેલું છે. શક્તિહીન સંસારની કલ્પનાજ થઈ શકતી નથી. સર્વશક્તિમાન શિવ પણ શક્તિ વગર શબ થઈને પડ્યા રહે છે. જ્યારે તેમના જડ શબમાં શક્તિદેવીનો સંચાર થાય છે, ત્યારે તેઓ શબમાંથી શિવ બની જાય છે. શક્તિ શુભ રહે છે અને શક્તિમાન પ્રગટ થઈને પ્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લે છે. અર્થાત્માં તો એ શક્તિનીજ સાધના કઠોર છે. વનવાસી વીતરાગી તપસ્વીઓ કરતાં શુભ રીતે સાધના કરનારી સતી-સાધ્વી, શક્તિરૂપિણી દેવીની તપસ્થાને હું વધારે શ્રેષ્ઠ માનું છું. હૃદય ઉપર હાથ રાખીને તે સતીની તપશ્ચર્યાની કલ્પના તો કરે કે જે સંસારમાં રહેવા છતાં પણ સંસારથી તંદન અળગી રહે છે ! તેનો સમસ્ત સંસાર-પતિની મનોહર મૂર્તિમાંજ સમાઈ જાય છે. તેની બધી ઈદ્રિયોના વ્યાપાર, ચિત્ત અને મનની ક્રિયાઓ એકમાત્ર પતિનેજ ખાતર થાય છે. પતિના રૂપનું ચિંતન એજ તેના મનનો આહાર બની જાય છે. અહા ! કેટલી ઉંચી સ્થિતિ થતી હશે ! શું કોઈ શરીરને સૂકવીનેજ પોતાને કૃતકૃત્ય

માનનાર તપસ્વી આ લયંકર તપસ્યાનું અનુમાન કરી શક્યે ?

ભગવાન બુદ્ધદેવના રાજ્યત્યાગની બધા પ્રશંસા કરે છે, પરંતુ એ સાધ્વી ગોપાનું કોઈ નામ પણ જાણતું નથી કે જે પોતાના પાંચ વર્ષના પુત્ર રાહુલને સંન્યાસી બતાવીને પોતે પણ રાજમહેલનો પરિત્યાગ કરીને પોતાના પતિ ભગવાન બુદ્ધદેવની સાથે લિહુણીના વેશમાં ખારણે ખારણે ભિક્ષા માગતી ફરી. પરમહંસ રામકૃષ્ણદેવના વૈરાગ્યની વાત બધા જાણે છે, પરંતુ પેલી લોળી બાબા શારદાદેવીનું નામ ઘણા થોડા ઢોકો જાણે છે કે જે પાંચ વર્ષની અજ્ઞાન બાલિકાની દશામાં પોતાના પિયરનો ત્યાગ કરીને પોતાના ગાંડા પતિને ઘેર આવીને રહેવા લાગી હતી. પરમહંસદેવે જ્યારે પ્રેમના ગાંડપણમાં સંન્યાસ લીધો હતો, ત્યારે તે જગન્માતા પૂર્ણચુવતી હતાં. પોતાના પતિના ગાંડપણની વાતો સાંભળીને તે લોકલાજની કંઈ પણ પરવા નહિ કરતાં પોતાના સંન્યાસી સ્વામી સાથે રહેવા લાગ્યાં હતાં. દહપના તો કરો ! યુવાવસ્થા, રૂપ-લાવણ્યયુક્ત પરમરૂપવાન પુરુષની સેવા, તે પણ એકાંતમાં અને તે પણ ચરણસેવાનું મહાન કાર્ય ! પરમ આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે, તે પુરુષ પણ પરપુરુષ નહિ પોતાના સર્ગા સ્વામીજ છે અને તેમ છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારનો મનમાં વિકાર ન આવવો ! “કામશ્વાષ્ટગુણઃ સ્મૃતઃ” અર્થાત્ સ્ત્રીઓમાં પુરુષો કરતાં આકર્ષણો ધામનો વેગ હોય છે. આ પ્રમાણે કહેનાર કવિ દહપના તો કરે કે શું આવી ઘોર તપસ્યા પંચાગ્નિ તપવાની અને ઠંડીમાં સેંકડો વર્ષોસુધી જળમાં ઉભા રહેવાની તપસ્યાથી કંઈ ઓછી છે ? અહા ! એવી સતી-સાધ્વી દેવીઓનાં ચરણોમાં અને કોટિ-કોટિ પ્રભુમ કરીએ છીએ. મહાપ્રભુના ત્યાગવૈરાગ્યનું વર્ણન તો વાચકો ખાઇલાં પ્રકરણોમાં વાંચીજ ચૂક્યા છે. પરંતુ તેમનાથી પણ વિશેષ ત્યાગ અને વૈરાગ્ય શ્રીમતી વિષ્ણુપ્રિયાજનો હતો. પ્રભુની સાધના બધા લક્ષ્મીની સન્મુખ થઈ, એથી લક્ષ્મી દ્વારા તે સંસારને જણાઈ ગઈ, પરંતુ શ્રી વિષ્ણુપ્રિયાજની સાધના ધરની

અંદર એક ઉંડા ખૂણામાં નરનારીઓની દૃષ્ટિથી તદ્દન અલગ થઈ છે, તેથી તે તેટલી વધારે પ્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકી નથી; તેમની સાધનાના જે કંઈ થોડા ઘણા સમાચાર મળે છે, તે સાંભળીને રૂંવાં ઉભાં થઈ જાય છે. શું કોઈ પણ વ્યક્તિ આ પ્રકારની તપસ્યા કરી શકે? અળખા કહેવાતી નારીજાતિથી શું આટલી ગંધી તીવ્રતમ તપસ્યા સંભવી શકે છે? પરંતુ આમાં અવિશ્વાસ કરવા જેલું કંઈજ નથી. અદ્વૈતાચાર્યજીના પ્રિય શિષ્ય ઈશાન નાગરે પ્રત્યક્ષ જોઈને પોતાના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ “અદ્વૈત પ્રકાશ” માં તેનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. એ તપસ્યાની વાત સાંભળીને તો તપસ્યા-કઠોરતાનું હૃદય પણ ફાટવા લાગશે. ઘણીજ કરુણ કહાણી છે.

મહાપ્રભુ સંન્યાસ લઈને ગૃહત્યાગી વૈરાગી બની ગયા, તેથી તે પતિપ્રાણા પ્રિયાજીને કેટલો બધો કલેશ થયો હશે, તે વિષય અવર્ણનીય છે, મનુષ્યની શક્તિ બહારની વાત છે. એક વાર વૃંદાવન જતી વખતે માત્ર વિષ્ણુપ્રિયાજીનીજ તીવ્ર વિરહ-વેદના શાંત કરવા માટે ક્ષણ-વાર માટે પ્રભુ પોતાના જૂને ઘેર પધાર્યા હતા. તે સમયે વિષ્ણુપ્રિયાજીએ પોતાના સંન્યાસી પતિનાં ચરણકમળોમાં પ્રણામ કરીને તેમની પાસે જીવનના આધાર માટે કોઈ ચિંત્નની યાચના કરી હતી. દયામય પ્રભુએ પોતાનાં ચરણકમળોની પવિત્ર પાદુકાઓ તેજ સમયે પ્રિયાજીને આપી હતી અને તેનાજ દ્વારા જીવન ધારણ કરતા રહેવાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. પતિની પાદુકાઓ પામીને પતિ-પરાયણ પ્રિયાજીને પરમપ્રસન્નતા થઈ અને તેનેજ પોતાના જીવનની સાથી બનાવીને તેઓ પોતાના આ પંચભૌતિક શરીરને ટકાવી રહ્યાં. તેમનું મન હમેશાં નીલાચલ જગન્નાથ પુરીના એક એકાંત સ્થાનમાં કોઈ અરુણ રંગવાળાં બે ચરણોની વચમાં લગ્યા કરતું હતું અને શરીર અહીં નવ-દીપમાં રહેતું હતું. તેના દ્વારા તેઓ પોતાનાં વૃદ્ધ સાસુની હમેશાં સેવા કરતાં રહેતાં. શચી માતાના જીવનનો એક-માત્ર આધાર પોતાની વહાલી પુત્રવધૂનું કમળસમાન મ્હાન

સુખજ હતું. માતા તે પેલાનું સુખને વિકસિત અને પ્રકૃષ્ટિત કરવા માટે વિવિધ પ્રકારના પ્રયત્નો કરતી. પુત્રવધૂના સુવર્ણ જેવા શરીરને સુંદર સુંદર વસ્ત્ર અને આભૂષણોથી સજ્જત કરતી. પ્રભુનાં મોકલેલાં જગન્નાથજીનાં ઘણાંજ મૂલ્યવાન પટવસ્ત્ર તે તેને પહેરાવતી અને ઘીબળ પણ વિવિધ પ્રકારથી તેને પ્રસન્ન રાખવાનો પ્રયત્ન કરતી. પરંતુ વિષ્ણુ-પ્રિયાજીની પ્રસન્નતા તો પુરીના ગંભીર મંદિરના કોઇ ખુણામાં નૃત્ય કરી રહી છે, તે નવદ્વીપમાં ક્યાંથી આવે? શરીર તો તેમનાં એકજ છે, તેથી એ વસ્ત્રાભૂષણોથી વિષ્ણુ-પ્રિયાજીને સહેજ પણ આનંદ થતો નહિ. તેઓ પોતાનાં વૃદ્ધ સાસુની આશાનું ઉલ્લંઘન કરવા ઇચ્છતાં નહોતાં. પ્રભુએ મોકલેલી પ્રસાદી-પટવસ્ત્રનું અપમાન ન થાય, એ લાયકી તેઓ તે મૂલ્યવાન વસ્ત્ર પણ પહેરી લેતાં હતાં અને આભૂષણો પણ પહેરી લેતાં, પરંતુ તે પહેરીને તે બહાર તો જતાંજ નહિ.

પ્રભુનો જૂનો નોકર ઇશાન હજી સુધી પ્રભુને ઘેરજ હતો. શયી માતા-તેના ઉપર પુત્રની પેઠે વહાલ કરતી હતી. તેજ પ્રિયાજી તથા માતાજીની સર્વ પ્રકારની સેવા કરતો હતો; ઇશાન ઘણો વૃદ્ધ થઈ ગયો હતો, તેથી પ્રભુએ વંશીવદન નામના એક બ્રાહ્મણને માતાની સેવા માટે વધારામાં મોકલી આપ્યો હતો. એ બ્રાહ્મણ તન-મનથી માતા તથા પ્રિયાજીની બધી સેવા કરતા હતા. પ્રિયાજીની પાસે કાચના નામની તેમની એક સેવિકા-સખી હતી. તે હંમેશાં પ્રિયાજીની પાસેજ રહેતી અને તેમની હરેક પ્રકારે સેવા કરતી. દામોદર પંડિત પણ નવદ્વીપમાંજ રહીને માતાની દેખરેખ રાખ્યા કરતા અને વચગાં-વચમાં પુરી જઈને માતાજી તથા પ્રિયાજીના બધા બગર કહી આવતા. વિષ્ણુ-પ્રિયાજી તે હવસોગાં ઘણુંજ ત્યાગમય જીવન ગાળતાં હતાં. દામોદર પંડિત મારફત પ્રભુ જ્યારે તેમના ધોર વૈરાગ્ય અને કઠિન તપના સમાચાર સંભળતા ત્યારે તેઓ મનોમન ઘણાજ અચ્ચત થતા.

વિષ્ણુપ્રિયાણનું એકમાત્ર અવલંબન પેલી પ્રભુની પાદુકાઓજ હતી. પોતાના પૂજાગૃહમાં તેઓએ એક ઉચ્ચ આસન ઉપર તે પાદુકાઓને પધરાવી હતી અને હમેશાં ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય વગેરેથી તેની પૂજા કર્યા કરતાં હતાં. તેઓ નિરંતર—

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે;
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

એજ મહામંત્ર જપ્યા કરતાં. તેમણે પોતાનો આહાર ઘણોજ ઓછો કરી દીધો હતો, પરંતુ શયીમાતાના આગ્રહથી તેઓ કોઈકોઈ વાર કંઈક વધારે ભોજન કરી લેતાં હતાં.

પુત્રશોકથી જજંરિત થેઇ ગયેલી વૃદ્ધ માતાનું હૃદય કાઠી ગયું હતું. પુત્રની દિવ્યોન્માદકારી અવસ્થા સાંભળીને તો તેમના હૃદયમાં જાણે કોઈએ ઝેરી ણાણું ભેંસી દીધાં ન હોય ! એક દિવસ માતાએ આકુળવ્યાકુળ થઇને લક્ષ્મીને કહ્યું કે “ નિમાઇના વિરહદુઃખની જ્વાળા હવે મારા અંતઃકરણને તીવ્રતાથી સળગાવે છે, હવે મારું આ પાર્થિવ શરીર ટકી શકશે નહિ, તેથી મને લગવતી ભાગીરથીને કિનારે લઇ જાઓ.” લક્ષ્મીએ જગન્માતાની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું, અને તેઓ પોતે પોતાના ખભા ઉપર પાલખી ઉપાડીને માતાને ગંગાકિનારે લઇ ગયા, પાછળથી પાલખીમાં બેસીને વિષ્ણુપ્રિયાણ પણ ત્યાં પહોંચી ગયાં. પુત્રશોકથી તરફડતી માતાએ પોતાની વહાલી પુત્રવધૂને પોતાની પાસે બોલાવી. તેના હાથને પોતાના હાથ વડે ધીરે ધીરે પકડીને માતાએ દુઃખપૂર્વક પુત્રવધૂનું માથું ચૂમ્યું અને તેને કંઈક ઉપદેશ આપીને આ નશ્વર શરીરને છોડી દીધું. શયીમાતાના વૈકુંઠજન્મનથી ળધા લક્ષ્મીને અપાર દુઃખ થયું. સામુની ક્રિયા કરાવીને પ્રિયાણ ઘેર પાછાં ફર્યાં. હવે તેઓ તદ્દન એકલાંજ રહ્યાં. ઇશાન, માતાની પહેલાંજ પરલોકવાસી થઈ ચૂકયો હતો; તેને પોતાની સ્નેહમયી માતાનું આ હૃદયવિહારક દૃશ્ય પોતાની આંખોથી ના જોવું પડ્યું.

ધરમાં વંશીવદન હતો, અને હામોદર પંડિત પણ ધરનાં કાયોની દેખરેખ રાખતા હતા. વિષ્ણુપ્રિયાજીનો વૈરાગ્ય હવે વળી વિશેષ વધી ગયો; હવે તેઓ રાતદહાડે પોતાના પ્રાણનાથના વિરહમાં તરફડતાં રહેતાં હતાં. હજી માતાના વિયોગનું દુઃખ ઓછું થયું નહોતું એટલામાં પ્રિયાજીને એ હૃદયવિદારક સમાચાર મળ્યા કે, શ્રીગૌર પોતાની લીલા સંકેલીને પોતાના નિત્યધામમાં ચાલ્યા ગયા છે. આ અસહ્ય સમાચાર સાંભળીને તપસ્વિની વિષ્ણુપ્રિયાજી કાપેલી કૃષ્ણની પેઠે જમીન ઉપર ઢળી પડ્યાં. તેમણે અન્ન-જળનો એકદમ પરિત્યાગ કરી દીધો. સ્વામિનીભક્ત વંશીવદન આવી દશામાં કેમ કરીને અન્ન લઈ શકે? તે પ્રિયાજીનો મંત્રશિષ્ય પણ હતો, તેથી તેણે પણ પોતાના મોંમાં અન્નનો દાણો મૂક્યો નહિ. ભક્તોએ આવીને વિવિધ પ્રકારે વિનંતિઓ કરી, પરંતુ પ્રિયાજીએ અન્નજળ લેવાનો સ્વીકાર જ કયો નહિ. જ્યારે સ્વપ્નમાં આવીને પ્રત્યક્ષ શ્રીગૌરાંગ-દેવે તેમને હજી થોડા દિવસ વધારે શરીર ધારણ કરવાની આજ્ઞા આપી, ત્યારે તેમણે થોડું અન્ન લેવા માંડ્યું.

એક દિવસ પ્રિયાજી અંદર સૂતાં હતાં, વંશીવદન બહાર ઓસરીમાં સૂઈ રહ્યો હતો. તે સમયે તેણે સ્વપ્નમાં જોયું કે, જાણે શ્રીગૌરાંગ પ્રત્યક્ષ આવીને કહી રહ્યા છે કે:- “જે લીમડા નીચે મેં માતાનું સ્તનપાન કર્યું હતું, તેની જ નીચે મારી કાષ્ઠની મૂર્તિ સ્થાપો, હું તેમાં આવીને રહીશ.” વિષ્ણુપ્રિયા દેવી તેજ સમયે અમકીને ઉઠી બેઠાં થયાં; પ્રાતઃકાળ થવાની તૈયારી હતી; વંશીવદન પણ જાગી ગયો અને તેણે પણ તેજ ક્ષણે બરાબર એજ સ્વપ્ન જોયું હતું. જ્યારે બન્નેએ પરસ્પર એકબીજાને સ્વપ્નની વાત સંભળાવી, એટલે તરતજ લાકડાની મૂર્તિની સ્થાપનાની તૈયારી થવા લાગી. વંશીવદને એજ લીમડાનું એક સુંદર લાકડું કાપીને સુતાર પાસે શ્રીગૌરાંગની એક ઘણીજ સુંદર મૂર્તિ બનાવરાવી. પંદર દિવસમાં મૂર્તિ તૈયાર થઈ ગઈ; વંશીવદને લોહાની સળીવડે તેના ઉપર પોતાનું નામ કેતયું.

શ્રીમતી વિષ્ણુપ્રિયાદેવી

જ્યારે વસ્રાભૂષણ પહેરાવીને શ્રીગૌરાંગની મૂર્તિને સિંહાસને પધરાવવામાં આવી, ત્યારે ઘઘાને તેમાં પ્રત્યક્ષ શ્રીગૌરાંગનાં દર્શન થવા લાગ્યાં. વંશીવદને દૂર દૂરથી ભકતોને યોલાવીને જૂળ ધામધૂમથી તે મૂર્તિની સ્થાપના કરી અને એક ઘણો મોટો ભંડારો કર્યો. દેવી વિષ્ણુપ્રિયાજીએ શ્રી-વિષ્ણુની નિત્ય-નિયમિત પૂજા માટે પોતાના ભાઈ તથા ભાઈના પુત્ર ચાદવનંદનને મંદિરમાં નીમ્યા. શ્રીવિષ્ણુપ્રિયાજી હમેશાં દર્શન કરવા જતાં હતાં અને વંશીવદન પણ તે મનોહર મૂર્તિનાં દર્શનથી પરમ પ્રસન્ન થતો હતો. એ મૂર્તિ હજી સુધી નવદ્વીપમાં વિરાજમાન છે અને તેમના ગોસ્વામી પૂજારી એજ શ્રીચાદવનંદનાચાર્યના વંશજોમાંથી થાય છે. હાલમાં તેઓ ઘઘા શ્રીમાન અને ધનવાન છે; ભકતોમાં તેઓ મહાપ્રભુના સ્થાલકવંશના ગોસ્વામી કહેવાય છે.

થોડા સમય પછી વંશીવદન પણ આ અસાર સંસારનો પરિત્યાગ કરીને પરલોકવાસી થઈ ગયો. હવે પ્રિયાજીની ઘઘી સેવાનો ભાર વૃદ્ધ દામોદર પંડિતના ઉપરજ આવી પડ્યો. પોતાના પ્રિય શિષ્યના વિયોગથી પ્રિયાજીને ઘણુંજ દુઃખ થયું અને હવે તેમણે ઘર બહાર નીકળવાનું પણ બંધ કરી દીધું. પહેલાં અંધારામાં કાંચ્યના સાથે ગંગાસ્નાન જવામાટે તેઓ ઘાટ ઉપર જતાં હતાં, પરંતુ હવે ઘરમાંજ ગંગાજળ મંગાવીને સ્નાન કરવા લાગ્યાં. કોઈ પણ પુરુષ તેમનાં દર્શન કરી શકતો નહિ. તેમણે આમ તો જીવનભરમાં કદી પણ પરપુરુષ સાથે વાતો કરી નહોતી, પરંતુ હવે તેમણે ભકતોને પણ દર્શન આપવાનું બંધ કરી દીધું. સાંજના વખતે પડદાની આડમાંથી ભકતોને તેમનાં ચરણોનાં દર્શન થતાં હતાં. એ અરુણ રંગનાં કોમળ ચરણકમળોનાં દર્શનથીજ ભકતો પોતાને કૃતકૃત્ય માનતા.

શ્રીમદ્ અદ્વૈતાચાર્યજી હજી જીવતા હતા. વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે તેમનું શરીર ઘણુંજ જર્જરિત થઈ ગયું હતું. તેમણે જ્યારે વિષ્ણુપ્રિયાજીના આવા કઠોર તપની વાત

સાંભળી, ત્યારે તો-તેમણે પોતાના પ્રિય શિષ્ય ઇશાન નાગરને પ્રિયાણના સમાચાર તાઠ આવવા માટે નવદ્વીપ મોકલ્યો. શાંતિપુરથી નાગરણ આવ્યા. ત્યાં દામોદર પંડિત અને શ્રીવાસ પંડિતને મળીને તેમણે જગન્માતા શ્રીવિષ્ણુપ્રિયાણનાં દર્શનની ઇચ્છા પ્રગટ કરી. દામોદર પંડિત ઇશાન નાગરને પ્રિયાણના અંતઃપુરમાં લઈ ગયા, અને તેઓ પ્રિયાણનાં ચરણકમળોનાં દર્શનોથી કૃતાર્થ થયા. તે દિવસોમાં પ્રિયાણનું તપ અલૌકિક થઈ રહ્યું હતું. તેઓ હમેશાં પૂજા-મંદિરમાં જ બેસી રહેતાં. એક વાસણુ ચોખા ભરીને સામે રાખતાં અને બીજા વાસણુને ખાલીજ રાખતાં. પ્રાતાઃકાળે સ્નાન કરીને તેઓ મહામંત્રનો જપ કરવા બેસતાં. એક વાર—

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે,

હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

—આ સોળ નામોવાળો મંત્ર બોલતાં અને એક ચોખા પેલા ખાલી વાસણુમાં નાખતાં. આ પ્રકારે ત્રીજા પહોર સુધી તેઓ હમેશાં જપ કરતાં રહેતાં. જપની સંખ્યા સાથે નાખેલા તેટલાજ ચોખા ત્રીજે પહોરે રાંધતાં. તેમાં ન તો મીઠું નાખતાં કે ન તો દાળ બનાવતાં. જસ, તેમાંથીજ થોડા ચોખાનો લોગ ધરાવીને પ્રસાદરૂપે જમતાં અને બાકી થોડાક લોકોને પ્રસાદ વહેંચવા માટે થાળીમાં રાખતાં તે કાચના લોકોને વહેંચી દેતી. વાચક ! અનુમાન તો કરો, જત્રીસ અક્ષરવાળો આ મંત્ર જપવાથી કેટલા ચોખા ત્રીજા પહોર સુધીમાં થતા હશે ? તેનેજ દાળ-થાક વિના ખાવા અને પ્રસાદ માટે બાકી પણ રાખવા ! અદ્ધા-હારની અદ્દી હદજ આવી ગઈ ! ઇશાન નાગરે પોતાના 'ચૈતન્યપ્રકાશ' નામના ગ્રંથમાં પોતેજ વર્ણન કર્યું છે કે—

વિષ્ણુપ્રિયા માતા શચીદેવીર અંતર્ધાને;

સાક્ષાત્કારે હારજુદ્ધ કેલા સ્વેચ્છા ક્રમે,

તારે આજ્ઞા વિના તાને નિષેધ દર્શન;

અત્યંત્ય દઠોર શ્રવ કરિલા પારણે.

પ્રત્યૂષેતે સ્નાન કરિ કૃતાહ્નિ હર્યા;
 હરિનામ કરિ કિંછુ તંડલ લર્યા.
 નામ પ્રતિ એક તંડલ મૃત-પાત્રે રાખય;
 હેન મતે તૃતીય પ્રહર નામ લય.
 જપાન્તે સેઈ સંજ્યાર તંડલ માત્ર લર્યા;
 યત્ને પાક કરે મુખ વચ્ચેતે બાન્ધયા.
 અલવણ અનુપકરણ અન્ન લર્યા;
 મહાપ્રભુર લોગ લગાય કાકુતિ કરિયા.
 વિવિધ વિલાપ કરિ દિયા આચમની;
 મુદિક પ્રસાદ માત્ર છુનજેન આપનિ.
 અવશેષે પ્રસાદાન્ન બિલાય ભક્તેરે;
 એછન કઠોર મત કે કરિતે પારે.

અર્થાત્ “ શચી માતાના અંતર્ધાન થઈ ગયા પછી શ્રી વિષ્ણુપ્રિયાદેવી ભક્તો દ્વારા પોતાના ઘરનાં બારણાં બંધ કરાવી લેતાં હતાં. બારણાં ઉઘડાવવા ન ઉઘડાવવાનો અધિકાર તેમણે પોતેજ પોતાને હસ્તક રાખ્યો હતો. તેમની આજ્ઞા વિના કોઈ પણ તેમનાં દર્શન કરી શકતું નહોતું. તેમણે ધણુંજ કઠોર મત ધારણ કરી રાખ્યું હતું. પ્રાતઃકાળે નિત્યક્રમોથી નિવૃત્ત થઈને તેઓ હરિનામ-જપ કરવા માટે થોડા થોડા પોતાની આગળ રાખતાં હતાં અને દરેક મંત્રે એક એક થોડો માટીના વાસણમાં નાખતાં જતાં હતાં. આ પ્રકારે તેઓ ત્રાન્ત પહોર સુધી જપ કરતાં હતાં. પછી ત્રીજે પહોરે યત્નપૂર્વક વચ્ચથી મુખ બાંધી લઈને તે થોડા રાંધતાં હતાં. મીઠા વિના અને દાળ-શાક વિનાના એ ભાતનો મહાપ્રભુને લોગ ધરાવતાં, જાતબાતનાં સ્નેહ-વચનો કહેતાં, સ્તુતિ-આર્થના કરીને વિવિધ પ્રકારના વિલાપ કરતાં અને અંતે આચમની વડે તેનું પ્રજ્ઞાલન કરીને તેમાંથી એક મુઠ્ઠી ભાત પ્રસાદ સમજીને જમી લેતાં. યાકી રહેલો પ્રસાદ ભક્તોને વહેચી દેવામાં આવતો હતો. આ પ્રકારનું કઠોર મત કોણ કરી શકે ? ” સાચેજ, કોઈ પણ આ મત ન કરી શકે. શ્રી ગૌરાંગની અર્ધાંગના ! ખરેખર, આપનું આ મત આપના જેવી તપસ્વિની પ્રણયિનીને

અનુરૂપજ છે. માતા ! તમારાજ તપથી તો ગૌરભક્તો તપ અને મતના કડક નિયમો શીખ્યા છે. અમારી માતાઓ તમને પોતાના આદર્શરૂપ બનાવી લે તો આ અશાંતિપૂર્ણ સંસાર સ્વર્ગથી પણ વધુ સુખકર અને આનંદપ્રદ બની જાય.

શ્રી ઇશાન નાગરે પ્રિયાણની બધી હકીકત પોતાના પ્રભુ અદ્વૈતાચાર્યને જઈને કહી. આચાર્યે તે બધું સાંભળીને કંઈક બીજી બાજુ ધ્યાન હોય તેમ કહ્યું કે “ ઠીક, જેવી શ્રી કૃષ્ણની ઇચ્છા. ”

અવધૂત નિત્યાનંદજી પણ જાહ્નવી અને વસુમતી નામની પોતાની બન્ને પત્નીઓને ત્યજીને પરલોકવાસી થઈ ચૂક્યા હતા. વસુમતીને ખોળે વીરથંદ્ર નામનો એક પુત્ર હતો અને જાહ્નવી નિઃસંતાન હતી. જાહ્નવીદેવી બહુલી બહુલી અને દેશકાળને સમજનારી હતી. પતિની પાછળ ભક્તોને મંત્રદીક્ષા પણ તેજ આપતી હતી. તે આજ સુધી શ્રી વિષ્ણુપ્રિયાજીને કદી મળી નહોતી. પોતાના પતિ અવધૂત નિત્યાનંદજી દ્વારા તે વિષ્ણુપ્રિયાજીના ગુણો સાંભળ્યા કરતી હતી. હવે જ્યારે એ બન્નેએ વિષ્ણુપ્રિયાજીના આવા કઠોર તપની વાત સાંભળી ત્યારે તો શ્રી વિષ્ણુપ્રિયાજીનાં દર્શનની તેમની ઇચ્છા પ્રગળ થઈ. તે બન્ને શાંતિપુરમાં શ્રી અદ્વૈતાચાર્યને ઘેર આવી અને ત્યાંથી અદ્વૈતાચાર્યજીનાં ગૃહિણી શ્રી સીતાદેવીને સાથે લઈને વિષ્ણુપ્રિયાજીનાં દર્શનને વાલી. નવદીપમાં તેઓ વંશીવદનને ઘેર ઉતરી. અમે પહેલાંજ જાતાવી ચૂક્યા છીએ કે, વંશીવદન આ અસાર સંસારને સદાને માટે ત્યજી ગયા હતા, તેમને ચૈતન્યદાસ અને નિતાઈદાસ એ બે પુત્ર હતા. મોટા પુત્રને તે દિવસોમાં એક પુત્ર થયો હતો. તેનું નામ કુટુંબીઓએ રામચંદ્ર રાખ્યું હતું. આગળ ઉપર એજ રમાઈ પંડિતના નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. એમનામાં વંશીવદનનો અંશ માનવામાં આવે છે.

વિષ્ણુપ્રિયાજીએ અવધૂતની ધર્મપત્નીઓના આગ-

મનના સમાચાર સાંભળ્યા. તેમણે એ બિચારીઓને પહેલાં કદી જોઈ નહોતી. હા, તેઓ સાંભળતાં હતાં ખરાં કે, અવધૂત હવે ગૃહસ્થાશ્રમી બનીને રહે છે. પ્રિયાણ બહાર તો નીકળતાંજ નહોતાં, પરંતુ જ્યારે તેમણે અવધૂતની ગૃહિણીઓના અને સીતાદેવીના સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારે તો પોતાના પ્રિય શિષ્ય વંશીવદનને ઘેર જવામાં કંઈજ અગવડ માની નહિ. વંશીવદન તેમના પુત્ર જેવો હતો, વંશીવદનનો પુત્ર ચૈતન્યદાસ પણ પ્રિયાણનાં ચરણોમાં ઘણીજ લક્ષિત રાખતો હતો. તેના ઘરને કૃતાર્થ કરવા અને તેના પુત્ર રામચંદ્રને જોવા તથા સીતાદેવી વગેરેને મળવાને માટે પ્રિયાણ ચૈતન્યદાસને ઘેર પધાર્યાં. ચૈતન્યદાસનું ઘર પ્રિયાણના ઘરથી ઘણુંજ પાસે હતું. પ્રિયાણના પધારવાથી પરિવારના બધા લોકોના હર્ષનું ઠેકાણું રહ્યું નહિ. નિત્યાનંદજીનાં પત્ની જાહનવીદેવીએ ઉઠીને વિષ્ણુ-પ્રિયાણનું સ્વાગત કર્યું. બન્નેય મહાપુરુષોની અર્ધાંગનાઓ જે સગી બહેનોની પેઠે પરસ્પર હૃદય સાથે હૃદય મેળવીને મળી. પછી જાહનવીદેવી પ્રિયાણને એકાંતમાં લઈ જઈને તેમની સાથે સ્નેહની વાતો કરવા લાગ્યાં. જાહનવીદેવી પ્રિયાણના કેમજા હાથને પોતાના હાથમાં લેતાં લેતાં કહ્યું કે “બહેન! તમે આટલું કઠોર તપ કેમ કરો છો? આ શરીર આમ સૂવીકવી નાખવાથી શો લાભ? આજ શરીરથી તમે હરિનામ લઈ શકો છો. બહેન! તમારી આવી દયાજનક દશા જોઈને મારી છાતી ફાટી જાય છે. મારા પતિ મહા-પ્રભુની આજ્ઞાથી અવધૂત વેષ છોડીને ગૃહસ્થ બની ગયા હતા. તેમને આટલી બધી કઠોરતા પસંદ નહોતી. મારા પતિ મને અંતિમ સમયે કહેતા ગયા હતા કે, શરીરને દુઃખ દેવું બરાબર નથી, ઘણી કઠોરતા કામની નથી.”

ધીરે ધીરે આંખોમાં આંસુ લાવીને પ્રિયાણએ કહ્યું: “બહેન! તું તારા પતિની આજ્ઞાનું પાલન કર. મારા પતિ તો લિપ્ત બનીને—લિપ્ત ઉપર નિર્વાહ કરીને, સ્ત્રીઓના સ્પર્શથી દૂર રહીને ઘોર તપસ્વીની પેઠે જીવનપથ તરફ

હતા. તેમણે પોતાના શરીરને કદી ગુપ્ત આપ્યું નથી. હું તો જેટલું જનશે તેટલું શરીરને સૂકવીશ.” આ પ્રમાણે કહેતાં કહેતાં પ્રિયાણ રુદન કરવા લાગ્યાં.

આ પછી જઈને તેમણે સીતાજીનો ચરણરૂપશ્ચં કયો. સીતામાતાએ તેમના હાથ પકડતાં પકડતાં કહ્યું: “તમે ગૌરાંગનાં ગૃહિણી છો, જગન્માતા છો, તમે મારા પગને અડકો નહિ.” વિષ્ણુપ્રિયાણ અધીરાં થઇ ગયાં અને વૃદ્ધ સીતામાતાને વળગી પડ્યાં. સીતામાતાએ તેમના મસ્તકને ખોળામાં રાખીને કહ્યું કે “આ કમળવદનને જોઈનેજ હું ગૌરાંગના હૃદયને ભૂલી જાઉં છું. વિષ્ણુપ્રિયે ! તમે આટલું બધું તપ ના કરો. મારા વૃદ્ધ પતિ તમારા આ કઠોર મતથી હમેશાં ખિન્ન રહે છે.” વિષ્ણુપ્રિયાણનાં બંને કમળસમાન મોટાં મોટાં નેત્રોમાંથી ચતુર અશ્રુ વહ્યા કરતાં હતાં. સીતામાતા તે પોતાના સાડીના છેડાથી લૂછી નાખતાં અને તેજ ક્ષણે તે પાછાં ભરાઇ આવતાં. સીતાદેવીનાં વસ્ત્ર લીંબાઇ ગયાં, પરંતુ વિષ્ણુપ્રિયાણનાં નેત્રોનાં આંસુ અટક્યાં નહિ. રડતાં રડતાં તેમણે સૌ કોઈની વિદાય લીધી. જાહનવીદેવીએ પૂછ્યું: “ગહેન ! હવે ક્યારે મળશે ?”

પોતાનાં આંસુથી જાહનવીદેવીના વક્ષસ્થળને લીંબવતાં વિષ્ણુપ્રિયાણએ કહ્યું: “હવે મળવાનું કેવું ? જેવી ઇચ્છિરેચ્છા.” આટલું કહેતાં કહેતાં પ્રિયાણએ રડતાં રડતાં જાહનવીદેવી અને વસુમતીદેવીને આલિંગન કર્યું, સીતામાતાનો ચરણરૂપશ્ચં કયો અને તેઓ ઘેર આવ્યાં ગયાં.

હવે વિષ્ણુપ્રિયાણનો વિયોગ દિવસે દિવસે વધુ ને વધુ વધવા લાગ્યો. હવે તેઓ શતદહાડો રડયાજ કરતાં હતાં. કાચના તેમને શ્રીચૈતન્યલીલાઓ સંભળાવીને સાંત્વના આપ્યા કરતી હતી, પરંતુ વિષ્ણુપ્રિયાણનું હૃદય પોતાના પતિની પાસે પતિલોકમાં જવા માટે તરફડતું હતું. તેથી શતદહાડો તેમનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુધારાજ વહ્યા કરતી હતી.

ફાગણની પૂનેમ હતી, ચૈતન્યદેવનો જન્મદિવસ હતો. વિષ્ણુપ્રિયાજીની અધીરાઈ આજે બીજા દિવસે કરતાં વધુ પ્રમાણમાં વધી ગઈ હતી. તેઓ ગાંડાની પેઠે “હા પ્રાણનાથ ! હા હૃદયરમણ ! હા જીવનસર્વસ્વ !” કહીને ઉંડા ઉંડા નિસાસા નાખતાં હતાં. કાંઞના તેમની આવી દશા જોઈને ચૈતન્યચરિત્ર સંલજાવી સંલજાવીને સાંતવના આપવા લાગી, પરંતુ આજે તેઓ શાંત થતાંજ નહોતાં. થોડી વાર પછી તેમણે કહ્યું કે “કાંઞને ! તું ચાલવને તો બોલાવી લાવ, આજે હું તેમની ભૂતિનાં અંદરથી દર્શન કરવા ઇચ્છું છું.”

‘કાંઞનાએ તેજ સમયે આજ્ઞાનું પાલન કર્યું’. તે જલદીથી ચાલવાચાલ્યું ગોસ્વામીને બોલાવી લાવી. આચાર્યે મંદિરનાં બારણાં ઉઘાડ્યાં. લાંબા લાંબા શ્વાસ લેતાં, વજ્રથી શરીરને ઢાંકતાં વિષ્ણુપ્રિયાદેવીજીએ મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો અને થોડી વાર એકાંતમાં રહેવાની ઇચ્છાથી બારણાં બંધ કરાવી દીધાં. ચાલવાચાર્યે બારણાં બંધ કરી દીધાં. કાંઞના બારણે ઉભી રહી. જ્યારે ઘણી વાર થઈ ગઈ ત્યારે કાંઞનાએ વ્યથતાપૂર્વક આચાર્યને બારણાં ઉઘાડવાને કહ્યું. આચાર્યે ડરતાં ડરતાં બારણાં ઉઘાડ્યાં. બસ, હવે ત્યાં શું હતું ? શ્રીવિષ્ણુપ્રિયાજી તો પોતાના પતિની સાથે એક થઈ ગયાં હતાં, તેમના પછી ફરીથી કેઈને શ્રીવિષ્ણુપ્રિયાજીના આ ભૌતિક શરીરનાં દર્શન થયાં નહિ. મંદિરને મુન્ય જોઈને કાંઞના ચીસ ખાડીને બેલાન થઈ જવાથી પડી ગઈ, બધા ભકતો હાહાકાર કરવા લાગ્યા. “હા ગૌર ! હા વિષ્ણુપ્રિયે !” ના કરુણાભર્યા ધ્વનિથી દિશાઓ ભરાઈ ગઈ અને ભકતોના કરુણ આકંઠથી આકાશમંડળ ગાજવા લાગ્યું.

શ્રી શ્રીનિવાસાચાર્યજી

ગૌરશક્તિધરં સૌમ્યં સુન્દરં સુમનોહરમ્ ।
ગોપાલાનુગતં વિદ્વં શ્રીનિવાસં નમામ્યહમ્ ॥

(પ્ર. ઇ. બ.)

અર્થાત્ જે સાક્ષાત્ શ્રીચૈતન્યદેવના પ્રેમના ખીલ સ્વરૂપ ગણાય છે, જે ચૈતન્યદેવ સમાનજ સુંદર, સૌમ્ય અને લોકેના મનને બળાત્કારે પોતાની તરફ ખેંચી લેનારા હતા, તે આચાર્યપ્રવર શ્રી ગોપાલ ભટ્ટજીના પ્રિય શિષ્ય શ્રી શ્રીનિવાસાચાર્યના ચરણોમાં હું પ્રણામ કરું છું.

આચાર્ય શ્રીનિવાસજીના પૂજ્ય પિતૃદેવ શ્રીચૈતન્યદાસ બર્હવાન જીવંતામાં આવેલા આઠઠી નામના ગામમાં રહેતા હતા. તેઓ શ્રીચૈતન્યદેવના અનન્ય ભક્તોમાંના હતા. તેમનું ખરું નામ તો ગંગાધર ભટ્ટાચાર્ય હતું, પરંતુ શ્રીચૈતન્યના પ્રેમબાહુલ્યને કારણે લોકો તેમને ‘ચૈતન્યદાસ’ કહેતા હતા.

મહાપ્રભુ જ્યારે ઘર ત્યજીને કટવામાં કેશવ ભારતીના સ્થાને સંન્યાસદીક્ષા લેવા આવ્યા, ત્યારે ત્યાં તેમના દર્શન માટે ઘણા માણસો આવ્યા હતા. તે આવેલા મનુષ્યોમાં ભટ્ટાચાર્ય ગંગાધરજી પણ હતા. તેમણે આ હૃદયવિદારક દૃશ્ય પોતાની આંખો વડે જોયું હતું. બસ, જોજ શોકમાં તેઓ ગાંડાની પેઠે ‘હા ચૈતન્ય ! હા ચૈતન્ય !’ કહેતા ફરવા લાગ્યા. ત્યારથી તેઓ ચૈતન્યદાસના નામથી ઓળખાવા લાગ્યા હતા.

ઈશ્વરની ઇચ્છા ઘણીજ પ્રબળ હોય છે; વૃદ્ધાવસ્થામાં ચૈતન્યદાસજીને સંતાનનું મુખ જોવાની ઇચ્છા થઈ. તેમના વિવાહ ઘણા વહેલા થઈ ચૂક્યા હતા; એમનાં ધર્મપત્ની શ્રીલક્ષ્મીપ્રિયાજી ઘણાંજ પતિપરાયણા સતી સાધ્વી સન્નારી હતાં. તેઓ પોતાના પતિને સંસારી વિષયોથી વિરક્ત જોઈને જરાય દુઃખી થતાં નહોતાં. પતિની પ્રસન્નતામાંજ તેઓ પોતાને પ્રસન્ન માનતાં. આ વૃદ્ધાવસ્થામાં ઈપતીને પુત્ર-દર્શનની લાલસા થઈ. જાણેય પતિપત્ની પુરીમાં મહાપ્રભુનાં દર્શન ગયાં, મહાપ્રભુએ આશીર્વાદ આપ્યા કે ‘તમારે જે પુત્ર થશે, તેમાં મારી શક્તિનો અંશ રહેશે, તે માફંજ ખીણું સ્વરૂપ હશે.’” મહાપ્રભુનું વરદાન નિષ્કળ થઈજ કેમ શકે ? એને ખીજેજ વધે લક્ષ્મીપ્રિયાજીએ ચાકંદીમાં એક પુત્રરત્નને જન્મ આપ્યો. માતાપિતાએ તેનું નામ શ્રીનિવાસ રાખ્યું. એજ શ્રીનિવાસ આગળ જતાં શ્રીનિવાસાચાર્યના નામથી લકતોમાં ઘણાજ પ્રસિદ્ધ થયા.

શ્રીનિવાસ બાલ્યકાળથીજ બુદ્ધિમાન, સુશીલ, સૌમ્ય અને મેધાવી જણાતા હતા. સત્તર-અઠાર વર્ષની નાની ઉંમરમાંજ તેઓ બ્યાકરણ, કાવ્ય તથા અલંકારશાસ્ત્રોમાં પારંગત થઈ ગયા હતા. તેમનું મોસાળ જાણીઆમમાં હતું, તેમના દાદા (માના બાપ) શ્રી જલરામાચાર્ય પણ પરમ લક્ષ્મ અને સાધુ વૈષ્ણવ હતા. તેમનાં માતા પણ ઘણાં પતિપરાયણા અને ચૈતન્યચરણોમાં શ્રદ્ધા રાખનારાં હતાં. બાલ્યકાળમાંજ તેમણે પોતાના પ્રિય પુત્ર શ્રીનિવાસને ચૈતન્યલીલાઓ કંઠસ્થ કરાવી દીધી હતી. બાળકના હૃદયમાં બાલ્યકાળથી પડેલા સંસ્કાર સદાકાળ કાયમ રહે છે. શ્રીનિવાસના હૃદયમાં પણ ચતન્યની મનોમોહિની મૂર્તિ સ્થપાઈ ગઈ હતી. તે ચતન્યદેવનાં ચરણોનાં દર્શન માટે તરફડવા લાગ્યા.

એક દિવસ તેઓ પોતાને મોસાળ જાણીઆમ જતા હતા. રસ્તામાં શ્રીહરિનિવાસી શ્રીનરહરિ સરકાર સાથે તેમ-

ને મેળાપ થયો. સરકાર મહાશય પણ મહાપ્રભુના અનન્ય લક્ષ્મી હતા અને ગૌરભક્તોમાં તેઓ 'સરકાર ઠાકુર'ના નામથી પ્રસિદ્ધ હતા. પંડિત ગોસ્વામી (ગદાધર પંડિત)ના તેઓ ઘણાજ કૃપાપાત્ર હતા. તેઓ તેમના ઉપર ઘણો પ્રેમ રાખતા હતા.

શ્રીનિવાસજીએ સરકાર ઠાકુરની ખ્યાતિ તો સાંભળી હતી; પરંતુ તેમનાં દર્શનોનું સદ્ભાગ્ય તો એમને આજ સુધી કદી પ્રાપ્ત થયું નહોતું. આ તરફ ઠાકુર સરકારે પણ બાળક શ્રી નિવાસની અસાધારણ પ્રતિભા અને પ્રભુપરાયણતાની પ્રશંસા સાંભળી હતી અને તેઓ એ આશાવાચી બાળકને એવા માટે અતિ આતુર પણ હતા. અકસ્માત્ બહેને રસ્તામાં મેળાપ થઇ ગયો. શ્રી નિવાસજીએ શ્રદ્ધા-ભક્તિપૂર્વક સરકાર ઠાકુરનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યો અને સરકાર ઠાકુરે તેમને પ્રેમાલિંગન આપીને પ્રભુ-પ્રેમપ્રાપ્તિનો આશીર્વાદ આપ્યો. એ મહાપુરુષનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીને શ્રીનિવાસ પોતાને મોસાળ થઇને પાછા આવ્યા અને પોતાના પિતા પાસેથી મહાપ્રભુની લીલાઓ ઘણાજ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવા લાગ્યા. તેમણે એકે એકે પ્રભુના બધાં અંતરંગ ભક્તોનાં સંક્ષિપ્ત ચરિત્ર જાણી લીધાં.

કાળની ગતિ વિચિત્ર હોય છે, ચૈતન્યદાસજીને તાવ આવવા લાગ્યો અને તેજ તાવમાં તેઓ આ અસાર સંસાર ત્યજી દઇને વૈકુંઠવાસી બની ગયા. શ્રીનિવાસ હવે પિતાથી રહિત થયા. આ તરફ લક્ષ્મીપ્રિયા પણ પતિના શોકમાં રાતદિવસ રોયા કરતાં હતાં.

શ્રીનિવાસજીના દાદા શ્રી જલરામાચાર્યને કેાઇ સંતાન નહોતું; તેઓજ તેમની સમસ્ત સંપત્તિના એકમાત્ર વારસ હતા. તેથી તેઓ પોતાની માતાને લઇને જાણગ્રામમાં જઇને રહેવા લાગ્યા. તેમને વારંવાર ઇચ્છા થતી હતી કે, સર્વ કંઈ ત્યજી દઇને શ્રીચૈતન્યદેવનાં ચરણોનો આશ્રય લઉં; પરંતુ સ્નેહમયી માતાના બંધનને લીધે

તેઓ તેમ કરી શકતા નહોતા; છતાં એક વાર પુરી જઈને તેમનાં દર્શનોથી તો આ નેત્રોને કૃતાર્થ કરી લેવાં, એ તેમની પ્રબળ વાસના હતી. જાણીતામની ભક્તમંડળીમાં તેમનું ઘણું માન હતું. આ નાની ઉંમરમાંજ તેમની ખ્યાતિ દૂર દૂર સુધી ફેલાઈ ગઈ હતી. તેથી તેમણે પોતાની ઇચ્છા સરકાર ઠાકુર આગળ દર્શાવી. સરકાર ઠાકુરે પ્રસન્નતા દર્શાવતાં કહ્યું કે “ તમે પુરી જઈને શ્રી ચૈતન્યદેવનાં ચરણોનાં દર્શન અવશ્ય કરો. હું તમારી સાથે એક માણસ મોકલી આપું છું.” એમ કહીને તેમણે એક માણસને તેમની સાથે મોકલ્યો અને તેઓ તેની સાથે પુરી તરફ ચાલી નીકળ્યા.

શ્રી ચૈતન્યદેવના પ્રેમમાં લવલીન થઈને તેઓ અનેક વાતો વિચારતા જતા હતા કે, શ્રી ચૈતન્યદેવનાં ચરણોમાં જઈને આમ પ્રણામ કરીશ, તેમના પ્રત્યે મારો ભક્તિ-ભાવ આ પ્રમાણે પ્રગટ કરીશ, એક દિવસ મારા પોતાના હાથે ઝનાવીને તેમને લિલ્લા કરાવીશ. ” શ્રી ચૈતન્ય-ચરણોનાં દર્શનોની ઉત્કટ ઉત્કંઠાને લીધેજ તેમના મનમાં આવા ભાવો ઉઠતા હતા, તેટલામાં રસ્તામાંજ તેમણે એક ધણુજ હૃદયવિહારક સમાચાર સાંભળ્યા: “ જેમનાં દર્શનની લાલસાથી હું પુરી જઈ છું, તેઓ તો પોતાની લીલા સંકેલી ચૂક્યા છે. શ્રી ચૈતન્યદેવ આ નમ્બર શરીરનો ત્યાગ કરીને પોતાના નિત્યધામમાં ચાલ્યા ગયા છે.” આ સમાચાર સાંભળતાંજ તેમનું હૃદય ફાટી ગયું, તેઓ મૂચળાં ખાઈને જમીન ઉપર પડી ગયા. ઘણી વાર પછી તેમને જાન આવ્યું; ત્યારે હુઃખી મનથી શ્રી ચૈતન્યદેવની લીલાભૂમિનાં દર્શનમાટે તેઓ રડતા રડતા આગળ વધ્યા.

પુરીમાં જઈને તેમણે જોયું કે, તે સમસ્ત પુરી નગરી ગૌરાંગ વિના લક્ષ્મીરહિત તથા વિધવા સ્ત્રીની પેઠે નિરાનંદ-પૂર્ણ બનેલી છે. બધા ગૌરભક્તા ગૌરવિરહમાં પાણીવિનાની હુઃખી માછલીની પેઠે તરફડે છે. ગૌરાંગદેવે સ્વપ્નમાંજ એમને

ગદાધર પંડિત પાસે જવાનો આદેશ આપ્યો હતો. પંડિત ગોસ્વામીની ખ્યાતિ તો તેઓ પહેલેથીજ સાંભળતા હતા. પુરીમાં તેઓ ગદાધર ગોસ્વામીનું ઠેકાણું પૂછતા પૂછતા તેમના આશ્રમમાં પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે વિરહવેદનામાં બેચેન બેઠેલા પંડિત ગોસ્વામીને જોયા. પંડિત ગોસ્વામી તન્યવિરહથી ઘણા આકુળ બ્યાકુળ થઈ ગયા હતા. તેમનાં બન્ને નેત્રોમાંથી સતત અશ્રુ વહેતાં હતાં. શ્રીનિવાસજી ‘હા ચૈતન્ય !’ કહેતાંકહેતાં તેમનાં ચરણોમાં ઢળી પડ્યા. નેત્રોમાં આંસુ હોવાથી પંડિત ગોસ્વામી શ્રી નિવાસજીને દેખી શક્યા નહિ. તેમણે ઘણાજ કરુણ સ્વરે કહ્યું: “ભાઈ ! તમે કોણ છો ? આ સુમધુર નામ સંભળાવીને તમે મારાં શિથિલ અંગોમાં ફરીથી શક્તિનો સંચાર કરી દીધો છે. આજે મારા હૃદયમાં તમારાં આ સુમધુર વાક્યોથી ઘણી શાંતિ થતી જણાય છે. તમે શ્રીનિવાસ તો નથી ને ?” બે હાથ બેઠીને શ્રીનિવાસજીએ કહ્યું કે “પ્રભો ! આ અધમ ભાગ્યહીનનુંજ નામ શ્રીનિવાસ છે. સ્વામિનું ! આ દીન-હીન એવા કંગાલનું નામ આપને યાદ છે પ્રભો ! હું ઘણો હત-ભાગી છું કે આ જીવનમાં શ્રીચૈતન્યદેવનાં ચરણોનાં સાક્ષાત્ દર્શન કરી શક્યો નહિ. મહાપ્રભુએ જો મને સ્વપ્નમાં આદેશ ન આપ્યો હોત તો હું તેજ ક્ષણે મારા પ્રાણ ત્યજી દેવાનો સંકલ્પ કરી ચૂક્યો હતો. ચૈતન્યદેવનાં ચરણોનાં દર્શન વિના આ જીવનથી શો લાભ ?”

પંડિત ગોસ્વામીએ ઉઠીને શ્રી નિવાસજીને આલિંગન કર્યું અને તેમના કોમળ અંગ ઉપર પોતાનો શીતળ પ્રેમાળ હાથ ધીરે ધીરે ફેરવવા લાગ્યા. તેમના પ્રેમાળ સ્પર્શથી શ્રીનિવાસજીનું સમસ્ત શરીર પુલકિત થઈ ઉઠ્યું. ત્યારે અધીરતાપૂર્વક પંડિત ગોસ્વામીએ કરુણ કંઠે કહ્યું કે “શ્રીનિવાસ ! હવે હું પણ વધારે દિવસ જીવતો રહી શકીશ નહિ. શ્રી ગૌરાંગદેવના વિરહમાં મારા પ્રાણ તરફડી રહ્યા છે. હું તો તેજ દિવસે સમુદ્રમાં ફેલીને આ પ્રાણનો અંત લાવી દેત, પરંતુ પ્રભુની આજ્ઞા હતી કે, મારે તમને

શ્રીમદ્ભાગવત લખાવવું. મારી સ્થિતિ હવે તમને ભાગવત લખાવવા જેવી તો રહી નથી, પણ મહાપ્રભુની આજ્ઞા શિરો-ધાર્ય છે. પ્રભુ તમને વૃંદાવન જઈને રૂપ-સનાતનના ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવાનો આદેશ આપી ગયા છે. તેઓ તમારા દ્વારા ગૌડ દેશમાં ભક્તિનો પ્રચાર કરાવવા ઇચ્છે છે. તમે હવે આવી ગયા; લાવો, હું પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન કરું. એ પહેલાં તમે પુરી જઈને ત્યાંના બધા પ્રસિદ્ધ ગૌરભક્તો-નાં દર્શન કરી આવો.”

પંડિત ગોસ્વામીએ પોતાનો એક માણસ શ્રીનિવાસજીની સાથે મોકલી આપ્યો. તેની સાથે તેઓ શ્રી જગન્નાથજીનાં દર્શન કરતા કરતા સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય, રાયરામાનંદ વગેરે ભક્તોનાં દર્શન ગયા અને તે બધાનાં ચરણોમાં વંદન કરીને તેમણે પોતાનો પરિચય આપ્યો. બધાએ તેમની ઉપર પુત્રની પેઠે સ્નેહ દર્શાવ્યો. એ બધાની વિદાય લઈને ખાછા તેઓ ભક્ત હરિદાસજીની સમાધિનાં દર્શન માટે ગયા. ત્યાં હરિદાસજીની નામનિષ્ઠા અને તેમની સહિષ્ણુતાનું સ્મરણ કરીને તેઓ મૂર્ચ્છિત થઈ ગયા તથા કલાકો સુધી ત્યાંની ધૂળમાં આજોટતાં અશ્રુ સારતા રહ્યા. શ્રીચતુર્થનાં બધાં લીલાસ્થળોનાં દર્શન કરીને શ્રી પંડિત ગોસ્વામીની પાસે તે ખાછા ફર્યા. એટલે ગદાધરજીએ તેમને મહાપ્રસાદનું ભોજન કરાવ્યું. ભોજન પછી સ્વસ્થ થયા બાદ તેમણે શ્રીમદ્ભાગવતના પાઠની જિજ્ઞાસા કરી. ગદાધર ગોસ્વામીનાં નેત્રોમાંથી સતત અશ્રુઓ વહેતાં હતાં. ખાતાં-પીતાં, વાંચતાં-લખતાં, હરેક સમયે તેમનો અશ્રુપ્રવાહ તો આલુજ રહેતો. તેઓ અત્યંત કષ્ટપૂર્વક શ્રીવાસજીને પોથી આપીને લખાવવા લાગ્યા. શ્રી નિવાસજીએ બેયું કે પોથીનો એક પણ અક્ષર બરાબર વાંચી શકાતો નથી. બધાં પૃષ્ઠ પંડિત ગોસ્વામીનાં અશ્રુજળથી ભીંજાયેલાં છે. સતત વહેતા અશ્રુપ્રવાહથી પોથીના બધા અક્ષરો ભુંસાઈ જઈને પૃષ્ઠ કાળા રંગનાં બની ગયાં છે. શ્રીનિવાસજીએ તે વાંચવાની પોતાની અશક્તિ દર્શાવી. એટલે ગદાધર

ગોસ્વામીએ કહ્યું કે “શ્રીનિવાસ ! હવે તમે મારા લવવાની વિશેષ આશા ના રાખો. સંસાર મને સૂનો સૂનો દેખાય છે. હાય ! જ્યાં ગૌરાંગ નથી ત્યાં હું પણ કેમ કરીને રહી શકીશ ? મારા પ્રાણ ગૌરાંગદેવનાં દર્શન માટે આતુર થઈ રહ્યા છે. જો તમે લણુવાળા ઇચ્છતા હો તો આજેજ તમે ગોડ જાઓ અને નરહરિ સરકારની પાસે મારા હાથની લખેલી એક નવી પોથી છે, તે લઈ આવો તોજ તમને લણાવી શકવાનો વધુ સંભવ છે.” શ્રીનિવાસજી સમજી ગયા કે, પંડિત ગોસ્વામીનું શરીર હવે વધારે દિવસ ટકી શકશે નહિ. તેઓ તેજ સમયે સરકાર ઠાકુર પાસેથી પોથી લઈ આવવા ચાલી નીકળ્યા. શ્રીહૃદમાં આવીને તેમણે બધી હકીકત સરકાર ઠાકુરને કહી અને તેઓ જલદીથી પોથી લઈને પુરી જવા ચાલી નીકળ્યા.

હજી તેઓ પુરીને અર્ધે રસ્તેજ પહોંચ્યા હતા, તેવામાં તેમને હૃદયને હચમચાવી નાખનારા બીજા સમાચાર મળ્યા કે, પંડિત ગોસ્વામીએ ગૌરવિરહના અગ્નિમાં પોતાના શરીરને લસ્ટ કરી નાખ્યું છે; તેઓ આ સંસાર ત્યજીને ગૌરાંગ પાસે પહોંચી ગયા છે. હુઃખી શ્રીનિવાસના કલેજમાં, સેંકડો બરછીઓ વાગવાથી જેટલો ઘા થાય, તેનાથી પણ ભારે ઘા થયો. તેઓ રડતા રડતા જમીન ઉપર આજોટવા લાગ્યા. “હાય ! એ મહાપુરુષની પાસે હું ભાગવત પણ લખી શક્યો નહિ.” હવે પુરી જવું નકામું છે, એમ વિચારીને તેઓ ગોડ તરફજ પાછા ફર્યા. ત્યાં પાણીહાટીથી થોડે દૂર તેમણે વળી એક ત્રીજા હૃદયવિદારક સમાચાર સાંભળ્યા. એક મનુષ્યે કહ્યું:—“મહાપ્રભુના તિરોભાવ પછી શ્રીપાદ નિત્યાનંદજીની દશા વિચિત્રજ થઈ ગઈ હતી. તેમણે સંકીર્તનમાં જવાનું તદ્દન બંધ કરી દીધું હતું. તેઓ ખડકહિના પોતાના મકાનમાંજ પડ્યા પડ્યા ‘હા ગૌર ! હા ગૌર !’ કરતા હમેશાં રૂદન કર્યો કરતા હતા. કોઈ કોઈ વાર કીર્તન માટે ઉઠતા તો હણવારમાંજ મૂર્ચ્છિત થઈને પડી જતા અને કલાકો પછી હોશમાં આવતા. બધા સજનો

તેમની મનોવ્યથા સમજતા હતા, તેથી કોઈ તેમને સંકીર્તનમાં આવવાનો આગ્રહ કરતું નહિ. એક દિવસ તેઓ શ્યામસુંદરના મંદિરમાં ભક્તોની સાથે સંકીર્તન કરતા હતા. સંકીર્તન કરતાં કરતાંજ તેઓ બેભાન થઈને જમીન ઉપર પડી ગયા. આ તેમની છેલ્લીજ બેભાન અવસ્થા હતી. ભક્તોએ જાત જાતના યત્નો કર્યા પરંતુ તેઓ ફરી પાછા જાગતા થયાજ નહિ; તેઓ ગૌરધામમાં જઈને પોતાના ભાઈ નિમાઈને મળ્યા.

શ્રીનિવાસજી ઉપર જાણે વજ તૂટી પડ્યું હોય, તેમ તેઓ ખિન્ન ચિત્તે રહેન કરતા કરતા સરકાર ઠાકુર પાસે જઈ પહોંચ્યા અને રડતાં રડતાં બધા સમાચાર સંભળાવવા લાગ્યા. ભક્તિભવનના આ સુખ્ય થાંભલાઓ તૂટી જવાથી ભક્તોને અપાર દુઃખ થયું. સરકાર ઠાકુર બાળકની પેઠે ધૂરકે ધૂરકે રહેન કરવા લાગ્યા. શ્રીનિવાસજીનાં બંને નેત્રો રહેન કરતાં કરતાં સૂજી ગયાં હતાં. તેઓ કંઈ કંઈ જવાને લીધે કંઈ કહી પણ શકતા નહોતા. સરકાર ઠાકુરે તેમને કેટલાક દિવસો સુધી પોતાને ત્યાંજ રાખ્યા. એ પછી તેઓ ઘેર ગયા નહિ. હવે તેમની ઈચ્છા શ્રીચૈતન્યની કીડા-ભૂમિનાં દર્શન કરવાની થઈ. તેઓ તે સમયે ઠાકુર પાસેથી વિદાય થઈને નવદ્વીપમાં આવ્યા. તે દિવસોમાં વિષ્ણુ-પ્રિયાદેવીજી ઘોર તપસ્થામય જીવન ગાળતાં હતાં. તેઓ કોઈની પણ સાથે વાત કરતાં નહોતાં, પરંતુ તેમને સ્વપ્નમાં શ્રીગૌરાંગનો આદેશ થયો કે “શ્રીનિવાસ એ મારોજ અંશ છે, એને મળવામાં કંઈ પણ હરકત નથી. તેના ઉપર તું કૃપા કર.” એટલે તેમણે શ્રીનિવાસજીને પોતેજ બોલાવ્યા. તેઓ આ નાના બાળકનો આવો ત્યાગ, વૈરાગ્ય, પ્રેમ અને રૂપ-લાવણ્ય જોઈને અત્યંત પ્રસન્ન થયાં. પ્રિયાજીએ તેમના ઉપર પરમ કૃપા દર્શાવીને તેમની સાથે વાતો કરી. તેમના મસ્તક ઉપર પોતાના ચરણ અડકાડ્યા અને પોતાના ઘરની બહારની ઓસરીમાં કેટલાયે દિવસ સુધી રાખ્યા. જગન્માતા વિષ્ણુપ્રિયાજીની વિદાય લઈ તેઓ શાંતિ-

પુરમાં અદ્વૈતાચાર્યની જન્મભૂમિ જોવા ગયા. ત્યાંથી તેઓ નિત્યાનંદજીને ઘેર ખડદહમાં પહોંચ્યા. ત્યાં અવધૂતનાં પત્ની શ્રીમતી જાહનવીદેવીએ એમના ઉપર અપાર પ્રેમ દર્શાવ્યો. અને કેટલાક દિવસો સુધી તેમને પોતાના ઘર-માંજ રાખ્યા. એ બંને માતાઓનાં ચરણોમાં વંદન કરીને તેઓ ખાનાકુલ કૃષ્ણનગરના ગોસ્વામી અભિરામદાસજીનાં દર્શને ગયા. તેમણેજ તેમને વૃંદાવનમાં જઈને ભક્તિવિષયક અંથોતું અધ્યયન કરવાની રજા આપી. તેમની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને અને પોતાનાં માતાની આજ્ઞા લઈને તેઓ કાશી-પ્રયાગ થઈને વૃંદાવન પહોંચ્યા. ત્યાં જીવ ગોસ્વામી-એ તેમનો ખૂબ સત્કાર કર્યો. તેમણેજ ગોપાળ ભટ્ટ પાસે તેમને મંત્રદીક્ષા અપાવી. તેઓ વૃંદાવનમાંજ રહીને શ્રી રૂપ અને સનાતન વગેરે ગોસ્વામીઓએ રચેલાં ભક્તિ-શાસ્ત્રોત્તુ અધ્યયન કરવા લાગ્યા. ત્યાંજ તેમને નરોત્તમદાસ-જી તથા કથામાનંદજીની સાથે મેળાપ થયો. અને તેમનીજ પાસે તેઓ ગોસ્વામીઓના અંથોતું અધ્યયન કરવા લાગ્યા.

શ્રી જીવ ગોસ્વામીજીએ જ્યારે સમજી લીધું કે આ ત્રણેય યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થયા છે, ત્રણેય તેજસ્વી મેધાવી અને પ્રભાવશાળી છે ત્યારે તેમને ગૌડદેશમાં ભક્તિતત્ત્વનો પ્રચાર કરવા માટે મોકલ્યા. નરોત્તમદાસજીને ‘ઠાકુર’ની પદવી આપી અને શ્રીનિવાસજીને આચાર્યની. ભક્તિઅંથો વિના ભક્તિમાર્ગનો યથાવિધિ પ્રચાર થઈ શકતો નથી; તેથી જીવ ગોસ્વામીએ ઘણા અંથો મજબૂત કપડાંમાં બંધાવીને તથા સુરક્ષિત પેટીઓમાં બંધ કરાવીને એક બળદ-ગાડીમાં લાદીને તેમની સાથે મોકલ્યા. રક્ષણને માટે સાથે હુધિયાળંધ દશ સિપાઈઓ પણ મોકલ્યા. ત્રણેય તેજસ્વી યુવકો આચાર્યો તથા ભક્તોનાં ચરણોમાં પ્રણામ કરીને કાશી-પ્રયાગ થતા થતા ગૌડ દેશ તરફ જવા લાગ્યા.

રસ્તામાં ઠાંકુરા જીલ્લાની અંદર વનવિષ્ણુપુર નામની એક નાનકડી રાજધાની આવે છે, ત્યાં પહોંચીને લૂંટા-

રૂઝોએ તેમની બધી પેટીઓ લૂંટી લીધી અને બધાને મારીને હાંકી કાઢ્યા. આ વાતથી સર્વેને અપાર કષ્ટ થયું. વાસ્તવમાં તો તે રાજ્યનો રાજ્યકર્તા રાજા વીર હુમ્મીરજી લૂટારાઓને ઉત્સાહ આપતો હતો અને તે ગાડીને પણ ધન સમજીને તેણેજ લૂંટાવી હતી. પુસ્તકોના લૂંટાર્થ જવાથી હુઃખી થઈને શ્રીનિવાસજીએ સ્યામાનંદજીને અને નરોત્તમ ઠાકુરને કહ્યું: “આપ પોતપોતાને સ્થાને જાઓ અને આચાર્યદેવની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને ભક્તિમાર્ગનો પ્રચાર કરો. હું કાં તો પુસ્તકો મેળવીને પાછો આવીશ અથવા અહીંજ ક્યાંક પ્રાણ ગુમાવી દઈશ.” ઘણું કહ્યા-કહ્યા પછી તે બન્ને આગળ આજ્ઞા ગયા. શ્રીનિવાસજી પણ વનવિજયપુરીમાં ફરી ફરીને પુસ્તકોની શોધ કરવા લાગ્યા. દૈવસંયોગે તેઓ એક વાર રાજસભામાં જઈ ચઢ્યા.

રાજા વીર હુમ્મીર ભાગવતપ્રેમી હતો. તેની સભામાં રોજ કથા આલતી હતી. એક દિવસ કથાવાચક રાજપંડિતને અશુદ્ધ અર્થ કરતો જોઈને તેમણે તેને ટોક્યો, ત્યારે રાજાએ કેતૂલપૂર્વક તેમનાં મેલાં-ગંદાં વસ્ત્રો જોઈને તેમનેજ અર્થ કરવા કહ્યું. બસ, પછી શું કહેવાની વાત ! તેઓ તો સતત-પણે એકજ શ્લોકનો વિવિધ પ્રકારે સુક્તિ અને શાસ્ત્રોના પ્રમાણદ્વારા વિલક્ષણ વિલક્ષણ અર્થ કરવા લાગ્યા. એમના આવા સમર્થ પાંડિત્યને જોઈને બધા શ્રોતાઓ મંત્રમુગ્ધ બની ગયા. રાજાએ તેમનાં ચરણોમાં પ્રણામ કર્યો. તેમને પૂછતાં તેમણે પોતાની બધી હકીકત સંભળાવી. એટલે અશુભરી આંખો વડે રાજા તેમને અંદર લઈ ગયો અને તેમનાં ચરણોમાં પડીને કહેવા લાગ્યો કે “આપનાં એ પુસ્તકો લૂંટાવનાર લૂંટારો હુંજ છું. આ આપનાં પુસ્તકો જેમનાં તેમજ મૂકી રાખ્યાં છે.” શ્રી જીવ ગોસ્વામીની આપેલી બધી વસ્તુઓ સુરક્ષિત જોઈને તેઓ ગદ્ગદ થઈને અશ્રુ વહાવવા લાગ્યા. તેમણે શ્રદ્ધા-ભક્તિપૂર્વક એ પુસ્તકોને પ્રણામ કર્યો અને પોતાના પરિવ્રમને સદ્ગત થયેલો માનીને ઘણાજ પ્રસન્ન થયા. તેજ દિવસથી રાજાએ તે દુષ્ટ

કામ એકદમ છોડી દીધું અને તે તેમનો મંત્રશિષ્ય બન્યો.

વનવિધ્યુપરના રાજાને ઉદ્ધાર કરીને પછીથી તેઓ જાજીઆમમાં, પોતાની માતાનાં દર્શને આવ્યા. ઘણા દિવસો પછી પોતાના વહાલા પુત્રને મળતાં સ્નેહમયી માતાના આનંદનો પારજ રહ્યો નહિ, તે પ્રેમમાં ગફગફ કંઠથી રોદન કરવા લાગી. આચાર્ય શ્રીનિવાસ હવે ત્યાંજ રહીને ભક્તિમાર્ગનો પ્રચાર કરવા લાગ્યા. તેમની વાણીમાં આકર્ષણ હતું, અહિંસા ઉપર તેજ હતું, બધા વૈષ્ણવો તેમને ઘણું માન આપતા હતા. વૈષ્ણવસમાજના તેઓ પરમપૂજ્ય આગેવાન ગણાતા હતા. આગણપચાસ વર્ષની ઉમ્મરમાં તેમણે પોતાનો પહેલો વિવાહ કર્યો અને થોડાક દિવસો પછી બીજો વિવાહ પણ કરી લીધો. આ પ્રકારે બે વાર પરણવા છતાં તેઓ વિરકતોનીજ પેઠે જીવન વીતાવવા લાગ્યા. વચમાંજ તેઓ એક વાર ફરીથી પોતાના શુરોદેવનાં દર્શન માટે વૃંદાવન પધાર્યા હતા, ત્યાંસુધી એમના શુર શ્રીગોપાલ ભટ્ટનો વૈકુંઠવાસ થઈ ચૂક્યો હતો. થોડા દિવસ વૃંદાવનમાં રહીને તેઓ ફરીથી ગૌડ દેશમાં આવી પ્રચાર-કાર્ય કરવા લાગ્યા.

વનવિધ્યુપરના રાજાએ તેમને રહેવાને માટે પોતાને ત્યાં એક અલગ ભવન બનાવરાવ્યું હતું. તેઓ કોઈ કોઈ વાર ત્યાં જઈને પણ રહેતા હતા. છેલ્લા સમયમાં તેઓ પોતાની અવસ્થાનો અંત સમજીને શ્રીવૃંદાવનધામ આલ્ખા ગયા અને ત્યાંથી ફરી ગૌડ દેશમાં પાછા આવ્યા નહિ. તેમનું પુણ્યમય અલૌકિક શરીર વૃંદાવનભૂમિની પાવન રજ સાથે એક થઈ ગયું. તેઓ-વૈષ્ણવોના પરમ આદરણીય આચાર્ય-પોતાની અનુપમ ભક્તિ અને ત્યાગમયી વૃત્તિ દ્વારા પ્રવૃત્તિ પક્ષવાળા વૈષ્ણવોને માટે એક પરમ આદર્શ રજી કરી ગયા છે.

ઠાકુર નરોત્તમદાસજી

લોકનાથં પ્રિયં ધીરં લોકાતીતં ચ પ્રેમદમ્ ।
શ્રીનરોત્તમનામાખ્યં તં વિરક્તં નમામ્યહમ્ ॥

(પ્ર. ૬. ૫.)

અર્થાત્ શ્રીલોકનાથ ગોસ્વામીના પરમ પ્રિય શિષ્ય મહાધૈર્યવાન અને લોકાતીત કર્મ કરનારા એ શ્રીનરોત્તમદાસજીનાં ચરણોમાં હું પ્રણામ કરું છું, કે જે રાજપાટ છોડીને વિરક્ત થઈ લોકોને પ્રેમદાન હેતા રહ્યા.

પદ્મા નદીને કિનારે ખેતરી નામની એક નાનકડી રાજધાની છે. તેજ રાજ્યના મૌલિક શ્રીકૃષ્ણાનંદદત્ત મજૂ-મહારને ત્યાં નારાયણીદેવીના ગર્ભથી ઠાકુર નરોત્તમદાસજીનો જન્મ થયો હતો. તેઓ બાલ્યકાળથીજ વિરક્ત હતા. ઘરમાં અતુલ ઐશ્વર્ય હતું, સર્વ પ્રકારનાં સંસારી સુખ હતાં, પરંતુ તેમને કંઈ પણ સાડું લાગતું નહોતું. તેઓ વૈષ્ણવો દ્વારા શ્રીગૌરાંગની લીલાઓનું શ્રવણ કર્યા કરતા હતા. શ્રી રૂપ તથા સનાતન અને રઘુનાથદાસજીના ત્યાગ અને વૈરાગ્યની વાતો સાંભળી સાંભળીને તેમનું મન રાજ્ય, પરિવાર તથા ધન-સંપત્તિથી એકદમ ફેરવાઈ ગયું હતું. તેઓ રાત-દહાડો શ્રીગૌરાંગની મનોહર મૂર્તિનુંજ ધ્યાન ધરતા રહેતા. સૂતાં-જાગતાં, ઉઠતાં બેસતાં, તેમને ચૈતન્ય-લીલાઓજ સ્મરણમાં આવવા લાગી. ઘરમાં તેમનું ચિત્ત ગિલકુલ લાગતું નહોતું. તેથી તેઓ ઘર છોડીને કયાંક જાગી જવાની વાત વિચારી રહ્યા હતા. શ્રીગૌરાંગ મહાપ્રભુ તથા તેમના ઘણાએ વહાલા પાપંદો-સેવકો આ સંસાર

ત્યજીને વૈકુંઠવાસી બની ચૂક્યા હતા. બાળક નરોત્તમદાસ કોની પાસે જવું એ નક્કી કરી શક્યા નહિ. પંડિત ગોસ્વામી, સ્વરૂપ દામોદરદાસ નિત્યાનંદજી, અદ્વૈતાચાર્ય તથા સનાતન વગેરે પ્રભુના ઘણા પાપદો આ સંસાર છોડીને આદ્યા ગયા હતા. હવે કોને શરણે જવાથી શ્રીગૌરાંગદેવના પ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ શકશે એજ ચિંતામાં તેઓ હમેશાં નિમગ્ન રહેતા. એક દિવસ સ્વપ્નમાં તેમને શ્રીગૌરાંગે દર્શન દીધાં અને આદેશ આપ્યો કે “તમે વૃંદાવનમાં જઈને લોકનાથ ગોસ્વામીના શિષ્ય બની જાઓ.” બસ, પછી શું બાકી રહ્યું ! તેઓ એક દિવસ ઘરમાંથી છુપાઈને વૃંદાવન નાસી ગયા અને ત્યાં શ્રી જીવ ગોસ્વામીને શરણે ગયા. તેમણે પોતાના સ્વપ્નનો વૃત્તાન્ત શ્રી જીવ ગોસ્વામીને સંભળાવ્યો. એ સાંભળીને તેમને પ્રસન્નતા પણ થઈ અને ખેદ પણ થયો. પ્રસન્નતા તો તેમના રાજ-પાટ, ધન-ધાન્ય તથા કુટુંબ-પરિવારના પરિત્યાગ અને વૈરાગ્યને લીધે થઈ; અને ખેદ એ વાતનો થયો કે, લોકનાથ ગોસ્વામી કોઈને શિષ્ય બનાવતાજ નથી. શિષ્ય ન બનાવવાનો તેમનો ઘણો-જ કડક નિયમ છે.

શ્રીલોકનાથ ગોસ્વામી અને ભૂગર્ભ ગોસ્વામી બન્નેય મહાપ્રભુના સંન્યાસ લીધા પહેલાંજ તેમની આજ્ઞાથી વૃંદાવનમાં આવીને ચીરઘાટ ઉપર એક કુંજ કુટીર બનાવીને સાધન-લજન કરતા હતા. લોકનાથ ગોસ્વામીનો વૈરાગ્ય બહુજ અલૌકિક હતો. તેઓ કદી કોઈની સાથે નકામી વાતો કરતા નહોતા. ઘણે લાગે તેઓ હમેશાં મૌનજ રહ્યા કરતા. શાંત એકાંત સ્થાનમાં તેઓ છાનામાના લજન કર્યા કરતા, આપોઆપજ જે કંઈ થોડું ઘણું મળી આવે તે જમી લેતા; નહિ તો ભૂખ્યાજ પડ્યા રહેતા. શિષ્ય ન બનાવવાનો તેમણે કડક નિયમ કરી રાખ્યો હતો તેથી આજ સુધી તેમણે કોઈને પણ મંત્રદીક્ષા આપી નહોતી. શ્રી જીવ ગોસ્વામી તેમને લોકનાથ ગોસ્વામીના આશ્રમમાં લઈ ગયા અને ત્યાં જઈને એમનો તેમની સાથે પરિચય

કરાવ્યો. રાજા કૃષ્ણાનંદ દત્તના સુકુમાર કુમાર નરોત્તમ-
દાસના આવા વૈરાગ્યને જોઈને ગોસ્વામી લોકનાથજી ઘણા-
જ સંતુષ્ટ થયા. જ્યારે તેમણે પોતાની દીક્ષાની વાત કહી
ત્યારે તેમણે સ્પષ્ટ કહી દીધું કે “ મને તો ગૌરાંગે આજ્ઞા
આપી નથી. મારે તો શિષ્ય ન કરવાનો નિયમ છે. તમે
કોઈ ખીન્ન ગુરુને શરણે જાઓ. ” આ ઉપરથી રાજકુમાર
નરોત્તમદાસજી હતાશ કે નિરાશ થયા નહિ. તેમણે મનો-
મન કહ્યું કે “ મારામાં શિષ્ય જનવાની સાચી શ્રદ્ધા હશે
તો આપેજ દીક્ષા આપવી પડશે. ” એમ વિચારીને તેઓ
શુભપણે ત્યાંજ રહેવા લાગ્યા.

શ્રીલોકનાથ ગોસ્વામી પ્રાતઃકાળે ઉઠીને યમુનાજીમાં
સ્નાન કરવા જતા અને આખો દિવસ પોતાની કુંજકુટિરમાં
બેઠા બેઠા હરિનામનો જપ કર્યા કરતા. નરોત્તમદાસ છુપા-
ઈને તેમની સેવા કરવા લાગ્યા. તેઓ જ્યાં શૌચ જતા,
ત્યાંથી શૌચને ઉઠાવીને દૂર ફેંકી આવતા. જે કાંકરાવાળા,
પથ્થરવાળા અને કાંટાવાળા માર્ગેથી તેઓ યમુના સ્નાન
કરવા જતા તે રસ્તાને ખૂબ સાફ કરતા. રસ્તામાંનાં કાંટાળાં
ઝાડ કાપી નાખીને ખીજી બાજુ ફેંકી દેતા અને તેને ઠેકાણે
સુંદર રેતી ણિછાવી દેતા, કુંજ બાંધી આપતા. તેમના
હાથ ધોવા માટે નરમ નરમ સુંદર માટી લાવીને રાખતા.
જપોરે તેમને માટે લિક્ષા લાવીને છાનામાના મૂકી જતા.
સારાંશ એ કે, તેઓ જેટલું કરી શકતા હતા અને તેમના
સુખ માટે જે કંઈ ઉપાય સૂઝતો તે હંમેશાં કર્યા કરતા.
આ પ્રકારે તેમને શુભ રીતે સેવા કરતાં બાર-તેર મહિના
વીતી ગયા. જ્યારે બધી વાતો ગોસ્વામીજીને બબર પડી
ગઈ, ત્યારે તેમનું હૃદય લરાઈ આવ્યું. હવે તેઓ પોતાની
પ્રતિજ્ઞા તદ્દન ભૂલી ગયા, તેમણે રાજકુમાર નરોત્તમને છાતી
સરસો આપ્યો અને તેને મંત્રદીક્ષા આપવા માટે તત્પર થઈ
ગયા. વાતની વાતમાં આ સમાચાર સમસ્ત વૈષ્ણવસમાજ-
માં ફેલાઈ ગયા. બધા આવીને નરોત્તમદાસજીના લાગ્યની
ઘણી-ઘણી પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. દીક્ષાતિથિ શ્રાવણની

પૂનેમ નક્કી થઇ. તે દિવસે સેંકડો વિરક્ત ભક્તો શ્રીલોક-
નાથ ગોસ્વામીના આશ્રમે એકઠા થયા. જીવ ગોસ્વામીએ
માળા પહેરાવીને નરોત્તમદાસજીને ગુરુને ચરણે મોકલ્યા.
ગુરુએ પહેલાં તેમને કહ્યું: “જીવનપર્યંત અવિવાહિત-પ્રદ-
ચારી રહેવું પડશે ! સાંસારિક સુખોને તદ્દન તિલાંજલિ આપ-
વી પડશે ! માંસ માછલી જીવનમાં કદી ખવાશે નહિ !”
મસ્તક નમાવીને નરોત્તમદાસજીએ બધી વાતો સ્વીકારી.
એટલે ગોસ્વામીએ તેમને વિધિપૂર્વક દીક્ષા આપી. નરોત્તમ
ઠાકુરનો હવે પુનર્જન્મ થઇ ગયો. તેમણે શ્રદ્ધા-ભક્તિ-
પૂર્વક ત્યાં હાજર રહેલા બધા વૈષ્ણવોની ચરણ-પૂજા કરી,
ગુરુદેવની પદધૂલિ મસ્તકે ચઢાવી અને તેઓ તેમનીજ
આજ્ઞાથી શ્રી જીવ ગોસ્વામીની પાસે રહીને ભક્તિશાસ્ત્રનું
શિક્ષણ લેવા લાગ્યા.

સમય જતાં શ્રી જીવ ગોસ્વામીએ તેમને અને સ્થામા-
નંદ તથા શ્રીનિવાસાચાર્યને ભક્તિમાર્ગનો પ્રચાર કરવા
માટે ગોક દેશ મોકલ્યા. શ્રી સ્થામાનંદજીએ તો પોતાની
પ્રખર પ્રતિભા અને પ્રબળ પાંડિત્ય તથા અલૌકિક પ્રભાવને
લીધે સમસ્ત ઓરિસ્સા દેશને ભક્તિરચામૃતમાં તરબોળ
બનાવી દીધો. શ્રીનિવાસાચાર્યે વૈષ્ણવ સમાજમાં નવીન
ભગવતિ પેદા કરી અને નરોત્તમ ઠાકુરે શિથિલ થતા વૈષ્ણવ
ધર્મને ફરીથી પ્રભાવશાળી બનાવી દીધો. મોટા મોટા પંડિ-
તો અને ભટ્ટાચાર્યો પોતાના બ્રાહ્મણપણાના અભિમાનને
છોડીને કાયર્ય કુળમાં જન્મેલા શ્રીનરોત્તમ ઠાકુરના મંત્ર-
શિષ્ય બની ગયા. તેમનો પ્રભાવ બધી શ્રેણીના લોકો ઉપર
પડતો હતો. તેમના પિતા પણ તેમને પૂજ્ય દ્રષ્ટિથી જોતા
હતા. તેમણે તેમનાજ આદેશ પ્રમાણે શ્રીગોરાંગ મહાપ્ર-
ભુનું એક ઘણું મોટું મંદિર બનાવરાવ્યું અને તેમાં શ્રીગો-
રાંગ અને વિષ્ણુપ્રિયાજીની સુગત મૂર્તિઓની સ્થાપના
કરી. તે પ્રસંગે એક ઘણું મોટો મહોત્સવ કયો અને ઘણા
દિવસો સુધી હમેશાં કીર્તન-સત્સંગ આદ્યા કર્યાં.

નરોત્તમ ઠાકુરનો પ્રભાવ તે દિવસોમાં ઘણોજ વધારે હતો, મોટા મોટા રાજા-મહારાજાઓ તેમના મંત્રશિષ્ય હતા. પ્રખર પંડિતો તેમને નિઃસંકોચપણે પ્રશ્નામ કરતા હતા. તેઓ જંગાળી ભાષાના સુકવિ પણ હતા. તેમણે ગૌરપ્રેમમાં ઉન્નત થઈને હજારો પદો રચ્યાં છે. તેમની પદાવલીઓ વૈષ્ણવસમાજમાં ખૂબ વખણાય છે. તેમણે હીર્ણ-શુદ્ધ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. અંતસમયે તેઓ ગંગાજીને કિનારે ગંભીલા નામના ગામમાં એક શિષ્ય ગંગાનારાયણ પંડિતને ત્યાં આલ્યા ગયા હતા.

કાર્તિકની કૃષ્ણ પંચમીનો દિવસ હતો. પ્રાતઃકાળે ઠાકુર મહાશય પોતાના પ્રિય શિષ્ય ગંગાનારાયણ પંડિત તથા રામકૃષ્ણની સાથે ગંગાસ્નાન માટે ગયા. તેઓ કમર સુધી પાણીમાં આલ્યા ગયા અને પોતાના શિષ્યોને કહ્યું: “મારા શરીરને થોડું તો ઘોળો.” શિષ્યોએ શુરુદેવની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. જોતજોતાંજ ઠાકુર મહાશયનું નિર્જીવ શરીર ગંગા માતાના સુશીતલ જળમાં પડીને સંતાક્રકડી રમવા લાગ્યું. નરોત્તમ ઠાકુર આ અસાર સંસાર ત્યજીને પોતાના સત્ય અને નિત્યધામમાં આલ્યા ગયા. વૈષ્ણવોના હાહાકારથી ગંગાકિનારો ગુંજવા લાગ્યો. ગંગા માતાનું હૃદય પણ પોતાના લાડકા પુત્રના શોકથી ઉલરાવા લાગ્યું અને તે પણ પોતાની મર્યાદા ભૂંડીને આગળ વધવા લાગી.

વૃંદાવનમાં વસેલા મહાપ્રભુના છ ગોસ્વામીઓ

રુદ્રોઽદિં જલધિં હરિર્દિવિપદો દૂરં વિહાયઃ શ્રિતાઃ
ભોગીન્દ્રાઃ પ્રવલા અપિ પ્રથમતઃ પાતાલમૂલે સ્થિતાઃ ।
લીના પદ્મવને સરોજનિલયા મન્યેઽર્થિસાર્થાલ્ભિયા
દીનોદ્ધારપરાયણાઃ કલિયુગે સત્પૂરુષાઃ કેવલમ્ ॥

(સુભાષિત રત્નભાંડાગાર ૭૪-૪૪)

અર્થાત્ ‘ વાત્સલ્યે મારી પાસે કંઈ માગે નહિ ’ એ
ભયથી ભગવાન શંકર પર્વત ઉપર રહેવા લાગ્યા. વિષ્ણુએ
સમુદ્રમાં નિવાસ કર્યો, સમળા દેવતાઓએ દૂર દૂરના આકા-
શનું શરણ લીધું, વાસુકિ વગેરે નાગરાજોએ પોતે સમર્થ
હોવા છતાં પણ પહેલેથીજ પાતાળમાં પોતાનું સ્થાન બનાવી
લીધું છે અને લક્ષ્મીજી કમળવનમાં છુપાઈ ગયાં છે. હવે
તો આ કળિકાળમાં કેવળ સંત પુરુષોજ દીન-ગરીબોનો
ઉદ્ધાર કરનારા રહી ગયા છે.

મહાપ્રભુ ચૈતન્યદેવના છ ગોસ્વામી ઘણાજ પ્રસિદ્ધ
છે. તેમનાં નામ (૧) શ્રી રૂપ (૨) શ્રી સનાતન (૩) શ્રી જીવ
(૪) શ્રી ગોપાલ ભટ્ટ (૫) શ્રી રઘુનાથ ભટ્ટ અને (૬) શ્રી રઘુ-
નાથદાસજી છે. એ છએનું થોડો ઘણો પરિચય વાત્સલ્યે પાછલાં
પ્રકરણોમાં વાંચીજ ચૂક્યા હશે. શ્રી રૂપ અને સનાતન તો
પ્રભુની આજ્ઞા લઈનેજ પુરીથી વૃંદાવન ગયા હતા. ગર-
ત્યારથી તેઓ પાછા ગોક દેશમાં પાછા ફર્યા નહિ. શ્રી
જીવ તેમના નાના ભાઈ અનૂપના પ્રિય પુત્ર હતા. આપું

કુટુંબજ વિરક્ત બની ગયું હતું. સાચેજ, એ દૈવી કુટુંબ હતું. જીવ ગોસ્વામી કાં તો મહાપ્રભુના અંતર્ધાન થયા પછી વૃંદાવન પધાર્યા હશે, અથવા મહાપ્રભુના તિરોભાવથી થોડો સમય પહેલાં તેમને મહાપ્રભુ સાથે મેળાપ થયાની હકીકત ક્યાંયે નથી મળતી. તેઓ નિત્યાનંદજીની આજ્ઞા લઈનેજ વૃંદાવન ગયા હતા. આથી મહાપ્રભુનો અભાવજ જણાય છે. રઘુનાથ ભટ્ટને પ્રભુએ પોતેજ પુરી મોકલ્યા હતા. વળી ગોપાળ ભટ્ટ જ્યારે નાના હતા, ત્યારે પ્રભુએ આતુર્ભાસ તેમને ઘેર દક્ષિણની યાત્રામાં ગાળ્યા હતા. ત્યાર પછી ફરીથી તેમને પ્રભુનાં દર્શન થયાં નહોતાં. રઘુનાથ-દાસજી પ્રભુએ લીલા સંકેલી લીધા પછી અને સ્વરૂપ ગોસ્વામીના પરલોકગમન પછી વૃંદાવન પધાર્યા અને ત્યાર પછી તેમણે વૃંદાવનની પાવન ભૂમિ છોડીને ક્યાંય પગ પણ મૂક્યો નહોતો. ઋજમાંજ વાસ કરીને તેમણે પોતાની ણાકીની ઉંમર વીતાવી હતી. એ બધાનું ઘણુંજ દુઃકાણુમાં અલગ અલગ વર્ણન હવે કરીએ છીએ.

૧-શ્રી રૂપ ગોસ્વામી

શ્રી રૂપ અને સનાતનજીનો પરિચય વાચકો પાછળ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા છે. અનુમાનથી શ્રી રૂપજીનો જન્મ સંવત ૧૫૪૫ની લગભગમાં બતાવવામાં આવે છે. તેઓ પોતાના મોટા ભાઈ શ્રીસનાતનજીથી એકાદ-બે વર્ષ નાના હતા, છતાં પ્રભુના પ્રથમ કૃપાપાત્ર હોવાથી વૈષ્ણવસમાજમાં સનાતનજીના મોટા ભાઈજ ગણાય છે. રામકેલિમાં એ બન્ને ભાઈઓનો પ્રભુ સાથે મેળાપ, શ્રી રૂપનું પ્રયાગમાં પ્રભુને મળવું, પુરીમાં ફરીથી પ્રભુનાં દર્શન-નાટકોની રચના, પ્રભુની આજ્ઞાથી ગોક દેશ થઈને ફરીથી વૃંદાવનમાં આવીને હમેશાં વાસ કરવાના સમાચાર તો વાચકો પાછલાં પ્રકરણોમાં વાંચીજ ચૂક્યા હશે. હવે તેમના વૃંદાવનવાસની બે-ચાર ઘટનાઓ સાંભળો.

તેઓ પ્રલ્લકુંડની પાસે રહેતા હતા. એક દિવસ તેઓ

નિરાહાર રહીનેજ લજન કરતા હતા. ભૂખ લાગી હતી, પરંતુ તેઓ લજન છોડીને લિક્ષાને માટે જવા ઇચ્છતા નહોતા. એટલામાંજ એક સ્વામ રંગનો ગોવાળનો છોકરો એક માટીના પાત્રમાં દૂધ લઈને તેમની પાસે આવ્યો અને બોલ્યો કે “ હવે મહારાજ ! આ પીઓ. ભૂખ્યા લજન શા માટે કરો છો ? ગામમાં જઈને લિક્ષા કેમ કરી આવતા નથી ? ” તમને ખબર નથી કે—

ભૂખે લજન ન હોઈ, યદ્દ જનહિં સખ કોઈ.

રૂપણએ તેમાંનું દૂધ પીધું. તેમાં અમૃતથી પશુ વિશેષ સ્વાદ હતો. એટલે તો તેઓ સમજી ગયા કે ‘ શામળા રંગનો છોકરો તો એ કપટી વૃંદાવનવાસીજ છે, તે પોતાના સામ્રાજ્યમાં કોઈને ભૂખ્યો જોઈ શકતો નથી. ’ વળી આશ્ચર્યની વાત તો એ હતી કે, જે પાત્રમાં તે છોકરો દૂધ આપી ગયો હતો, તે દિવ્ય પાત્ર ખબર નથી કે આપોઆપજ કયાં ચાલ્યું ગયું ! આ સમાચાર સાંભળીને શ્રીસનાતનજ દોડી આવ્યા અને તેમને આલિંગન આપીને કહેવા લાગ્યા : “ ભાઈ ! આ મનમોહન ઘણો સુકુમાર છે, એને જિલકુલ દુઃખ આપશે નહિ. તમે પોતેજ જનવાસીઓનાં ઘરોમાંથી ટુકડા માગી લાવ્યા કરો. ’ તે દિવસથી શ્રી રૂપણ હમેશાં મધુકરી લિક્ષા કરવા જવા લાગ્યા.

એક દિવસ શ્રીગોવિંદદેવજીએ તેમને સ્વપ્નમાં આજ્ઞા આપી કે ભાઈ ! હું અમુક સ્થાને જમીનની નીચે દબાયેલો પડ્યો છું. એક ગાય મને હમેશાં પોતાના આંચળોમાંથી દૂધ પીવડાવી જાય છે. તમે તે ગાયનું ધ્યાન રાખીને મને બહાર કાઢો અને મારી પૂજા શરૂ કરો. ’

પ્રાતઃકાળે તેઓ ઉઠીને તે સ્થાને પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે જોયું તો ‘ ત્યાં એક ગાય ઉભી છે, અને તેના આંચળોમાંથી આપોઆપજ દૂધની ધારા વહીને એક કાણામાંથી નીચે પડે છે. ’ ત્યારે તો તેમના આનંદનું ઠેકાણું રહ્યું નહિ. તેઓ તેજ સમયે તે સ્થાન બોદાવવા લાગ્યા. તેમાંથી ગોવિંદદેવજીની

મનમોહિની મૂર્તિ નીકળી, તેને લઈ જઈને તેઓ પૂજા કરવા લાગ્યા. સમય જતાં જયપુરના મહારાજ માનસિંહજીએ ગોવિંદદેવજીનું લાલ પથ્થરનું એક અત્યંત લઘ્ય અને વિશાળ મંદિર બનાવરાવ્યું કે જે હજી સુધી શ્રીવૃંદાવનની શોભાને વધારી રહ્યું છે. ઔરંગઝેબના આક્રમણના બચથી જયપુરના મહારાજ પાછળથી અહીંની શ્રીમૂર્તિને પોતાને ત્યાં લઈ ગયા હતા. પાછળથી પછી 'નવા ગોવિંદજી'નું નવું મંદિર બન્યું, જેમાં ગોવિંદદેવજીની સાથેજ અગલ-બગલમાં શ્રી ચૈતન્યદેવ અને શ્રીનિત્યાનંદજીની મૂર્તિઓ પણ પાછળથી સ્થાપવામાં આવી હતી તે હજી સુધી પણ અસ્તિત્વમાં છે.

જ્યારે શ્રીરૂપજી નંદગ્રામમાં નિવાસ કરતા હતા, ત્યારે શ્રી સનાતનજી એક દિવસ તેમને સ્થાને તેમને મળવા માટે ગયા. તેમણે પોતાના મોટા ભાઈને જોઈને તેમને પ્રણામ કર્યા અને બેસવા માટે સુંદર આસન આપ્યું. શ્રીરૂપજી પોતાના ભાઈને માટે લોજન બનાવવા લાગ્યા. તેમણે પ્રત્યક્ષ જોયું કે, લોજનનો બધો સામાન ખચારીજીએ એકઠો કરી રહ્યાં છે, ત્યારે તેમને ઘણું દ્રોણ થયો. તેઓ છાનામાના બેઠા બેઠા એ બધું જોતાજ રહ્યા. જ્યારે લોજન તૈયાર થઈ ગયું, ત્યારે શ્રી રૂપજીએ તે ભગવાનને આર્પણ કર્યું. ભગવાન ખચારીજીની સાથે પ્રત્યક્ષ થઈને લોજન કરવા લાગ્યા. તેમનો જે ઉચ્છિષ્ટ-છાંડેલો મહાપ્રસાદ વધ્યો તેનું તેમણે શ્રી સનાતનજીને લોજન કરાવ્યું. તેની અંદર અમૃતથી પણ વિશેષ દિવ્ય સ્વાદ હતો. સનાતનજીએ કહ્યું: “ભાઈ! તમે ઘણા લાગ્યશાળી છો, કે રોજ વહાલી વહાલાના અધરામૃતના ઉચ્છિષ્ટ અન્નનો પ્રસાદ પામે છો; પરંતુ સુકુમારી લાડિલીજીને તમારો સામાન ભેગો કરતાં કદ થતું હશે, એ વિચારીને મને દુઃખ થાય છે.” આટલું કહીને શ્રી સનાતનજી ચાલ્યા ગયા અને તેમનો જે ઉચ્છિષ્ટ મહાપ્રસાદ બાકી રહ્યો, તેને ઘણીજ રુચિ અને સ્વાદપૂર્વક શ્રી રૂપજી જમ્યા.

કોઈ કાવ્યમાં શ્રી રૂપણએ ખ્યારીછની વેણીને કાળી નાગણની ઉપમા આપી હતી. ચનાતનણને એવો વિચાર આવતાં ઘણું દુઃખ થયું કે, જલ્દા ખ્યારીછના અમૃતશ્યાં મુખ આગળ વિષવાળી કાળી નાગણનું શું કામ ? તેઓ આ ચિંતામાં મગ્ન હતા, તેવામાંજ તેમને સામેના કંઈ જના વૃક્ષ ઉપર વહાલાની સાથે ખ્યારીછ જૂતતાં જણાયાં. તેમના મસ્તક ઉપર કાળા રંગની નાગણ લહેરાતી હતી, તેમાં ફરતાનું કામ નહોતું, ક્રોધ અને ઝેરનું નામ નહોતું; તે તો પરમ સૌમ્ય, પ્રેમીઓના મનને હરનારી અને ચંચળ ચપળ ચિત્તને પોતાની તરફ દૃઢપણે ખેંચનારી નાગણ હતી. શ્રીચનાતનણને આથી ઘણી પ્રસન્નતા થઈ અને તેમની શંકાનું સમાધાન ખ્યારીછએ આપેઆપજ પોતાનાં દુર્લભ દર્શનો આપીને કરી દીધું.

આ પ્રકારે તેમની ભક્તિ અને પ્રેમના માહાત્મ્યની ઘણી ઘણી વાતો કહેવામાં આવે છે. તેઓસદા યુગલ-માધુરીના રૂપમાં મસ્ત રહેતા હતા. એકલા અદ્વૈતા, ભૂદયા ભટકયા ગાંડા જેવા હમેશાં વૃંદાવનના વનમાર્ગોમાં ક્યાં કરતા હતા, તેમનો આહાર વહાલા-વહાલીનાં રૂપ-અમૃતના પાનનોજ હતો. જાસ, એનાજ મદમાં તેઓ મસ્ત રહેતા હતા. તેઓ હમેશાં પ્રેમમાં મગ્ન થઈને નામજપ કર્યા કરતા અને બાદીના સમયમાં ભક્તિ સંબંધી શ્રેયો રચ્યા કરતા. તેમના બનાવેલા ભક્તિભાવપૂર્ણ સોળ શ્રેયો મળી આવે છે:-

(૧) હંસઘૃત (૨) ઉદ્ધવ સંદેશ (૩) કૃષ્ણજન્મ તિથિ-વિધિ (૪) ગણોદ્દેશદીપિકા (૫) સ્તવમાલા (૬) વિદ્ય-માધવ (૭) લલિતમાધવ (૮) દાનલીલા (૯) દાનકેલિકૌમુદી (૧૦) ભક્તિરસામૃતસિન્ધુ (૧૧) ઉન્નતવલ નીલગણિ (૧૨) મથુરામાહાત્મ્ય (૧૩) આજ્યાત ચંદ્રિકા (૧૪) પદાવલી (૧૫) નાટકચંદ્રિકા અને (૧૬) લઘુ ભાગવતામૃત.

વૃંદાવનમાં રહીને તેમણે શ્રીકૃષ્ણપ્રેમનું સાકાર રૂપ ખડું કરી જતાવ્યું હતું. તેઓ હમેશાં નામસંશ્લેષ

અને પુસ્તક રચવામાંજ લાગ્યા રહેતા હતા. ‘વૃંદાવનની યાત્રા’ નામના પુસ્તકમાં તેમના વૈકુંઠવાસની તિથિ સંવત ૧૬૪૦ (ઈ. સ. ૧૫૬૩) ની શ્રાવણ સુદી બારશ લખેલી છે. આ પ્રકારે તેઓ લગભગ ૭૪ વર્ષ પર્યંત આ ધરતી ઉપર હયાત રહીને ભક્તિતત્ત્વનો પ્રચાર કરતા રહ્યા.

૨-શ્રી સનાતનજી ગોસ્વામી

શ્રી સનાતનજીનો જન્મ સંવત ૧૫૪૪ ની લગભગમાં અનુમાની શકાય છે. તેમના કારાવાસની હકીકત, તેમાંથી છૂટા થઈને પ્રયાગમાં આવવું, પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં રહીને શાસ્ત્રીય શિક્ષણનું શ્રવણ કરવું, વૃંદાવન જવું, ફરીથી પાછા પુરીમાં આવવું, શરીરમાં ભયંકર દરાજ થવી, શ્રી જગન્નાથજીના રથ નીચે પ્રાણત્યાગ કરવાનો નિશ્ચય, પ્રભુની આજ્ઞાથી વૃંદાવન જઈને ભજન અને પુસ્તકરચના કરતા રહેવાની હકીકત તો વાચકો પાછળ વાંચીજ ચૂક્યા હશે. હવે તેમના સંબંધી પણ વૃંદાવનની ભે-ચાર ઘટનાઓ આ નીચે આપીએ છીએ.

એક દિવસ તેઓ શ્રી યશુનાથમાં સ્નાન કરવા જતા હતા. રસ્તામાં એક પારસ પથ્થરનો ટુકડો પડેલો જડ્યો. તેમણે તેને ત્યાંજ ધૂળધી ઢાંકી દીધો. દૈવવશાત્ તેજ દિવસે એક બ્રાહ્મણ તેમની પાસે આવીને ધનની ચાચના કરવા લાગ્યો. તેમણે ઘણું કહ્યું કે “ભાઈ ! હું ભિક્ષુક છું, ટુકડા માગીને ખાઉં છું, ભલા મારી પાસે ધન ક્યાં છે ? ઠોઠ ધનવાન શેઠ શાફ્કાર પાસે જાઓ.” પરંતુ તે માનતોજ નહોતો. તેણે કહ્યું કે “શ્રીમહારાજ ! મેં ધનની ઇચ્છાથીજ અનેક વર્ષો સુધી શિવની આરાધના કરી, તેથી શિવજીએ સંતુષ્ટ થઈને સત્રે સ્વપ્નમાં મને કહ્યું કે “હે બ્રાહ્મણ ! તું જે ઇચ્છાથી મારું પૂજન કરે છે, તારી તે ઇચ્છા વૃંદાવનમાં સનાતન ગોસ્વામીની પાસે જવાથી પૂર્ણ થશે.” જાણ, તેમનાજ સ્વપ્નથી હું તમારે શરણે આવ્યો છું. આથી સનાતનજીને પેલો પારસ પથ્થર યાદ આવ્યો. તેમણે કહ્યું:

“ઠીક, મારી સાથે યમુનાજી તરફ ચાલો.” એમ કહીને તેઓ તેને યમુનાકિનારે લઈ ગયા. દુરથીજ આંગળીના ઇશારાથી તેમણે તેને પારસની જગા જતાવી દીધી. તેણે ઘણી શોધ કરી પરંતુ પારસ તો મળ્યોજ નહિ. એટલે તેણે કહ્યું: ‘આપ મને છેતરો નહિ, જો હોય તો આપજ શોધી આપો.’

તેમણે કહ્યું કે “ભાઈ ! એમાં છેતરપંડીની વાતજ શી છે ! હું તો તેનો સ્પર્શ કરી શકતો નથી, એટલે તું ધીરજથી શોધ, અહીંજ મળી આવશે.” ગ્રાહ્યણ શોધવા લાગ્યો; અકસ્માત્ તેને પારસનો ટુકડો મળી ગયો. તેજ સમયે તેણે એક લોઢાના ટુકડાને તેને અડકાડીને તેની પરીક્ષા કરી જોઈ. જોતજોતામાંજ લોઢાનો ટુકડો સોનું બની ગયો અને ગ્રાહ્યણ પ્રસન્ન થઈને પોતાને ઘેર ચાલ્યો ગયો.

તે અર્થે રસ્તેજ પહોંચ્યો હશે, એટલામાં તેનો વિચાર એકદમ બદલાઈ ગયો. તેણે વિચાર્યું કે “જે મહાપુરુષ ઘેર ઘેરથી ટુકડા માગીને ખાય છે, અને સંસારવ્યવહારમાં આટલા બધા કિંમતી ગણાતા આ મહિને હાથથી અડકતા પણ નથી તેમની પાસે જરૂર આ પથ્થરથી વિશેષ કિંમતી કંઈ બીજી વસ્તુ છે. હું તો તેજ તેમની પાસેથી માત્ર કરીશ. આ પારસ આપીને તો તેમણે મને છેતરી લીધો.” એમ વિચારીને તે પાછો ફરીને તેમની પાસે આવ્યો. અને તેમનાં ચરણોમાં પડીને રડી રડીને પોતાની બધી મનોવ્યથા કહેવા લાગ્યો. તેના સાચા વૈરાગ્યને જોઈને તેમણે પારસને યમુનાજીમાં ફેંકાવી દીધો, અને તેને અમૂલ્ય હરિનામનો ઉપદેશ આપ્યો. તેનાથી તે થોડા સમયમાં પરમ સંત બની ગયો. કોઈએ ઠીકજ કહ્યું છે કે-

પારસમેં અરૂ સંતમેં, સંત અધિક કર માન;
વહ લોહા સોના કરે, ચહ કરે આપુ સમાન.

તેઓ મધુરાજીમાં મધુકરી માટે એક ચોખાને ઘેર જતા હતા. તે ચોખાની સ્ત્રી પરમ ભક્ત અને શ્રી મદન-મોહન ભગવાનની ઉપાસિકા હતી. તેને ઘેર બાલભાવથી

શ્રીમદનમોહન લગવાન વિરાજતા હતા. સનાતનજી તેમની મનોહર મૂર્તિનાં દર્શનોથી ઘણાજ પ્રસન્ન થતા. વાસ્તવમાં તો તેઓ મદનમોહનજીનાં દર્શનને માટેજ જતા હતા. તે ચોખણુનો એક નાનકડો બાળક હતો. મદનમોહન પણ બાળકજ રહ્યા. બંનેમાં ખૂબ દોસ્તી હતી. મદનમોહન તો ગામડિયા ગોવાળજ હતા. તેઓ ઔચારવિચાર શું જાણે ! તે ચોખણુના છોકરાની સાથેજ એક વાસણમાં લોજન કરતા. સનાતનજીને આ જોઈને ઘણું આશ્ચર્ય થયું કે, મદનમોહન સરકાર તો જાહુ વિચિત્ર છે !

એક દિવસ તેઓ મધુકરી લેવા ગયા. ચોખણુ તેમને ભિક્ષા આપવા લાગી. તેમણે આગ્રહપૂર્વક કહ્યું કે “માતા ! જે તું મને કંઈ આપવા ઇચ્છતી હોય તો આ બાળકનું ઉચ્છિદ્ર અન્ન મને આપ.” ચોખણુ તેમની પ્રાર્થના સ્વીકારી લીધી અને તેમને તે મદનમોહનનો ઉચ્છિદ્ર પ્રસાદ આપી દીધો. બસ, પછી શું વાંત ! તેમને તો તે માખણુચોરની લપલપતી છલે લાગેલા અન્નનો સ્વાદ લાગી ગયો, તેઓ હમેશાં તેજ ઉચ્છિદ્ર અન્ન લેવા જવા લાગ્યા.

એક દિવસ સ્વપ્નમાં મદનમોહનજીએ કહ્યું : “ભાઈ ! શહેરમાં તો મને હવે કંટાળો આવે છે, તમે પેલી ચોખણુ પાસેથી મને લઈ આવો; હું તો બસ, જંગલમાંજ રહીશ.” બરાબર તેજ રાત્રે ચોખણુને પણ એજ સ્વપ્ન આગ્યું કે, તું મને સનાતન સાધુને આપી દે. બીજે દિવસે તેઓ ગયા અને તેમણે કહ્યું : “માતાજી ! મદનમોહન હવે વનમાં રહેવા ઇચ્છે છે, તમારી શી ઇચ્છા છે ?”

કંઈક પ્રેમયુક્ત રોપના સ્વરમાં ચોખણુે કહ્યું : “સાધુ મહારાજ ! આનાં આ બધાં કરતૂતની મને પહેલેથીજ ખબર છે. એક જગ્યાએ રહેવાનું તો એ જાણતોજ નથી, એ ભારે નિમોહી છે, તેનું કોઈ સચું નથી.” જલ્લા, જે યથોદ્દાએ તેનું લાલન-પાલન કર્યું, ખવરાવી-પીવરાવીને આટલો મોટો કર્યો, તેને પણ મુસાફરની પેઠે છોડીને આલ્થો ગયો !

“ઠીક, મારી સાથે યમુનાજી તરફ ચાલો.” એમ કહીને તેઓ તેને યમુનાકિનારે લઈ ગયા. દૂરથીજ આંગળીના ઇશારાથી તેમણે તેને પારસની જગા બતાવી દીધી. તેણે ઘણી શોધ કરી પરંતુ પારસ તો મળ્યોજ નહિ. એટલે તેણે કહ્યું: ‘આપ મને છેતરો નહિ, જો હોય તો આપજ શોધી આપો.’

તેમણે કહ્યું કે “લાઈ ! એમાં છેતરપંડીની વાતજ શી છે ! હું તો તેનો સ્પર્શ કરી શકતો નથી, એટલે તું ધીરજથી શોધ, અહીંજ મળી આવશે.” બ્રાહ્મણ શોધવા લાગ્યો; અકસ્માત્ તેને પારસનો ટુકડો મળી ગયો. તેજ સમયે તેણે એક લોહાના ટુકડાને તેને અડકાડીને તેની પરીક્ષા કરી જોઈ. જોતજોતામાંજ લોહાનો ટુકડો સોતું બની ગયો અને બ્રાહ્મણ અચ્ચત થઈને પોતાને ઘેર ચાલ્યો ગયો.

તે અર્ધે રસ્તેજ પહોંચ્યો હશે, એટલામાં તેનો વિચાર એકદમ બદલાઈ ગયો. તેણે વિચાર્યું કે “જો મહાપુરુષ ઘેર ઘેરથી ટુકડા માગીને ખાય છે, અને સંસારબંધનના આટલા બધા કિંમતી ગણાતા આ મણિને હાથથી અડકતા પણ નથી તેમની પાસે જરૂર આ પથ્થરથી વિશેષ કિંમતી કેાઈ બીજી વસ્તુ છે. હું તો તેજ તેમની પાસેથી પ્રાપ્ત કરીશ. આ પારસ આપીને તો તેમણે મને છેતરી લીધો.” એમ વિચારીને તે પાછો ફરીને તેમની પાસે આવ્યો. અને તેમનાં ચરણોમાં પડીને રડી રડીને પોતાની બાધી મનોબંધતા કહેવા લાગ્યો. તેના સાચા વેરાગ્યને જોઈને તેમણે પારસને યમુનાજીમાં ફેંકાવી દીધો, અને તેને અમૂલ્ય હરિનામનો ઉપદેશ આપ્યો. તેનાથી તે થોડા સમયમાં પરમ સંત બની ગયો. કેાઈએ ઠીકજ કહ્યું છે કે—

પારસમે અર્ચ સંતમે, સંત અધિક કર માન;
વડ લોહા સોના કરે, યહ કરે આપુ સમાન.

તેઓ મયુરાજીમાં મધુકરી માટે એક ચોળાને ઘેર જતા હતા. તે ચોળાની ઓ પરમ ભક્ત અને શ્રીમદન-મોહન જગવાનની ઉપાસિકા હતી. તેને ઘેર જાલભાવથી

શ્રીમદનમોહન ભગવાન વિરાજતા હતા. સનાતનજી તેમની મનોહર મૂર્તિનાં દર્શનોથી ઘણાજ પ્રસન્ન થતા. વાસ્તવમાં તો તેઓ મદનમોહનજીનાં દર્શનને માટેજ જતા હતા. તે ચોખ્ખો એક નાનકડો બાળક હતો. મદનમોહન પણ બાળકજ રહ્યા. બન્નેમાં ખૂબ દોસ્તી હતી. મદનમોહન તો ગામડિયા ગોવાળજ હતા. તેઓ આંચારવિચાર શું બાંધે ! તે ચોખ્ખાના છોકરાની સાથેજ એક વાસણમાં ભોજન કરતા. સનાતનજીને આ જોઈને ઘણું આશ્ચર્ય થયું કે, મદનમોહન સરકાર તો બહુ વિચિત્ર છે !

એક દિવસ તેઓ મધુકરી લેવા ગયા. ચોખ્ખા તેમને ભિક્ષા આપવા લાગી. તેમણે આગ્રહપૂર્વક કહ્યું કે “ માતા ! જો તું મને કંઈ આપવા ઈચ્છતી હોય તો આ બાળકનું ઉચ્છિદ્ર અન્ન મને આપ.” ચોખ્ખા તેમની પ્રાર્થના સ્વીકારી લીધી અને તેમને તે મદનમોહનનો ઉચ્છિદ્ર પ્રસાદ આપી દીધો. બસ, પછી શું વાંત ! તેમને તો તે માખણચોરની લપલપતી જીભે લાગેલા અન્નનો સ્વાદ લાગી ગયો, તેઓ હમેશાં તેજ ઉચ્છિદ્ર અન્ન લેવા જવા લાગ્યા.

એક દિવસ સ્વપ્નમાં મદનમોહનજીએ કહ્યું : “ ભાઈ ! શહેરમાં તો મને હવે કંટાળો આવે છે, તમે પેલી ચોખ્ખા પાસેથી મને લઈ આવો; હું તો બસ, જંગલમાંજ રહીશ.” બરાબર તેજ રાત્રે ચોખ્ખાને પણ એજ સ્વપ્ન આવ્યું કે, તું મને સનાતન સાધુને આપી દે. બીજે દિવસે તેઓ ગયા અને તેમણે કહ્યું : “ માતાજી ! મદનમોહન હવે વનમાં રહેવા ઈચ્છે છે, તમારી શી ઇચ્છા છે ? ”

કંઈક પ્રેમયુક્ત રોપના સ્વરમાં ચોખ્ખાે કહ્યું : “ સાધુ મહારાજ ! આનાં આ બધાં કરતૂતની મને પહેલેથીજ ખબર છે. એક જગ્યાએ રહેવાનું તો એ બાંધતોજ નથી, એ ભારે નિર્મોહી છે, તેનું કોઈ સગું નથી.” લલા, જે યશોદાએ તેનું લાલન-પાલન કર્યું, ખવરાવી-પીવરાવીને આટલો મોટો કર્યો, તેને પણ સુસાદરની ચેઠે છોડીને આલ્યો ગયો !

મને પણ કહેતો હતો કે ‘મારું મન અહીં લાગતું નથી.’
 મેં પણ વિચાર કરી લીધો કે ‘મન નથી લાગતું તો મારી
 જલા જાણે. જ્યારે તનેજ મારે મોહ નથી, તો મને પણ
 તારો મોહ નથી; ભલેને, તું સાધુની સાથે ચાલ્યો જ.’
 એમ કહેતાં કહેતાં આંખોમાં આંસુ લાવીને તેણે મદન-
 મોહનને સનાતનજીને આપી દીધા. ઉપરથી તો તે એવી
 વાતો કહેતી હતી, પરંતુ તેનું હૃદય પોતાના મદનમોહ-
 નના વિરહથી તરફડી રહ્યું હતું. સનાતનજી મદનમોહનને
 સાથે લઈને યમુનાકિનારે આવ્યા. હવે મદનમોહનને
 રહેવા માટે તેમણે સૂર્યઘાટની પાસે એક સુરમ્ય ટેકરા
 ઉપર ઘાસની ઝુપડી જનાવી લીધી અને તેમાં તેઓ મદન-
 મોહનની પૂજા કરવા લાગ્યા. હવે તેઓ ઘેર ઘેરથી લોટની
 અપટીઓ માગી લાવતા અને તેનીજ મીઠા વિનાની મધુ-
 કરી જનાવીને મદનમોહનને લોજન કરાવતા.

એક દિવસ મદનમોહનને મોં મરડીને કહ્યું કે “સાધુ
 મહારાજ ! આ મીઠા વિનાની ખાટીઓ મારાથી ખવાતી
 નથી. થોડું નિમક પણ કોઈની પાસેથી માગી લાવ્યા કરો.”

સનાતનજીએ શુરસે થઈને કહ્યું કે “એ લખ મને નહિ
 પોધાય, ખાવી હોય તો એમજ ખાઓ, નહિ તો તમારા
 ઘરનો રસ્તો પકડો.”

મદનમોહન સરકારે કંઈક હસતાં હસતાં કહ્યું કે “એક
 કાંકરી મીઠાની કોણ ના પાડશે ? ક્યાંકથી માગીને લઈ
 આવજો.” જીજે દિવસથી તેઓ લોટની સાથે થોડું મીઠું
 પણ લાવવા લાગ્યા.

સ્વાદિયા મદનમોહનને તો સરસ માખણ અને સાક-
 રની આદત પડી હતી, તેથી એક દિવસ ઘણીજ દીનતાથી
 બોલ્યા કે “સાધુ મહારાજ ! આ લૂખા તિલ્લક-રોટલા તો
 મારે ગળે નથી ઉતરતા. થોડું ઘી પણ ક્યાંકથી લાવ્યા
 કરો તો સારું.”

હવે સનાતનજી મદનમોહનજીને ચોખ્ખેચોખ્ખું સંભળાવવા લાગ્યા. તેમણે કહ્યું: “જુઓ, મારી સાથેસાથી વાત સાંભળો. મારી પાસે તો આ સૂકા રોટલા છે, તમને ઘી-સાકરનો સ્વાદ હતો તો કોઈક ધનિકને ત્યાં જવું હતું, મારા જેવા ભિક્ષુકને ત્યાં તો આજ સૂકા રોટલા મળશે. તમારે ગળે ઉતરે કે ગમે તો ન ઉતરે, હું કોઈ ધનવાન પાસે ઘી-સાકર માગવા નહિ જાઉં. થોડા યમુનાના જળ સાથે ખાઈ લીધા કરો. માટી તો ખાઈ જતા હતા.” ણિચારા મદનમોહન મેં મરડીને ચૂપ થઈ ગયા. તે લંગોટીવાળા સાધુને તેઓ ખીન્નું કહીજ શું શકે તેમ હતું !

ખીજે દિવસે તેમણે જોયું કે, એક ઘણો મોટો ધનવાન તેમની પાસે આવે છે. તેઓ બેઠા બેઠા ભજન કરતા હતા, તેણે દ્વરથીજ તેમનાં ચરણોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા અને ઘણાજ કરુણ સ્વરે કહેવા લાગ્યા કે “મહાત્માજી ! મારું વહાણ યમુનાજીમાં ભરાઈ ગયું છે, એવો આશીર્વાદ આપો કે તે નીકળી જાય. હું આપને શરણે આવ્યો છું.” તેમણે કહ્યું કે “ભાઈ ! હું કંઈ જાણતો નથી, આ ગૂંપડીમાં જે બેઠા છે, તેમને કહો.”

વેપારીએ ભગવાન મદનમોહનને પ્રાર્થના કરી કે “હે ભગવન્ ! જો મારું વહાણ નીકળી જાય તો વેચાણના અર્ધા દ્રવ્યથી હું આપની સેવા કરું.” બસ, પછી-શું વાર ! વહાણ તેજ સમયે નીકળી ગયું. તે દિવસોમાં નદીઓ મારફત વહાણથી વેપાર થતો હતો. રેલ, તાર અને મોટર વગેરે યંત્રો ત્યારે હતાંજ નહિ. વેપારી મહાજનનો માલ ખમણી કિંમતે વેચાણો. તેજ સમયે તેણે હંજારો રૂપિયા ખરચીને ઘણી ઉદારતાપૂર્વક મદનમોહનજીનું મંદિર બંધાવી દીધું, અને ભગવાનની સેવા માટે પૂજારી, રસોઈયા, નોકર-ચાકર તથા ખીન્ન પણ ઘણા કામ કરનારા માણસો રાખી દીધા. તે મંદિર વૃંદાવનમાં આવે પણ હયાત છે.

તેમની ખ્યાતિ સાંભળીને અકબર બાદશાહ તેમનાં

તેમણે તેમને હૃદય સાથે લગાવ્યા અને તેમના અપરાધને પણ માફ કરી દીધો.

સાંભળ્યું છે કે, પરમભક્ત મીરાંબાઈ પણ તેમને મળ્યાં હતાં. તે દિવસોમાં તેઓ એકાંતમાં નિવાસ કરતા હતા અને સ્ત્રીઓને તેમના આશ્રમમાં જવાની મનાઈ હતી. જ્યારે મીરાંબાઈએ તેમને મળવાની ઇચ્છા પ્રગટ કરી અને તેમને જવાળ મળ્યો કે, તેઓ સ્ત્રીઓને નથી મળતા, ત્યારે મીરાંબાઈએ એવો સંદેશ મોકલ્યો કે “વૃંદાવન તો બાંકાવિહારીનું અંતઃપુર છે. એમાં ગોપીઓ સિવાય કોઈ બીજાનો પ્રવેશ નથી. આ બિહારીજીના નવા પટ્ટાવાળા બીજા પુરુષ કયાંથી આવી વસ્યા છે? એમણે કોઈ બીજા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ.” આથી તેઓ પરમ પ્રસન્ન થયા અને તેઓ મીરાંબાઈને ઘણા પ્રેમપૂર્વક મળ્યા.

તેમણે એક ચોગ્ય આચાર્યની માફક ભક્તિમાર્ગનો ઘણોજ પ્રચાર કર્યો. પોતાના કાકાઓની પેઠે તેમણે પણ ઘણા ગ્રંથો રચ્યા. કૃષ્ણદાસ ગોસ્વામીએ એ ત્રણેના ગ્રંથોની સંખ્યા ત્યાર લાખની દર્શાવી છે. અહીં ગ્રંથનો અર્થ અતુ-ષ્ટુપ છંદ અથવા એક શ્લોક છે, પુસ્તક નહિ. શ્રી રૂપના રચેલા બધા મળીને એક લાખ ગ્રંથ અથવા શ્લોક દર્શાવવામાં આવે છે. બધાં પુસ્તકોમાં એટલા શ્લોક હોઈ શકે છે. શ્રી જીવ ગોસ્વામીજીના બનાવેલા નીચે લખેલા ગ્રંથો મળી આવે છે:-શ્રીભાગવત પદસંદર્ભ, વૈષ્ણવતોષિણી, લઘુ-તોષિણી અને ગોપાલચંપૂ.

તેમના વૈકુંઠવાસની બરાબર સિધ્ધિ અથવા સંવતની પૂરી માહિતી અમને કોઈ પણ ગ્રંથમાંથી મળી નથી.

હતી કે, હું ગોવર્ધન પર્વત ઉપરથી ફેદી પડી મારા. પ્રાણ ત્યજ દઉં; પરંતુ શ્રી રૂપ-સનાતન વગેરેના સમન્વયવાથી તેમણે શરીર ત્યજવાનો વિચાર છોડી દીધો. તેઓ હમેશાં રાધાકુંડની નજીકમાં વાસ કરતા હતા. કહે છે કે, તેઓ ચોવીસ કલાકમાં માત્ર એક વાર થોડો મઠો ખીનેજ રહેતા હતા. તેઓ હમેશાં પ્રેમમાં લવલીન થઈને ‘રાધે, રાધે’ પોકાર્યો કરતા હતા. તેમનો જન્મસંવત અનુમાનથી ૧૪૧૬ શકાબ્દ દર્શાવવામાં આવે છે. તેમણે પોતાનું પૂર્ણ આયુષ્ય ભોગવ્યું હતું. જ્યારે શકે ૧૫૧૨માં શ્રી નિવાસાચાર્યજી ગોડ દેશ આવતા હતા, ત્યારે તેઓ હયાત હતા એમ કહેવાય છે. તેમનો ત્યાગ-વૈરાગ્ય ઘણોજ અદ્ભુત અને અલૌકિક હતો. તેમણે જીવનપર્યંત કદી જીભનો સ્વાદ લીધો નથી, સુંદર વસ્ત્ર પહેર્યાં નથી અને ખીજ પશુ કોઈ પ્રકારના સંસારી સુખનો ઉપભોગ કર્યો નથી. લગલગ સો વર્ષો પર્યંત તેઓ પોતાના ત્યાગ-વૈરાગ્યમય શ્વાસોથી આ સ્વાર્થપૂર્ણ સંસારના વાયુમંડળને પવિત્રતા પ્રદાન કરતા રહ્યા. તેમના જનાવેલા (૧) સ્તવમાલા, (૨) સ્તવાવલી અને (૩) શ્રી દાનચરિત્ર—એ ત્રણ ગ્રંથ ઘટાવવામાં આવે છે. તેમના સમાન ત્યાગમય જીવન કોણ હોઈ શકે ? રાજપુત્ર હોવા છતાં પણ આટલો ત્યાગ ! દાસ મહાશય ! આપનાં શ્રીચરણોમાં અમારા કોટિ કોટિ પ્રણામ છે. પ્રભો ! આ વાસનાયુક્ત અધમના હૃદયમાં પણ આપની શક્તિનો સંચાર કરો.

૫-શ્રી રઘુનાથ ભટ્ટ

અમે પહેલાં ઘટાવીજ ચૂક્યા છીએ કે, તપન મિશ્ર-જીના સુપુત્ર શ્રી રઘુનાથ ભટ્ટ પોતાનાં માતા-પિતાના પરલોકગમન પછી આઠ મહિના પ્રભુનાં ચરણકમળોમાં રહીને તેમનીજ આજ્ઞાથી વૃંદાવન જઈને રહેવા લાગ્યા હતા. તેઓ ભાગવતના ઘણા મોટા પંડિત હતા, તેમનો સ્વર ઘણોજ કોમળ હતો. તેઓ શ્રી રૂપ ગોસ્વામીની સલામમાં શ્રીમદ્

ભાગવતની કથા કહેતા હતા. તેમનો જન્મસંવત્ અ
માનથી ૧૪૨૫ બતાવવામાં આવે છે. તેઓ કેટલા વય
સુધી પોતાના કૌયલ જેવા સુંદર કંઠથી શ્રીમદ્ભાગવત
જ્વળ કરતા રહીને વૃંદાવનમાં બારેય મહિના વસંત બન
વતા રહ્યા, તેનો સંપૂર્ણ વૃત્તાન્ત મળતો નથી.

૬-શ્રી ગોપાલ ભટ્ટ

તેઓ શ્રીરંગ ક્ષેત્રનિવાસી વેકટ ભટ્ટના પુત્ર તથા
શ્રી પ્રકાશાનંદજી સરસ્વતીના ભત્રીજા હતા. પિતાના પર
લોકગમન પછી તેઓ શ્રી વૃંદાવનવાસ કરવા માટે ચાલ્ય
આવ્યા હતા. જ્યારે તેઓ નાના હતા ત્યારે દક્ષિણ-
યાત્રામાં પ્રભુએ તેમને ઘેર ચોમાસાના ચાર માસ ગાળ્યા
હતા. ત્યાર પછી તેઓનો મહાપ્રભુની સાથે મેળાપ થયો
નહોતો. તેમના આગમનના સમાચાર શ્રી રૂપ-સનાતનજીએ
પ્રભુને મોકલ્યા હતા; ત્યારે પ્રભુએ એક પત્ર મોકલીને
શ્રી રૂપ અને સનાતન એ બન્ને ભાઈઓને લખ્યું હતું કે,
તેમને પ્રેમપૂર્વક તમારી પાસે રાખજો અને તમારા સગા
ભાઈ સરખા સમજજો. મહાપ્રભુએ પોતાનું બેસવાનું આસન
અને ઢોરી તેમને માટે મોકલ્યાં હતાં. એ બન્ને પ્રભુપ્રસાદી-
રૂપ અમૂલ્ય વસ્તુઓ મેળવીને તેઓ પરમ પ્રસન્ન થયા
હતા. ધ્યાનને સમયે તેઓ પ્રભુની પ્રસાદી-ઢોરી મસ્તકે
ધારણ કરીને બર્જન કર્યા કરતા હતા. તેમના ઉપાસ્ય દેવ
શ્રીરાધારમણજી હતા.

એમ સાંભળ્યું છે કે, તેમના ઉપાસ્યદેવ પહેલાં શાલિ-
આમના રૂપમાં હતા. તેમની તેઓ મેવા-પૂજા કર્યા કરતા
હતા. એક વાર કોઈ ધનવાન વૃંદાવનમાં આવ્યો, ને તેણે
બધાં મંદિરોના ઠાકોરજી માટે સુંદર વસ્ત્રાભૂષણ આપ્યાં
હતાં. આમને પણ લાવીને ઘણાં સુંદર સુંદર વસ્ત્ર અને ઘરેણાં
આપ્યાં. વસ્ત્ર અને ઘરેણાં જોઈને તેમને પણ ઈચ્છા થઈ
કે, જો મારા ઠાકોરજીને પણ હાથ-પગ હોત તો હું પણ
તેમને વસ્ત્રાભૂષણ ધારણ કરાવત. બસ, પછી શું વાત! ભગ-

વાન તો ભક્તને અધીન છે, તેઓ કદી ભક્તની ઇચ્છાને અન્યથા નથી કરતા. તેજ સમયે શાલગ્રામની મૂર્તિગાંથી હાથ-પગ નીકળી આવ્યા અને ભગવાન શ્રી રાધારમણ મુરલીધારી સ્થામ ળની ગયા. ભટ્ટની પ્રસન્નતાનું ઠેકાણું રહ્યું નહિ. તેમણે ભગવાનને વસ્ત્રાભૂષણ પહેરાવ્યાં અને ભક્તિભાવથી તેમની સ્તુતિ કરી. શ્રી નિવાસાચાર્યજી તેમનાજ શિષ્ય હતા. તેમના મદિરના પૂજારી શ્રીગોપાલનાથદાસજી પણ તેમના શિષ્ય હતા. તેમના પરલોકગમન પછી શ્રી ગોપાલનાથદાસજી તે ગાદીના અધિકારી થયા. ગોપાલનાથ દાસજીના શિષ્ય શ્રીગોપીનાથ દાસજીએ પોતાના નાના ભાઈ દામોદરદાસજીને શિષ્ય ળનાવીને તેમને લગ્ન કરવાનું કહી દીધું. હાલના શ્રીરાધારમણજીના ગોસ્વામીઓએજ શ્રી દામોદરદાસજીના વંશજ છે. વૃંદાવનમાં શ્રીરાધારમણજીની એજ મનોહર મૂર્તિ પોતાના અદ્ભુત અને અલૌકિક પ્રભાવને ધારણ કરીને પોતાના પ્રિય ભક્ત શ્રી ગોપાલ ભટ્ટની ભક્તિ અને એકનિષ્ઠાની ઘોષણા કરી રહી છે. ભક્તવત્સલ ભગવાન શું નથી કરી શકતા !

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ !!

શ્રીચૈતન્ય-શિક્ષાષ્ટક

પ્રેમોદ્ભાવિતહર્ષેર્પેદ્વિગદંન્યાર્તિમિશ્રિતમ્ ।

લપિતં ગૌરચન્દ્રસ્ય માગ્યવદ્ધિર્નિપેન્વ્યતે ॥

(શ્રી ચૈતન્ય. ચરિ. અ. લી. ૨૦-૧)

અર્થાત્ શ્રીગૌરાંગ પ્રભુના પ્રેમથી પ્રગટ થયેલા હર્ષ, ઈર્ષ્યા, ઉદ્વેગ, દૈન્ય અને દુઃખ વગેરે ભાવોથી મિશ્રિત પ્રલાપને ભાગ્યવાન પુરુષજ શ્રવણ કરી શકે છે.

મહાપ્રભુ શ્રીગૌરાંગદેવે સંન્યાસ લીધા પછી પોતાના હાથે કંઈ પણ અંથ રચ્યો નથી. તેમને એટલો અવકાશજ ક્યાં હતો ! તેઓ તો હમેશાં પ્રેમમદિરાતું પાન કરતા રહી પાગલ જેવા રહ્યા કરતા હતા. એવી દશામાં પુસ્તક રચવાં એ તેમને માટે અશક્ય હતું; પરંતુ તેમના ભક્તોએ તેમના ઉપદેશાનુસારના આધાર ઉપર અનેક ગ્રંથોની રચના કરી છે. મહર્ષિ વ્યાસ, વાલ્મીકિ, શંકર, રામાનુજ વગેરે અનેક મહાપુરુષો પોતાની અમર કૃતિથીજ અંધ થયેલા સંસારને દિવ્ય પ્રકાશ આપે છે. દત્તાત્રય, જડભરત, ઋષભદેવ, અજગર મુનિ વગેરે ઘણા સિદ્ધ મહાપુરુષો પોતાનાં લોકાતીત આચરણો દ્વારાજ સંસારને ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને ભોગોની અનિત્યતાના પાઠ ભણાવે છે. જુદ્દદેવ, કબીરદાસ અને પરમહંસ રામકૃષ્ણદેવ જેવા ઘણા પરોપકારી મહાપુરુષો પોતાની અમોઘ વાણી દ્વારાજ સંસારનું કલ્યાણ કરે છે. શ્રીચૈતન્યદેવે તો પોતાના જીવનનેજ પ્રેમનું સાકાર સ્વરૂપ બનાવીને મનુષ્યો સમક્ષ રજુ કરી દીધું હતું. ચૈતન્ય-ચરિત્રની મનુષ્યો જેમ જેમ આલોચના અને પ્રત્યાલોચના

કરશે, તેમ તેમ તેઓ શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતની સાંપ્રદાયિક સંકુચિત સીમામાંથી નીકળીને સંસાર સમક્ષ સાર્વદેશી બની શકશે. ચૈતન્યદેવે કોઈ નવો ધર્મ સ્થાપ્યો નથી. સંન્યાસધર્મ યા ત્યાગધર્મ કે જે ઋષિઓનો સનાતન ધર્મ છે, તેનેજ શરણે તેઓ આવ્યા અને સંસાર સમક્ષ મહાન ત્યાગનો એક સર્વોચ્ચ આદર્શ રજુ કરીને લોકોને ત્યાગનો યથાર્થ મર્મ શીખવ્યો. સમયના પ્રભાવથી જ્ઞાનમાર્ગમાં જે શુષ્કતા આવી ગઈ હતી, સંસારને અસાર બતાવતાં બતાવતાં જેનું હૃદય પણ સારહીન અને શુષ્ક બની ગયું હતું, તેજ શુષ્કતાને તેમણે હાંડી કાઢીને ત્યાગની સાથે સરળતાનું પણ સંમિશ્રણ કરી દીધું. તે ત્યાગમય પ્રેમે સોનામાં સુગંધનું કામ કર્યું. શ્રી ચૈતન્યદેવનો મેં એજ સાર-સિદ્ધાંત માન્યો છે. પરંતુ હું મારી માન્યતાને ખાતર બીજા કોઈને દુરજ પાડતો નથી. વાચક! પોતેજ શ્રી ચૈતન્ય-ચરિત્રનું અધ્યયન કરે અને યથામતિ તેમના સારસિદ્ધાંતને પોતેજ પ્રાપ્ત કરાનો પ્રયત્ન કરે. મહાપ્રભુએ પ્રસંગોપાત આઠ શ્લોક કહ્યા છે. તે બધા મહાપ્રભુએ રજેલા-જ દર્શાવવામાં આવે છે. વૈષ્ણવ મંડળીમાં એ આઠ શ્લોક ‘શિક્ષાપદ્ય’ના નામથી ઘણાજ પ્રસિદ્ધ છે. તેમના ઉપર મોટી ટીકા-ટિપ્પણીઓ પણ લખવામાં આવી છે. ગ્રંથના અંતમાં એ આઠ શ્લોકોને અર્થ સાથે આપીને અમે આ ગ્રંથ સમાપ્ત કરીએ છીએ. જેઓ ‘શ્રી ચૈતન્ય-ચરિતાવલી’ આદિથી અંત સુધી વાંચશે તેઓ પરમ ભાગવત તથા પ્રેમી તો અવશ્યજ હશે; કદાચ નહિ હોય તો આ સુંદર ચરિત્રના પઠન અને ચિંતનથી અવશ્યજ તેઓ પ્રેમદેવની મનમોહિની મૂર્તિના અનન્ય ઉપાસક બની જશે.

ચૈતન્યચરિતાવલીરૂપી રસભરી ધારાએ અમારી અને વાચકોની વચ્ચે એક પ્રકારનો સંબંધજ સ્થાપી દીધો છે. ગમે તો અમારે ‘ચૈતન્યચરિતાવલી’ના બધા વાચકો સાથે શરીરસંબંધ ન પણ હોય, પરંતુ માનસિક સંબંધ તો તે દિવસથી બંધાઈજ ચૂક્યો છે કે જે દિવસે તેમણે

અચૈતન્ય-જડ જગતને છોડીને ચતન્યચરિત્રની શોધ કરી છે. એ બધા પ્રેમી બાંધુઓનાં શ્રીચરણોમાં આ હૃદયહીન નીરસ લેખકની અંતઃકરણપૂર્વક એજ પ્રાર્થના છે કે, આપ કૃપા કરીને આપના પ્રેમનો એક એક કણ પણ આ દીન હીન કંગાલને આપો તો તેનું કલ્યાણ થઈ જાય. કહ્યું છે કે—

“બુદ્ધ બુદ્ધરો ઘર ભરે, ટપકત રીતો હોય.”

—બસ, પ્રત્યેક વાચક અમારા પ્રત્યે થોડો પણ પ્રેમ દર્શાવવાની કૃપા કરે, તો અમારો આ ખાલી ઘડો ભરાઈ જાય. શું ઉદાર અને પ્રેમી વાચકો અમને એટલી ભિક્ષા આપી શકશે? આ અમે હૃદયપૂર્વક કહીએ છીએ, અમને ધનની કે બીજા કોઈ સાંસારિક ઉપસોગોની હજી સુધી તો ઇચ્છા જણાતી નથી. આગળની વાત તો ભગવાન જાણે. ભલા-ભલાઓને જેથી આણીને પાછા તેણે એજ માયા-જાળમાં ફસાવી દીધા છે, તો પછી મારા જેવા કીટપતંગોની તો વિસાતજ શી! તેને તો હજી સુધી જાણેજ નથી. શાઓમાંથી સાંભળ્યું છે ખર કે પ્રેમી ભકતજ તેનું સ્વરૂપ છે, તેથી તેમની સામે અક્રિયન ભિખારીની પેઠે અમે વશ પસારીને બીજા ભાગી રહ્યા છીએ. અમને પૂર્વ વિશ્વાસ છે કે આવા મોટા દાતાઓના હરવાજેથી મારે નિરાશ થઈને પાછા ફરવું નહિ પડે, મારી જોખીમાં અવશ્યજ તેઓ કંઈ ને કંઈક તો નાખશેજ. બીજા ભાગનાર કોઈ ગીત ગાઈને અથવા કંઈક કહીને દાતાઓના ચિત્તને પોતા તરફ આકર્ષીને બીજા ભાગે છે. તેથી અમે પણ શ્રીચૈતન્યે કહેલા એ આઠ સ્તોત્રોજ રજી કરી વાચકો પાસે બીજા ભાગીએ છીએ.

(૧)

चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं

श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्याप्रभूजीवनम् ।

आनन्दाम्बुधिर्वर्द्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं

सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम् ॥

અર્થાત્ જે ચિત્તરૂપી હર્ષણના મેલને સાફ કરનાર

છે, જે સંસારરૂપી મહાદાવાગિને શાંત કરનાર છે, પ્રાણી-
ઓને મંગળદાતા શુભ ચંદ્રિકા પહેંચનાર છે, જે વિદ્યારૂપી
વધૂના શુભસ્વરૂપ છે અને આનંદરૂપી સમુદ્રને પ્રતિદિન
વધારનાર છે, તે શ્રીકૃષ્ણસંકીર્તનનો જય હો, જય હો !
શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વામુદેવ !!

(૨)

નામ્નામકારિ વહુધા નિજસર્વશક્તિ-

સ્તત્રાર્પિતાનિયમિતઃ સ્મરણેન કાલઃ ।

एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि

दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः ॥

પ્રાણનાથ ! તમારી કૃપામાં કંઈ કસર નથી અને
મારા હૃલોચ્યમાં કંઈ સંદેહ નથી. લલા, બુઓ તો ખરા
કે તમે 'નંદ-નંદન' 'વ્રજચંદ્ર' 'મુરલીમનોહર' 'રાધા-
રમણ' એ કેટલાં સુંદર સુંદર કાનોને પ્રિય લાગનારાં
આપનાં મનોહારી નામ પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે ! વળી તે નામ
ખાલીજ છે એમ નથી. તમે તમારી સંપૂર્ણ શક્તિ-બળમાં
નામોમાં સમાનરૂપે ભરી દીધી છે. જેનો પણ આશરો
લઈએ, તેમાંથી તમારી પૂર્ણ શક્તિ મળી આવે છે. સંલવ
છે કે, વૈદિક ક્રિયાઓની પેઠે તમે તે લેવામાં કંઈક દેશ,
કાળ અને પાત્રનો નિયમ રાખ્યો હોત તો એમાં કંઈક
મુશ્કેલી હોવાનો ભય પણ હતો, પણ તમે તો એ બાબત-
નો કોઈ પણ નિયમજ રાખ્યો નથી. સ્ત્રી હો, પુરુષ હો,
દિવસ હો, અંત્યજ હો, શૂદ્ર હો, અનાથ હો, કોઈ પણ
ભલેને હો, બધાં મનુષ્યો પવિત્ર-અપવિત્ર કશાનો પણ
વિચાર ન કરતાં બધી અવસ્થાઓમાં, સઘળા સમયોમાં
સર્વત્ર એ સુમધુર નામોનું સંકીર્તન કરી શકે છે. હે
ભગવન ! તમારી તો શુભ ઉપર આટલી બધી કૃપા અને
માફ એવુંજ હૃલોચ્ય કે તમારાં એ સુમધુર નામોમાં સાચા
હૃદયથી પ્રેમજ ઉત્પન્ન થતો નથી.

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વામુદેવ !!

(૩)

તૃણાદપિ સુનીચેન તરોરપિ સહિષ્ણુના ।

અમાનિના માનદેન કીર્તનીયઃ સદા હરિઃ ॥

હરિનામસંહીતન કરનારા પુરુષે કેવા પ્રકારના શુરે
 કરવા જોઈએ અને બીજાઓ પ્રત્યે તેમનો વ્યવહાર કેવો
 હોવો જોઈએ, તે કહે છે—“લાગવત થવા ઇચ્છનારે મુખ્ય-
 ત્વે બે શુરુ બનાવવા જોઈએ. એક તો તૃણ-તણખાંડું અને
 બીજું વૃક્ષ.” તણખલા પાસેથી નમ્રતાની દીક્ષા લેવી. તણ-
 ખાંડું હૃદયમાં સોના પગ નીચેજ પડ્યું રહે છે. કોઈ ક્યાણ
 પુરુષ તેને ઉઠાવીને આકાશમાં ચઢાવી પણ દે, તો પણ
 તે જ્યાંનું ત્યાં પૃથ્વી ઉપરજ આવીને પડે છે. તે સ્વપ્ન-
 માં પણ કોઈના મસ્તક ઉપર ચઢવાની ઇચ્છા કરતું નથી.
 તૃણ સિવાય બીજા શુરુ ‘વૃક્ષ’ પાસેથી ‘સહિષ્ણુતા’ની
 દીક્ષા લેવી જોઈએ. ઝુંદર વૃક્ષનું જીવન પરોપકાર માટેજ
 હોય છે. તે લોકભાવશૂન્ય થઈને સમાન લાવે બધાની
 એવા કયાં કરે છે. જેની ઇચ્છા હોય તે તેની મુખ આપ-
 નારી શીતળ છાયામાં આવીને પોતાના શરીરનો તાપ
 શાંત કરી લે. જે તેની ડાળીઓને કાપે છે, તેને પણ તે
 એવીજ શીતળતા આપે છે અને જે જળ તથા ખાતરથી
 તેનું સિંચન કરે છે, તેને પણ એવીજ શીતળતા આપે છે.
 તેને માટે શત્રુ-મિત્ર બન્ને સમાન છે. તેનાં પુષ્પોની સુગંધ
 જે કોઈ તેની પાસે પહોંચી જાય તે લઈ શકે છે. તેના
 ઝુંદરને જે ઇચ્છે તે ઉખાડી લાવે. તેનાં કાચાં પાકાં ફળની
 જેમને ઇચ્છા હોય, તે તોડી લાવે; તે કોઈને પણ મના
 નહિ કરે. હૃદ્ય સ્વભાવવાળા પુરુષો તેને ખૂબ ફળોઘી સમૃદ્ધ
 જોઈને બળવા લાગે છે અને ઇર્ષ્યાને વશ થઈ તેના ઉપર
 પથ્થર ફેંકે છે પરંતુ તે તેના ઉપર સહેજ પણ ગુસ્સો
 કરતું નથી; ઉલટું તેની પાસે જો પાકાં ફળ હોય છે, તો
 સર્વપ્રથમ તો પ્રહાર કરનારને પાકાં ફળ આપે છે. જો પાકાં
 ફળ તે સમૂચે હાજર ન હોય તો કાચાં પણ આપીને

પોતાના અપકારી પ્રત્યે પ્રેમભાવ પ્રદર્શિત કરે છે. દુષ્ટ સ્વભાવવાળા તેનીજ છાયામાં બેસીને શાંતિ મેળવે છે, ને પાછળથી તેની સીધી કાળીઓ કાપવાની ઇચ્છા કરે છે. તે કોઈ પણ પ્રકારની આપત્તિ વિના પોતાના શરીરને કપાવીને તેનાં કાર્યો પૂર્ણ કરે છે. આ ગુરુ પાસેથી સહિષ્ણુતા શીખવી જોઈએ.

માન તો ઝાંઝવાના જળ જેવું છે, તેથી જે માનની પાછળ પડ્યો, તે તરસ્યા હરણની પેઠે હમેશાં તરફડી તરફડીનેજ મરે છે. માનનો કયાંય અંત નથી, જેમ જેમ આગળ વધતા ચાલો તેમ તેમ તે મૃગજળ વધારે ને વધારે આગળ વધતું ચાલશે. તેથી વૈષ્ણવે કદી પણ માનની ઇચ્છા ન કરવી જોઈએ, પરંતુ બીજાઓને હમેશાં માન આપતા રહેવું જોઈએ. સન્માનરૂપી સંપત્તિની અનંત ખાણ ભગવાને આપણાં હૃદયોમાં આપી રાખી છે. જેની પાસે ધન છે, અને તે ધનની આવશ્યકતા રાખનાર વ્યક્તિને તેના માગવા છતાં નથી દેતો, તો તે “કંબુસ” કહેવાય છે. તેથી સન્માનરૂપી ધન આપવામાં કોઈની સાથે કંબુસપણું કરવું ન જોઈએ. તમે પરમ ઉદાર બનો, બન્ને હાથો વડે સંપત્તિ લૂંટાવો. જે તમારી પાસેથી માનની ઇચ્છા રાખે તેને તો માન આપવુંજ જોઈએ, પરંતુ જે ન પણ માગે તેનેય બસ ખૂબાખૂબ આપ્યા કરો. આથી તમારી ઉદારતાથી સર્વાન્તર્યામી પ્રભુ ઘણાજ પ્રસન્ન થશે. બધામાં તેજ વહાલા પ્રભુનું રૂપ જુઓ. સૌ કોઈને તેમનુંજ સ્વરૂપ સમજાવે નમ્રતાપૂર્વક પ્રણામ કરો. એવા થશે ત્યારેજ આ સુમધુર નામોતું સંકીર્તન કરવાના તમે અધિકારી બની શકો છો—

શ્રીકૃષ્ણ ગાવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વામુદેવ !!

(૪)

ન ધનં ન જનં ન સુન્દરીં કવિતાં વા જગદીશ કામયે ।
મમ જન્મનિ જન્મનીશ્વરે મવતાઙ્ગકિરહૈતુકી ત્વયિ ॥

સંસારમાં સર્વ સુખોની ખાણ ધન છે. જેની પાસે ધન છે, તેને કોઈ વાતની ઉણપ નથી. ધનવાન માણસની પાસે ગુણવાન, પંડિત તથા ભાત ભાતની કળાઓના બાણ-દારો આપોઆપજ આવે છે. ધનથી પણ વધારે શક્તિ-શાળી જનસંપત્તિ છે. જેની આજ્ઞામાં દશ માણસ છે, જેના કહેવાથી અનેક માણસો ક્ષણવારમાં લોહી વહેવરાવી શકે છે, તે સારા સારા ધનવાનોની પણ પરવા નથી કરતો. પૈસો પાસે ન હોવા છતાં પણ સારા સારા લખપતિ-કરોડપતિ તેનાથી થરથર મૂળે છે. તે જનશક્તિથી પણ વધારે આકર્ષક સુંદરી છે. સુંદરી સંસારમાં કેના મનને આકર્ષી શકતી નથી ! બલા બલા કરોડપતિઓ સુકુમાર સુંદરીના જરાશા કટાક્ષ ઉપર લાખો રૂપિયા પાણીની પેઠે વહાવી દે છે. હજારો વર્ષની સંચિત કરેલી તપસ્યાને અનેક તપ-સ્વીઓને તેનાં વાંકાં લવાંના કટાક્ષ ઉપર ન્યોછાવર કરી દેવાની ફરજ પડે છે. ધનવાન હો કે ગરીબ, પંડિત હો કે મૂળી, શૂરવીર હો અથવા નિર્બળ, જેના પણ ઉપર લવાંરૂપી કમાનમાંથી કટાક્ષરૂપી બાણસુંદરીએ એકજ તીર છોડ્યું, તે જરૂર બેલાન ધની જઈ મૂનિહંત થઈ જાય છે. એટલે તો રાજર્ષિ ભટ્ટહરિએ કહ્યું છે કે 'કન્દર્પદર્પદલને વિરલા મનુષ્યાઃ' અર્થાત્ કામદેવના મદને ચૂર્ણ કરનારા માણસો આ સંસારમાં વિરલાજ હોય છે. કામદેવની સહચરી સેનાનાયિકા સુંદરીજ છે. તે સુંદરીથી પણ વિશેષ કવિતા છે. જેને કવિતા-કામિનીએ પોતાના પતિ તરીકે પસંદ કરી લીધો છે, તેને મન ત્રણે લોકની સંપત્તિ પણ તુચ્છ છે. તે ધનહીન હોવા છતાં પણ શહેનશાહ છે. પ્રકૃતિ તેણે ખરીદી લીધેલી દાસી છે. તે રાજા છે, મહારાજા છે, દૈવ છે અને વિધાતા છે. આ સંસારમાં સુંદર કવિત્વશક્તિ કોઈ વિરલા ભાગ્યશાળીનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પરંતુ વહાલા ! હું તો ધન, જન, સુંદરી તથા કવિતા એમાંથી કોઈ પણ વસ્તુની આકાંક્ષા નથી રાખતો. ત્યારે તમે પૂછ-ઓ કે "તો તમે બીજું શું ઇચ્છો છો ?" એનો ઉત્તર

એ છે કે “હે જગદીશ ! હું કર્મબંધનોનો નાશ કરવાની પ્રાર્થના નથી કરતો, મારું પ્રારબ્ધ મિટાવી દો એવી પણ ઇચ્છા રાખતો નથી. ભલેને મારે ચોરાશી લાખ તો શું પણ ચોરાશી અબજમાં ભ્રમણ કરવું પડે, પરંતુ વહાલા પ્રભો ! તમારી સ્મૃતિ હૃદયથી ન ભૂલું. તમારાં પુનિત ચરણકમળોનું ધ્યાન સદા સતતપણે જેમનું તેમજ રહ્યા કરે. તમારા પ્રત્યે મારી નિષ્કામ ભક્તિ એજ પ્રકારે રહ્યા કરે ને હું સદા યોચારતો રહું કે—

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે સુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ !!

(૫)

અયિ નન્દતનૂજ કિઙ્કરં પતિતં માં વિપમે ભવામ્બુધૌ ।

કૃપયા તવ પાદપદ્મજસ્થિતધૂલીસદૃશં વિચિન્તય ॥

આ સંસાર સસુદ્રસમાન છે. એમાં મને તમે ક્યાં ફેંકી દીધો ? હે નાથ ! એની મારે કોઈ ફરિયાદ કરવાની નથી. હું મારાં કર્મોને અધીન થઈનેજ એમાં ફૂગકાં લગાવી રહ્યો છું. વારે વારે ફૂળું છું અને પછી તમારી કરુણાને આધારે ઉપર તરવા લાશું છું. આ અનંત સાગરના સંબંધમાં હું કંઈ પણ જાણતો નથી કે તે કેટલો ઉંડો છે, પરંતુ હે મારા રમણ ! હું એમાં ફૂગકીઓ મારતાં મારતાં થાકી ગયો છું. કોઈ કોઈ વાર ખાર પાણી મોંમાં આલ્યું જાય છે, તો ઉલટી થવા લાગે છે. કોઈ વાર કાનોમાં પાણી ભરાઈ જાય છે તો કોઈ વાર આંખોજ ખારા પાણીથી ખળવા લાગે છે. કોઈ કોઈ વાર નાકમાં થઈને પણ પાણી આલ્યું જાય છે. ઓ મારા મનોહર નાવિક ! ઓ મારા કોમળ પ્રકૃતિવાળા કણધાર ! મને આપનો નોકર જાણીને, સેવક સમજીને ક્યાંક બેસવાનું સ્થાન આપો. તમે તો ગોવાળના છોકરા છો ને ! ઘણા ચપળ છો. પૂછી શકો છો કે “આ અથાગ જળમાં હું બેસવા માટે તને ક્યાં સ્થાન આપું ! મારી પાસે નાવ પણ નથી કે તેમાં હું તને બેસાડી લઉં.” તો ઓ મારા રસિકશિરોમણિ ! હું ચાલાકી કરતો નથી,

સંસારમાં સર્વ સુખોની ખાણ ધન છે. જેની પાસે ધન છે, તેને કોઈ વાતની ઉણપ નથી. ધનવાન માણસની પાસે શુભવાન, પંડિત તથા ભાત ભાતની કળાઓના બધા કારે આપોઆપજ આવે છે. ધનથી પણ વધારે શક્તિ-શાળી જનસંપત્તિ છે. જેની આજ્ઞામાં દશ માણસ છે, જેના કહેવાથી અનેક માણસો ક્ષણવારમાં લોહી વહેવરાવી શકે છે, તે સારા સારા ધનવાનોની પણ પરવા નથી કરતો. પૈસો પાસે ન હોવા છતાં પણ સારા સારા લખપતિ-કરોડપતિ તેનાથી થરથર ધ્રુએ છે. તે જનશક્તિથી પણ વધારે આકર્ષક સુંદરી છે. સુંદરી સંસારમાં કેના મનને આકર્ષી શકતી નથી ! ભલા ભલા કરોડપતિઓ સુક્રમાર સુંદરીના જરાશા કટાક્ષ ઉપર લાખો રૂપિયા પાણીની પેઠે વહાવી દે છે. હજારો વર્ષની સંચિત કરેલી તપસ્યાને અનેક તપસ્વીઓને તેનાં વાંકાં ભવાંના કટાક્ષ ઉપર ન્યોછાવર કરી દેવાની ક્ષમ્ પડે છે. ધનવાન હો કે ગરીબ, પંડિત હો કે મૂખ, શૂરવીર હો અથવા નિર્બળ, જેના પણ ઉપર ભવાંરૂપી કમાનમાંથી કટાક્ષરૂપી ઘાણસુંદરીએ એકજ તીર છોડ્યું, તે જરૂર ખેલાન બની જઈ મૂર્ચ્છિત થઈ જાય છે. એટલે તો રાજર્ષિ ભતૃહરિએ કહ્યું છે કે ‘કન્દર્પદર્પદલને વિરલા મનુષ્યાઃ’ અર્થાત્ કામદેવના મદને ચૂર્ણ કરનારા માણસો આ સંસારમાં વિરલાજ હોય છે. કામદેવની સહચરી સેનાનાયિકા સુંદરીજ છે. તે સુંદરીથી પણ વિશેષ કવિતા છે. જેને કવિતા-કામિનીએ પોતાના પતિ તરીકે પસંદ કરી લીધો છે, તેને મન ત્રણે લોકની સંપત્તિ પણ તુચ્છ છે. તે ધનહીન હોવા છતાં પણ શહેનશાહ છે. પ્રકૃતિ તેણે ખરીદી લીધેલી દાસી છે. તે રાજા છે, મહારાજા છે, દેવ છે અને વિધાતા છે. આ સંસારમાં સુંદર કવિત્વશક્તિ કોઈ વિરલા ભાગ્યશાળીનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પરંતુ વહાલા ! હું તો ધન, જન, સુંદરી તથા કવિતા એમાંથી કોઈ પણ વસ્તુની આકાંક્ષા નથી રાખતો. ત્યારે તમે પૂછો કે “તો તમે બીજું શું ઇચ્છો છો ?” એનો ઉત્તર

એ છે કે “હે જગદીશ ! હું કર્મબંધનોનો નાશ કરવાની પ્રાર્થના નથી કરતો, મારું પ્રારબ્ધ મિટાવી દો એવી પણ ઇચ્છા રાખતો નથી. ભલેને મારે ચોરાશી લાખ તો શું પણ ચોરાશી અળજમાં ભ્રમણ કરવું પડે, પરંતુ વહાલા પ્રભો ! તમારી સ્મૃતિ હૃદયથી ન ભૂલું. તમારાં પુનિત ચરણકમળોનું ધ્યાન સદા સતતપણે જેમનું તેમજ રહ્યા કરે. તમારા પ્રત્યે મારી નિષ્કામ ભક્તિ એજ પ્રકારે રહ્યા કરે ને હું સદા પોકારતો રહું કે—

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે સુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ !!

(૫)

अपि नन्दतनूज किङ्करं पतितं मां विपमे भवाम्बुधौ ।

कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलीसदृशं विचिन्तय ॥

આ સંસાર સમુદ્રસમાન છે. એમાં મને તમે ક્યાં ફેંકી દીધો ? હે નાથ ! એની મારે કોઈ ફરિયાદ કરવાની નથી. હું મારાં કર્મોને અધીન થઈનેજ એમાં ડૂબકાં લગાવી રહ્યો છું. વારે વારે ડૂબું છું અને પછી તમારી કરુણાને આધારે ઉપર તરવા લાશું છું. આ અનંત સાગરના સંબંધમાં હું કંઈ પણ જાણતો નથી કે તે કેટલો ઉંડો છે, પરંતુ હે મારા રમણ ! હું એમાં ડૂબકીઓ મારતાં મારતાં યાદી ગયો છું. કોઈ કોઈ વાર ખાસ પાણી મોંમાં આવ્યું જાય છે, તો ઉલટી થવા લાગે છે. કોઈ વાર કાનોમાં પાણી ભરાઈ જાય છે તો કોઈ વાર આંખોજ ખાસ પાણીથી ખળવા લાગે છે. કોઈ કોઈ વાર નાકમાં થઈને પણ પાણી આવ્યું જાય છે. ઓ મારા મનોહર નાવિક ! ઓ મારા કૌમળ પ્રકૃતિવાળા કણધાર ! મને આપનો નોકર જાણીને, સેવક સમજીને ક્યાંક બેસવાનું સ્થાન આપો. તમે તો ગોવાળના છોકરા છો ને ! ઘણા ચપળ છો. પૂછી શકો છો કે “આ અયાગ જળમાં હું બેસવા માટે તને ક્યાં સ્થાન આપું ! મારી પાસે નાવ પણ નથી કે તેમાં હું તને બેસાડી લઉં.” તો ઓ મારા રસિકચિરંમણિ ! હું ચાલાકી કરતો નથી,

તમને છેતરતો નથી, જતાવું છું. તમારી પાસે એક એવું સ્થાન છે કે જળમાં રહેવા છતાં પણ ડૂબતા નથી અને તેમાં તમે મારા જેવા અનેક ડૂબતાઓને આશ્રય આપી રાખ્યો છે. તમારા એ અરુણ રંગના જે કૌમળ ચરણકમળ છે, તે તો જળમાંજ રહેવાના સ્વભાવવાળા છે, એ કમળો-માં ધૂળનાં સેંકડો રજકણો જળમાં રહેતાં છતાં નિશ્ચિંત-પણે ડૂબ્યા વિનાજ બેઠાં છે. હે નંદણના લાડકવાયા પુત્ર ! એજ રજકણોમાં મારી પણ ગણતરી કરી લ્યો. મને પણ તે પાવન પદ્મોમાંદુરજ, જનાવીને બેસાડી દ્યો. ત્યાં બેસીને હું તમારી ધીરે ધીરે પગ હલાવવાની કીડા સાથે નૃત્ય કરતો કરતો સુહર સ્વપથી આ નામોનુ ગાયન કરતો રહીશ—
શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે શુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ ! !

(૬)

नयनं गलदश्रधारया चदनं गद्गदरुद्धया गिरा ।

पुलकैर्निश्चितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥

વહાલા ! મેં સાંભળ્યું છે કે, આંસુઓની અંદર જે સફેદ-સફેદ કાચના જેવું નાનકડું ઘર દેખાય છે, તેની અંદર તમારું ઘર છે. તમે સદા તેમાંજ રહો છો. જો આ વાત જાણ્યર છે, તો પ્રભો ! મારે નામ લેવું નકામુંજ છે. મારી આંખો આંસુ તો વહાવતીજ નથી, તમે તો અંદરજ છુપાઇને બેઠા રહેતા હશો. બોલવું ચાલવું તો વાચાળ-તામાં થાય છે. તમે સંલવ છે કે, મુનિઓ ઉપર વહાલ કરતા હશો, પરંતુ દયાળો ! મૌન કેમ કરીને રહું ? આ વાણી તો આપોઆપજ નીકળી પડે છે. વાણીને રોકી દો. ગજાને રૂધાવી નાખો કે જેમાથી એક શબ્દ પણ સ્પષ્ટ ન નીકળી શકે. સુસ્તી-બેચેનીમાં બધી વસ્તુઓ શિથિલ થઈ જાય છે. તમે કહો છો : “ તારા આ શરીરના વાળ કેમ પડ્યા છે ? ” વહાલા ! એમાં વિદુતનો અંધાર થયો નથી. આપની વિરહરૂપી વીજળી એમાં ભરી દો કે જેથી

થઈ જાય. ઓ મારા વિધાતા ! એની સુસ્તી ઉડાવી દો, એમાં એવી શક્તિ ભરી દો કે જેથી મૂળજરી આવ્યા કરે. ખસ, જ્યાં તમારા નામનો અવાજ સાંભળું કે ત્યાંજ બન્ને નેત્રો ડબડબ આંસુથી ભરાઈ આવે, વાણી આપોઆપજ અટકી જાય અને શરીરનાં બધાં રૂંવાં તદ્દન ઉભાં થઈ જાય. વહાલા ! તમારાં આ મધુર નામો લેતાં લેતાં કોઈ દિવસ મારી એવી સ્થિતિ પણ થઈ શકશે શું ?

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ ! !

(૭)

યુગાયિતં નિમેષેણ ચક્ષુષા પ્રાવૃણાયિતમ્ ।

શૂન્યાયિતં જગત્ સર્વં ગોવિન્દવિરહેણ મે ॥

હાય રે વહાલા ! લોકો કહે છે કે, આયુષ્ય હુંકું છે; પરંતુ વહાલા ! મારું આયુષ્ય તો તમે અનંત કરી દીધું છે અને તમે મને અમર બનાવીને ક્યાં છુપાઈ ગયા છો ? ઓ ચોર ! જરા આવીને મારી દશા તો જુઓ ! તમને જોયા સિવાય મારી કેવી દશા થઈ રહી છે ! જેને લોકો 'નિમેષ' કહે છે, અને પલકવારમાંજ જે સમય વીતી ગયો કહેવાય છે, તે સમય મારે માટે એક યુગથી વિશેષ થઈ ગયો છે. એતું કારણ માત્ર તમારો વિરહ છે. લોકો કહે છે કે વરસાદ ચારજ મહિના પડે છે; પરંતુ મારું જીવન તો તમે વર્ષોમયજ બનાવી દીધું છે. મારાં નેત્રોમાંથી હંમેશાં વરસાદની ધારાઓજ છૂટ્યા કરે છે; કેમકે તમે દેખાતા નથી, ક્યાંય દૂર જઈને છુપાઈ ગયા છો. નૈયાયિક ચોવીસ ગુણ કહે છે અને સાત પદાર્થ કહે છે. આ સંસારમાં વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ બતાવવામાં આવે છે; પરંતુ વહાલા મોહન ! મારે માટે તો આ સમસ્ત સંસાર સૂનો સૂનોજ જણાય છે, તેનું એકમાત્ર કારણ તમારું અદર્શનજ છે. તમે મને અહીં ફસાવીને કોણ જાણે ક્યાં ચાલ્યા ગયા છો ? તેથી હું હંમેશાં રડતો રડતો ખૂંચું 'પાડું છું—

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ ! !

(૮)

આશ્ચર્ય વા પાદરતાં પિનણ્ડુ મામદર્શનાન્મર્મહતાં કરોતુ વા ।
યથા તથા વા વિદધાતુ લમ્પટો મત્રાણનાથસ્તુ સ એવ નાપર ॥

હે સખિ । એ ફેકટની વાતોમાં શું છે ? તું મને
એના શુભોને શું કરવા સંભળાવે છે ? તે ગમે તો દયામય
હોય અથવા દગાખોર, પ્રેમી હો કે નિહુર, રસિક હો
કે જ્ઞાનશિરોમણિ, હું તો એની દાસી બનીજ ચૂકી છું, મેં
તો માફ શરીર તેનેજ અર્પણ કરી દીધું છે. તે ગમે તો
તેને હૃદયે લગાવી પ્રેમને લીધે તેનાં રૂંવાં ઉભાં કરી કે
અથવા પોતાના વિરહમાં, જળમાંથી કાઢેલી એવી મર્મવેદ-
નાથી પીડાતી માછલીની પેઠે તરફડાવતો રહે. હવે તો હું
એ લ'પટને પનારેજ પડી છું. હવે ચિંતા કરવાથી થઈજ
શું થકે ? જે થવાનું હતું તે થઈ ચૂક્યું. હું તો માફ સર્વ-
સ્વ તેને અર્પણ કરી ચૂકી છું. તે આ શરીરનો સ્વામી
બની ચૂક્યો છે. હવે કોઈ બીજો પુરુષ તેના તરફ નજર
ઉંચી કરીને પણ જોઈ શકતો નથી. તેનાં અનંત સુહર
અને મનોહર નામ છે, તેમાંથી હું તો રડતાં રડતાં આજ
નામોનો ઉચ્ચાર કરું છું—

શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વામુદેવ ! !
પ્રેમી વાચકોને પ્રેમ દિવસે જામણે ને રાતે ચારણણે
વધતો રહો. શું આ બિશુકને પણ તેમાંથી એક કણ મળશે ?

इति शम् ।

શ્રી ચૈતન્યચરિતાવલી સમાપ્તોઽયં ગ્રન્થઃ ॥

શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ
પંચમ સ્કંદ સમાપ્ત

મૂલ્ય લેવકનું આમારદર્શન

(હિંદી ઉપરથી)

શ્રીમદરીનારાયણથી પાછો ફરીને જ્યારે અહીં આવ્યો હતો; ત્યારે એજ એક જળપાત્ર, લિક્ષાપાત્ર અને ટાટનો કકડો-એ મારી સંપત્તિ હતી. અહીં આવીને ઘણા દિવસો પછી પુસ્તક લખવાની પ્રેરણા થઈ અને તેજ સમયે બધાં આવશ્યક પુસ્તકો પણ વિના વિલંબે એકઠાં થઈ ગયાં. જેમણે લખવાની પ્રેરણા કરી તેમણેજ પુસ્તકોની વ્યવસ્થા કરી આપી. તેનીજ લીલા છે! તેને ધન્યવાદ પણ શા હઈ? સેવકના ધન્યવાદનું મૂલ્યજ શું છે? મૂલ્ય ન પણ હોય, તો પણ હું વિનામૂલ્યેજ આપી હઉં તો એ મારી અતધિકાર્યેષ્ટા ગણાશે. તેથી એ ભગવત્કૃપાપાત્ર બંધુઓનાંજ શુભ નામ હું અહીં આપી હઉં છું, કે જેમના પવિત્ર હૃદયમાં તેણે આવી પરમ પાવન પ્રેરણા આપી. જે પુસ્તકોની યાદીx હું આપું છું, તેમાંથી મેં કોઈને ઉલટાવીને નોંધું છે, કોઈની વિષયાનુક્રમણિકાજ નોંધ છે અને કોઈને કંઈક વાંચું છે પણ ખર. આદિથી તે અંત સુધી તો ભાગ્યેજ કોઈક વાંચું હશે. કહેવત છે કે “લેખકો પુસ્તકો વાંચતા નથી, પણ સૂંચે છે.” યથાર્થ વાત એવીજ છે. આ પુસ્તકોને મેં માત્ર સૂંધ્યાંજ છે, તેમ છતાંયે તેમનો ઉદ્દેશ કરી દેવો તો આવશ્યકજ છે. અહીં તેના લેખક, પ્રકાશક, અનુવાદક એ સૌના પ્રત્યે હું મારી કૃતજ્ઞતા પ્રદર્શિત કરૂં છું.

વિનીત લેખક-પ્રભુદત્ત બ્રહ્મચારી

પુસ્તકનું નામ	લેખક	પ્રકાશક	કેના દ્વારા મળ્યું
૧ શ્રી શ્રીચૈતન્ય ભાગવત આદિખંડ (બગાણા)	શ્રી. ઇંદાવનદાસ દાકુર; શ્રી ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી દ્વારા સંપાદિત ગાદીય ભાષ્ય	શ્રી ગૌડીય મહા-કલકત્તા	પૂ. હરિભાષ્યાણ
૨ શ્રી શ્રીચૈતન્ય ભાગવત મધ્ય ખંડ (બગાણા)	" "	" "	" "
૩ શ્રી શ્રીચૈતન્યમંગલ	શ્રી લોચનદાસ દાકુર, શ્રી ભક્તિ- સિદ્ધાંત સરસ્વતી દ્વારા સંપાદિત.	શ્રીચૈતન્ય મહા-નદિયા	" "
૪ શ્રી અમિય નિમાષ ચરિત (પ્રથમ ખંડ)	શ્રી. સિસિરકુમાર ઘોષ	નં. ૨, આનંદ ચંદ્રોપાધ્યાય સેન, બાગ બજાર-કલકત્તા	શ્રી રામેશ્વરપ્રસાદજી, ગૌવા (બદાયૂં)
૫ શ્રી અમિય નિમાષ ચરિત (બીજો ખંડ)	" "	" "	" "
૬ " ત્રીજો ખંડ	" "	" "	" "
૭ " ચોથો ખંડ	" "	" "	" "
૮ " પાંચમો ખંડ	" "	" "	" "
૯ " છઠો ખંડ	" "	" "	" "

૧૦	સાંડ ગોરાંત્ર (અંગ્રેજી) (પ્રથમ ભાગ)	શ્રી. શિશિરકુમાર ઘોષ	‘અમૃતબળ્લર પત્રિકા’ કાર્યાલય, કલકત્તા	પૂ. હરિબાબાજી
૧૧	” (બીજો ભાગ)	”	”	”
૧૨	લાઈફ ઓફ લવ	”	”	”
૧૩	શ્રી રામ રામાનંદ (બંગાળી)	શ્રી. રસિકમોહન વિદ્યાભૂપલ્ય	નં. ૨૫, બાગબજાર સ્ટ્રીટ- કલકત્તા	શ્રી રામેશ્વરપ્રસાદજી, કૌવા (બદાયૂં)
૧૪	શ્રી શ્રીચૈતન્ય ચરિતામૃત (બંગાળી)	શ્રી કવિરાજ કૃષ્ણદાસ ગોસ્વામી- વિરચિત (અમૃતપ્રવાહ અને અનુભાષ્ય સાથે)	ગૌડીય મઠ, કલકત્તા	”
૧૫	ગંભીરાય શ્રી ગોરાંત્ર (બંગાળી)	શ્રી. રસિકમોહન વિદ્યાભૂપલ્ય	નં. ૨૫, બાગબજાર સ્ટ્રીટ- કલકત્તા	”
૧૬	નીલાચલે મનમાધુરી (બંગાળી)	”	”	”
૧૭	શ્રીરામકૃષ્ણ કથામૃત (બંગાળી) પ્રથમ ખંડ	શ્રી ‘મ’ કથિત	૧૩-૨ ગુરુપ્રસાદ ચૌધરી લેન, કલકત્તા	”
૧૮	” બીજો ખંડ	”	”	”
૧૯	” ત્રીજો ખંડ	”	”	”
૨૦	” ચોથો ખંડ	”	”	”

પુસ્તકનું નામ	લેખક	પ્રકાશન	કોના દ્વારા મળ્યું
૨૧ ગીતગોવિંદમ્ (બંગાળી અક્ષરોમાં)	શ્રી કવિ જયદેવવિરચિત સંસ્કૃત ટીકા, બંગાળવાદ	૧૬૬, બુદ્ધિબળર રટ્ટીટ-કલકત્તા	શ્રી રામેશ્વરપ્રસાદજી, ઝેવા (બદાયૂં)
૨૨ રામચરિતમાનસ (હિન્દી)	ગો. દુલસીદાસજી, બાબૂ સ્વામ- મુંદરાલાલ બી. એ. ની બાણા ટીકા	ઇન્ડિયન પ્રેસ, પ્રયાગ	" "
૨૩ વિનય-પત્રિકા (હિન્દી)	ગો. દુલસીદાસજી, શ્રી હનુમાન- પ્રસાદજી પોદારસ્કૃત ભાષાટીકા	ગીતા પ્રેસ, ગોરખપુર	" "
૨૪ શ્રી વિષ્ણુગ્રંથિયા ગોરામ- સ્તવાવલી (સંસ્કૃત)	અ. શ્રી. રામાનંદ વ્યાખ્યાન- વિચારદ	લા. હરજીમલ ગણેશીલાલ, નવા બાગર-દિલ્લી	" "
૨૫ મળમાધુરીસાર (હિન્દી)	સં. વિયોગી હરિજી	હિન્દી સાહિત્ય મંચેશન-પ્રયાગ	" "
૨૬ શ્રી ચૈતન્યચરિતામૃત મૂળ (બંગાળી)	શ્રી કવિરાજ કૃષ્ણદાસજી ગોસ્વામી	શ્રી વિપિનવિહારી વિશ્વાસ- કલકત્તા	"
૨૭ શ્રીમદ્ભાગવત (મૂળ)	ભગવાન વેદવ્યાસરચિત	શ્રી વ્યંકેશ્વર પ્રેસ, મુંબઈ	લાલા બાબુલાલજી ઝેવા (બદાયૂં)
૨૮ શ્રી શ્રીમદ્ભાગવત (બંગાળી)	શ્રી લાલદાસ બાબાજી (કૃષ્ણદાસ) નાભાજીની ભક્તભાજ (બંગાળી અનુવાદ)	નં. ૨૧, નંદકુમાર ચૌધરી દિલીપ લેન, કલકત્તા	" "

૨૯	શ્રીમદ્ભાગવત (હિન્દી અનુવાદ) (પ્રથમ ખંડ)	ક્રમ. ક્ર. રામસ્વરૂપ યર્મોગે કરેલા અનુવાદ	લલ્લમીનારાયણ ત્રેસ-ચૂરાદાબાદ	લાલા બાબુલાલ ગંગા (બદાયુન)
૩૦	" (બીજો ખંડ)	"	"	"
૩૧	શ્રીમદ્ભાગવત (ચૂલ્હીકા) ટીકા, (સંસ્કૃત)	"	"	શ્રી હાકિરદાર પુસ્તકાલય ગંગા (બદાયુન)
૩૨	શ્રીમદ્ભાગવત (શ્રીધરી ટીકા)	શ્રીધર સ્વામીકૃત સંસ્કૃત ટીકા	લીથોમાં છપાયેલી	"
૩૩	"	"	"	પં. બદરીપ્રસાદજી, અનુપશહેર
૩૪	શ્રી ગોરાગ મહાભારત (બગાણી)	શ્રી હરિદાસ ગોસ્વામીસંપાદિત	શ્રી હરિદાસ ગોસ્વામી, ભૂપાલ	શ્રી હનુમાનપ્રસાદજી
૩૫	શ્રી ચૈતન્યભાગવત (મળ)	હાકિર વન્દાવનદાસજી ગોસ્વામી	શ્રી રામદેવ મિશ્ર, શ્રીહરિભક્તિ-પ્રદાયિની સભા, બરહમપુર	પોદાર 'કલ્યાણ'
૩૬	શ્રી વિદગ્ધમાધવ (બગાણી)	શ્રી રૂપ ગોસ્વામી	"	સંપાદક, ગોરખપુર
૩૭	અક્ષરોમા સંસ્કૃત નાટક	"	"	"
૩૮	ભક્તિરસામૃત સિન્ધુ (સંસ્કૃત ટીકા સાથે)	"	શ્રી અન્યુત ગ્રંથમાળા-કાશી	ગૌરીશંકર ગોપનકા,
૩૯	શ્રી ભગવદ્ભક્તિરસામૃત	શ્રી મધુસૂદન સરસ્વતી	"	ખેરન-કાશીપ્રવાસી
૪૦	શ્રી ભગવત્નામકોમુંદી	શ્રી લલ્લમીધરજી	"	"

પુસ્તકનું નામ	લેખક	પ્રકાશક	કેના દ્વારા મળ્યું
૪૦ શ્રી વલ્લભચરિત (ગુજરાતી)	શ્રી. લક્ષ્મણાદ્ર પ્રાજ્ઞવસ્થાલદાસ	મોતીલાલ લક્ષ્મણાદ્ર પારેખ,	શ્રી. પં. રામદાસદેવ
૪૧ પ્રેમાવતાર ચૈતન્યોલ્લેખ (ગુજરાતી)	શ્રી. નરમંદાદાસ પંડ્યા	દીવાન-બારીઆ રોડ સાથુ ગોરાંગદાસ, મંત્રી, ગોરાંગ સાહિત્યપ્રદાસ સમિતિ, ૭૨ મેરોડ સ્ટ્રીટ કોટ, મુંબઈ	મહેતા (અનુપરાધેર) લાઈ રામેશ્વરદેવ
૪૨ શ્રી શ્રીવિષ્ણુપ્રિયા ચરિત (પંજાબી)	શ્રી હરિદાસ ગોસ્વામી	'શ્રી વિષ્ણુપ્રિયા ગોરાંગ' પત્રિકા કાર્યોલ્લેખ, બાગબજાર-કલકત્તા	પં. ભગવદાસદેવ (ભિરાવદી)
૪૩ શ્રી ભર્તૃહરિચરિતકવચમ્	શ્રી ભર્તૃહરિદેવ, શ્રી મિહિરચંદ્રદેવ લાયા દીક્ષા	શ્રી બ્યંકરોથર પ્રેસ-મુંબઈ	પં. ગુલાબદાસદેવ પ્રેમરી શ્રી દાકુરદાસ મેવા (બદામ્)
૪૪ પ્રેમપ્રીયમનિધિ (હિન્દી)	શ્રી બાકેવિહારીલાલજી 'બાકેવિયા'	નિધાનમહલ રોડ, લખનજી	આચાર્યશ્રી અનંત-લાલ ગોસ્વામી-રાધા-રમણજી મંદિર, શ્રીવંદાવન
૪૫ શ્રી માધવ ગોડીય-તરંગ-લિંગર્ચનમ્	" "	" "	" "

૪૬	ભક્ત ચરિતાવલી (હિન્દી)	શ્રી રામીભાઈ વસુના બંગાળી પુસ્તકોનો અનુવાદ. અનુવાદક:- લક્ષ્મીપ્રસાદ ધોડેય	કન્ડિયન પ્રેસ-પ્રયાગ	બાબૂ રામચરણજી અમ્રવાલ, બી. એ. એલ. ટી. માર્ટર, ડી. એ. વી. હાઇ-સ્કૂલ-મુલંદશહેર શ્રીરાતમજ પં. ગંગા-સહાયજી જૈવા (અદાઈ) શ્રી આનંદજીલયારીજી
૪૭	શ્રી સુભાષિત રત્નભાષ્યા-ગારમ્ (સંસ્કૃત)	શ્રી કાચીલાય ચર્મીએ સંગ્રહ કરેલું	નિર્ણયસાગર પ્રેસ-મુંબઈ	”
૪૮	શ્રી ગોરાંગ મહાપ્રભુ (હિન્દી)	બા. શિવાનંદનસહાયજી	ખડ્ગવિલાસ પ્રેસ-બાંકીપુર	”
૪૯	ભક્તચરિતાવલી (હિન્દી)	શ્રી પ્રભુદત્તજી બ્રહ્મચારી	હિન્દી પ્રેસ, પ્રયાગ	”
૫૦	શ્રી ચૈતન્યચરિતામૃત (આદિ ખંડ) (હિન્દી)	અનુ: શ્રી. રાધાચરણ ગોસ્વામી	શ્રી રાધાચરણજીનું મંદિર, શ્રી વૃંદાવન	પ. હરિબાબાજી
૫૧	શ્રી મત્સ્યચિત્રિ	શ્રી કૃષ્ણક ભટ્ટની ટીકા	”	”

આ પુસ્તકો સિવાય “કલ્યાણ”ના સંપાદક શ્રી. હનુમાનપ્રસાદજીએ ગીતા પ્રેસમાંથી આલોક સુધી પ્રસિદ્ધ થયેલાં બધાં પુસ્તકો તથા શ્રી. બા. બાંકે બિહારીલાલજી “બાંકે પિયા”જીએ પોતાની વિનામૂલ્યે વહેંચાતી નાની નાની ૧૪ પુસ્તિકાઓ ગ્રાંથકી હતી. સમયાભાવને લીધે હું તેમને બોધ પણ શક્યો નથી. મારા વિષય સાથે જોમને ઘણુંબ જોછો સંબંધ હતો. વિનીત—પ્રભુદત્ત બ્રહ્મચારી

શ્રીચૈતન્યચરિત્ર સંબંધી ગ્રંથો

લિખ્ય લિખ્ય ભાષાઓમાં અમને શ્રીચૈતન્યદેવના ચરિત્ર સંબંધી જે ગ્રંથોની માહિતી છે, તેમનાં નામ આ નીચે આપીએ છીએ—

સંસ્કૃત

- ૧-શ્રી. મુરારી ગુપ્તના કડયા—લેખક:-શ્રી. મુરારી ગુપ્ત
(તેઓ મહાપ્રભુના સમકાલીન હતા.)
- ૨-ચૈતન્યચરિત કાવ્ય—લેખક:-શ્રી. મુરારી ગુપ્ત.
- ૩-શ્રીચૈતન્યચરિત મહાકાવ્ય—લેખક:-કવિ શ્રી. કર્ણપૂર
(કાઈ કાઈ આને એમના મોટાભાઈ ચૈતન્યદાસકૃત કહે છે. એ ત્રણે ભાઈઓ પ્રભુના સમયમાં હયાત હતા.)
- ૪-શ્રી ચૈતન્યચન્દ્રોદય નાટક—લેખક:-કવિ શ્રી. કર્ણપૂર
- ૫-શ્રી ગૌરગણોદેશદીપિકા—લેખક:-કવિ શ્રી. કર્ણપૂર
(એમાં કયા ગૌરલક્ષ્મી કઈ સખીના અવતાર છે, એ બાબત દર્શાવવામાં આવી છે.)
- ૬-શ્રી ચૈતન્ય અંદ્રામૃત—શ્રી પ્રબોધાનંદ સરસ્વતીકૃત
- ૭-શ્રી ગોવિંદના કડયા—લેખક:-શ્રી. ગોવિંદદાસજી
- ૮-શ્રી ચૈતન્યચરિત—શ્રી. ચૂડામણિ દાસકૃત
- ૯-શ્રી કૃષ્ણચૈતન્યોદયાવલી—શ્રી પ્રદ્યુમ્ન મિશ્રકૃત (એ મહાપ્રભુના કાકાના દીકરા-ભાઈ હતા.)

૧૦-અનંતસંહિતા

૧૧-ચૈતન્યસ્તવકલ્પવૃક્ષ—(એ સ્તવાવલીમાંજ આવે છે.)

શ્રી ગોસ્વામી રઘુનાથદાસકૃત

૧૨-શ્રી ચૈતન્યચરિત—લેખક:-કવિ શ્રી. કર્ણપૂર.

૧૩-શ્રી ચૈતન્યચરિત—લે. શ્રી. વાસુદેવ સાવંભોમ ભટ્ટાચાર્ય

૧૪-શ્રીમદ્ ગૌરાંગલીલાસ્મરણ-મંગલસ્તોત્ર—લેખક:-

શ્રી. કેદારનાથ લક્ષ્મિવિનોદ

બંગાળી

૧૫-શ્રી ચૈતન્ય ભાગવત—શ્રી. પૃંદાવનદાસ ઠાકુરકૃત

૧૬-શ્રી ચૈતન્યચરિતમૃત-ગોસ્વામી શ્રી. કૃષ્ણદાસજી

કવિરાજકૃત

- ૧૭-શ્રી ચૈતન્યમંગલ—ઠાકુર લોચનદાસજીકૃત
- ૧૮-મનઃસંતોષિની—શ્રી. જગજીવનજી (શ્રી કૃષ્ણ ચૈત-
ન્યોદયાવલીનો બંગાળી અનુવાદ છે.)
- ૧૯-શ્રી નરોત્તમ ઠાકુરની પદાવલી
- ૨૦-“મહાપ્રકાશ”—શ્રી વાસુદેવ ઘોષ, માધવ ઘોષ અને
ગોવિંદ ઘોષ (જે ત્રણે સગા ભાઈ હતા. એક પદમાં
ત્રણેય પોતાનું નામ આપે છે. ત્રણેય પ્રસિદ્ધ પદકાર
અને મહાપ્રભુના ભક્ત હતા.)
- ૨૧-ગૌરાંગઉદય—શ્રી સુકુંદ પરિપદકૃત
- ૨૨-ગૌરચંદ્રિકા—શ્રી સુકુંદ પરિપદકૃત
- ૨૩-પ્રેમવિલાસ—શ્રી નિત્યાનંદ દાસકૃત (મહાપ્રભુની
પાછળની લીલાઓનું એમણે વર્ણન કર્યું છે.)
- ૨૪-શ્રી ગૌરાંગ મહાભારત—પ્રભુદાસ હરિદાસ ગોસ્વામી-
એ સંપાદન કરેલું. (શ્રી ચૈતન્યચરિતામૃત અને શ્રી-
ચૈતન્ય ભાગવતનાં પદોના ભાવો લઈને પહેલાં આ
“નવદ્વીપલીલા” અને “નીલાચલ લીલા”ના નામ-
થી અનુક્રમે નીકળ્યાં હતાં. ઘણું ભારે પુસ્તક હોવાથી
એનું નામ “ગૌરાંગ મહાભારત” રાખવામાં આવ્યું
છે. મોટી સાઈઝમાં છાપેલાં ૧૭૭૪ પૃષ્ઠ છે અને
અક્ષર પણ ઘણા નાના છે.)
- ૨૫-“શ્રી અમિય નિમાઈ ચરિત”—લેખક:-મહાત્મા
શિશિરકુમાર ઘોષ (બુદ્ધા બુદ્ધા છ બંગાળીમાં છે. ઘોષ
મહાશય “અમૃતજાગર પત્રિકા” નામના અંગ્રેજી
સુપ્રસિદ્ધ દૈનિક પત્રના સંપાદક હતા.)
- ૨૬-નિમાઈસંન્યાસ નાટક—લેખક—ડી. એલ. રાય મહાશય
- ૨૭-ગંભીરાય શ્રીગૌરાંગ—લેખક—રસિકમોહનવિદ્યાભૂષણ
- ૨૮-નીલાચલે વ્રજમાધુરી—લે. શ્રી. રસિકમોહનવિદ્યાભૂષણ
આ સિવાય શ્રીવિદ્યાભૂષણ મહાશયે શ્રીમદ્ દાસ
ગોસ્વામી, ‘શ્રીસ્વરૂપ દામોદર’ ‘શ્રી રાય રામાનંદ’ નામનાં
કેટલાંયે મોટાં મોટાં પુસ્તકો લખ્યાં છે. એ સઘળાંમાં
શ્રીગૌરચરિત્રજ આવે છે; કારણ કે એ બધા મહાનુભાવો

શ્રીગૌરાંગના અંગ રૂપજ હતા.

‘શ્રી શ્રીવિષ્ણુપ્રિયા ગૌરાંગ’ નામના ગંગાળી માસિક-પત્રના સંપાદક શ્રીપાદ હરિદાસ ગોસ્વામીએ, ‘ગૌરાંગ-મહાભારત’ સિવાય શ્રી શ્રીવિષ્ણુપ્રિયાચરિત, શ્રીલક્ષ્મીપ્રિયાચરિત, શ્રીવિષ્ણુપ્રિયા નાટક, શ્રીગૌરગીતિકા, બાહુગાલીર ઠાકુર શ્રીગૌરાદ્ગ, શ્રીવિષ્ણુપ્રિયા વિલાપગીતિ, શ્રીમુરારી-શુભ પ્રતિષ્ઠિત શ્રીનિતાઇ ગૌરલીલાકાહિની વગેરે નાનાં મોટાં અનેક પુસ્તકો લખ્યાં છે. તે સઘળાંમાં પ્રકાશલેહે બધી ચૈતન્ય-ચરિત્રનોજ વિગતો આવે છે.

અંગ્રેજી

૨૯—લૉર્ડ ગૌરાંગ (બે ભાગમાં) લેખક:—મહાત્મા શીશીર-કુમાર ઘોષ

૩૦—લાઇફ ઓફ લવ

૩૧—ચૈતન્ય એન્ડ હીઝ એજ—લેખક:—રાય બહાદુર દીનેશચંદ્ર સેન

૩૨—ચૈતન્ય એન્ડ હીઝ કોન્ટેમ્પોરરીઝ—લેખક:—રાયબહા-દુર દીનેશચંદ્ર સેન

૩૩—લાઇફ એન્ડ પ્રીસેપ્ટ્સ ઓફ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ લેખક:—ઠાકુર ભક્તિવિનોદ

૩૪—ચૈતન્યઝ પીલ્ડ્રીમેન્ટ્સ એન્ડ ટીચીંગ્સ—લેખક:—સર જહુનાથ સરકાર

હિન્દી

૩૫—શ્રીચૈતન્યચરિતામૃત (ઋજુભાષામાં પ્રતિધ્વનિ આદિ-ખંડ) લેખક:—ગોસ્વામી રાધાચરણદાસ વિદ્યાવાગીશ.

૩૬—શ્રીગૌરાંજી મહાપ્રભુ—લેખક:—બાબુ શિવનંદન સહાય.

ગુજરાતી

૩૭—પ્રેમાવતાર ચૈતન્યદેવ—લે. શ્રી. નર્મદાચંકર પંડ્યા.

આ સિવાય ઉડિયા, મરાઠી, તેલુગુ અને બીજી ભાષા-ઓમાં શ્રીચૈતન્યદેવના જીવનચરિત્ર સંલગ્ન જે ગ્રંથો હશે, તેની માહિતી અમને મળી નથી. હા, ઉર્દૂમાં ચાર ભાગમાં એક ‘ગૌરાંદાદ’ નામનો ગ્રંથ અમારા જ્ઞેવામાં અગ્યો છે.

આપણાં વાસણો

(લેખક:—વૈદ્ય બાપાલાલ જી. શાહ, હાંસોટ, જી. ભરૂચ)

કચ્છ માંડવીમાં હું મુ. જયકૃષ્ણભાઈને ત્યાં હતો ત્યારે સામેના ધરનો એક નોકર વડની ડાળના કૂચા વડે લોટાનો અંદરનો ભાગ ધસતો હતો તે નજરે ચડ્યો. આ વીસમી સદીમાં પણ હજી આપણા જીર્ણમૂના કૂચા જતા નથી—ગયા નથી, એ જોઈ આપણી બેહુદી રિયતિ-સુસ્તતાનો ખ્યાલ આવ્યો. થોડી વાર એ દસ્ય જોઈને પ્રજા ઉઠ્યો. આપણા લોકોમાં જરાકેય આપવિચાર હશે કે નહિ એવો પ્રશ્ન મનમાં ઉઠ્યો. જે વિચાર કરવાની શક્તિ હોય તો આવાં સાંકડાં મોંનાં વાસણો વિરાનના આ જમાનામાં નજ હોય. સાંકડાં મોંના લોટામાં હોય ન આવી શકે એવા લોટાઓને સાફ તો કરવાજ જોઈએ ને ! અને તે માટે ફળદ્રુપ લેખ'એ વડનો કે બાવળનો કૂચો શોધી કાઢ્યો. પણ એ યાદ કેમ નહિ આવ્યું હોય કે લોટાના મોં જરા મોટાં રાખીએ. અને આ કૂચાનું પણ શું કહેવું ! આજે ધસીને તે મૂક્યો હોય તે વળી પાછો કાલે વપરાય. નથી તેને ધોવામાં આવતો કે નથી તેને કોઈ સ્વચ્છ જગોએ મૂકવામાં આવતો. આ આપણા કૂચા વડે નાનાં બચ્ચાને દૂધ પીવાની ટોલ્લીએ સાફ થાય છે. આ ટોલ્લીઓનું દૂધ કોમળ બચ્ચા પીએ છે ! જે આગળા અંદર જઈ શકે એટલાંજ આ લોટીઓના મોં પહોળાં હોય છે. આવી નાની લોટીઓના બીતરમાં કેટલાં જંતુઓનું રહેઠાણ હશે તે પ્રભુ જાણે. આપણને કોઈ યુરોપીય વિદ્વાન ત્યારે તે સમજાવશે ત્યારેજ સમજશું ! આવી લોટીઓનાં દૂધ કેવાં હશે તેનો ખ્યાલ આપણને ક્યાં છે ? આવા નજીવા દેખાતા દેખાવોમાં કેટલી ગંભીરતા રહેલી છે તેનો આપણને જરા પણ ખ્યાલ નથી. ખ્યાલ હોય તો આપણે એવી લોટીઓને તેમજ બીજાં એવાં વાસણોને કેમ દૂર ન કરીએ ?

આપણા આ પીવાના પિત્તળના ખાલાનાં મોં પણ તમે તો સારી રીતે જોયાં હશે. તેની કિનારીમાં જોવાથી તેમાંથી ધળ કાઢવ તુરતજ જણાશે. એવાજ ઘાટની રકાબીઓની કોરો પણ એટલીજ ગંદકાથી ભરપૂર હોય છે. એક વખતે સોય વડે મેં એક રકાબી ખાલામાંથી આશરે ૧ વાવ જેટલો કચરો કાઢીને ધરમાં બતાવેલો. આ છતાં પણ એવા ખાલા વાપરવા તરફ આપણને લગારેય કંટાળો કેમ ઉપજતો નહિ હોય ?

અને પેલા વૈષ્ણવી કરવાની શી વાત કરું ? આ કરવાને એક નાનું સાંકડું મોં—નળી હોય છે, જે વડે પાણીની ધાર સારી થઈ શકે છે. મરજાદી વૈષ્ણવો પાસે આવા કરવાઓ ખાસ હોય છે. આ નળીમાં ભાગ્યે જ નહિ દાતણ પણ જઈ શકે એવી તે હોય છે. કરવા મોટે ભાગે ત્રાંખાના હોય છે. એ નળીમાં ત્રાંખાનો દાટ જમા થાય

છે. અમુક અમુક દિવસે ઘરની સ્ત્રીઓ કાપીની દોરી વડે તે ધસે છે. નળાઓમાં કેટલાંયે જંતુઓ વસતાં હશે અને પીવા સાથે તે પેટમાં જતાં હશે !

અને આવાં વાસણો સાફ કરવાની ધૂળ અને રચળ પણ કેવાં હોય છે તે તમે! તો જાણો છોજ ને ! જ્યાં દાંતણ થાય, વખતે પેશાબ પણ થાય, થુંકાતું હોય એવા સ્થાનની ધૂળ વડે આપણે વાસણો સાફ (!) કરીએ છીએ. આપણી સ્ત્રીઓને ખ્યાલ પણ નથી હોતો કે આ ગાંધડી છે અને આવામાં ન બેસાય. કાંઈ રસાયનચારી આ ધૂળ લઈ જઈને તેની પ્રયોગશાળામાં તપાસીને આપણને જણાવશે તો આપણે ખરેખર તાણુજ યષ્ટ જઈશું એટલાં જંતુઓ તેમાં હશે. આ ધૂળ વડે ખાવાનાં વાસણો મંજીર અને તે સારા ભણેલાઓના ઘરમાં ! આ છતાં આપણને કંઈજ ચતું નથી. શું કહેવું ? યોગી કહેવા કે પશુ કહેવા ?

આપણાં ઘરોમાં વધુ હોય તે ખાવાનું લાંડારીઆમાં લાંકવા-માં આવે છે, લાંડારીઆમાં મૂક્યા પછી આપણે તેને સહિસકામત ગણીએ છીએ. આવાં લાંડારીઆમાં પ્રકાશ લાગ્યેજ જઈ શકે છે. પરિણામે વાંદા, કંસારી વગેરે અંદર લરાઇ રહે છે અને ખોરાક ઉપર લહેરથી ફરે છે. કીડી, મંકાડા, વાંદા વગેરેને ખોરાક ઉપર ફરતાં આપણાંમાંના ધણાએ જોયા હશે, પણ તેથી આપણને નથી ત્રાસ ઉપજતો કે નથી કમકમાટી વણ્ટતી ! હમણાં હમણાં વિદ્વાનો માનવા લાગ્યા છે કે આ વાંદાઓ કેન્સરનો એક ફેલાવો છે. "સાન્ક્રાન્સીરકો એકઝામીનર" નામના અમેરિકાથી પ્રસિદ્ધ યતા સાપ્તાહિકમાં આ વિષે એક મોટો સચિત્ર લેખ છપાયેલો છે. કેન્સરના કેસો હમણાં હમણાં ધણા જોવામાં આવે છે. તેનું કારણ શું હશે ? ગમે તેમ હો, પણ આ વાંદાઓથી એતતા રહેવા જેવું તો છેજ. આપણાં લાંડારીઆમાં પણ હવે ફેરફાર થવાની જરૂર નથી શું ?

કેટલાક પાણી પીવાના લોટા ઉપર ચિત્રામણ હોય છે. આ ચિત્રામણ આપણી કલાપ્રિયતા સૂચવે છે, પણ એ કલાપ્રિયતા કેવળ કલા માટેજ-શોભા માટેજ હોત તો સાફ. વાપરવાના વાસણો ઉપર ચિત્રામણની શી જરૂર ? એથી તો હિલટી ધૂળ (માંજતી વખતે) અંદર લરાઇ રહે છે. કાશી અને તથુરાના લોટાઓ જોવાથી આ વાતની સહેજે ખાતરી થઈ શકે છે. હમેશાં વાપરવાનાં વાસણો જેમ અને તેમ જલદીથી સાફ થઈ શકે એવાં અને સાફ કરવાં સહેવાં હોય એવાંજ હોવાં જોઈએ એમ હું માનું છું.

આવી નજીવી બાબતો ઉપર હજી આપણું લક્ષ્ય જતું નથી એનું શું સમજવું ? વૈદ ડૉક્ટરોએ આવી વાતોનો પ્રચાર કરીને સમાજમાં યોગ્ય સુધારો કરવો આવશ્યક નથી શું ?

સ્ત્રીસ્વતંત્રતાની ઝેરી હિલચાલ!

હજારો કુટુંબોમાં ખાનાખરાબી થશે! આ દેશમાં સ્ત્રી-સ્વતંત્રતાની ઝેરી હિલચાલ શરૂ થઈ છે.

સ્ત્રીઓની એક પરિપક્વો રિપોર્ટ તા. ૩૧-૧૨-૩૫ના સાંજ-વર્તમાનમાં છપાયો હતો તેમાંથી નીચેના 'શબ્દો ટાંકું' છું.

“મહિલાઓની લડત”-“સ્ત્રીઓની સ્વતંત્રતા”

ઘણા પુરુષો એક કરતા વધારે સ્ત્રીઓ પરણે છે. માટે સ્ત્રીઓને પણ એક કરતાં વધારે પુરુષો સાથે લગ્ન કરવાની છૂટ હોવી જોઈએ, એવું જાહેર રીતે જોલવામાં આવે છે.

(ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, તા. ૭-૧-૩૬).

લયંકર પરિણામ આવશે! ઉપર પ્રમાણે ઝેરી હિલચાલનાં નીચે પ્રમાણે લયંકર પરિણામ આવશે:-

એક નાયનારી છોકરીને નાયતી જોઈને એક પુરુષ તેણીની સાથે ખારમાં પડ્યો, અને તેણીને પરણ્યો. લગ્ન પછી તેણીએ ખીજા પુરુષો સામે નાયવું નહિ એમ તેણીને કહ્યું. પણ સ્ત્રીસ્વતંત્રતાની શોખીન બાઈએ પોતાના ઘણીની મરજીની દરકાર કરી નહિ; અને જાહેરમાં નાયવા ગઈ. તેથી ગુસ્સે થઈને, ન્યારે તે સ્ત્રી લરજીયામાં પડેલી હતી ત્યારે તે ઘણીએ તેણીના એક પગ કાપી નાખ્યા, અને તેથી ખેદ પામીને તે સ્ત્રીએ આપઘાત કર્યો હતો.

—“જન્મભૂમિ” તા. ૧૦-૧-૩૬

પ્રાર્થના—સ્ત્રીઓમાં પુરુષો સામે ધિક્કાર ફેલાય, સ્ત્રીઓ ઉદ્વિગ્ન બને, એવા ઝેરી લેખો તથા લાપણા ન્યારે ન્યારે વર્તમાન-પત્રોમાં છપાય; ત્યારે ત્યારે તે સામે ઠેકાણે ઠેકાણે પોકાર ઉઠાવવાની નસીબદાર આત્માઓ મહેરબાની કરે અને તેને પરિણામે હજારો સ્ત્રીઓને ખુન તથા આપઘાતના તથા તેમના ઘણીઓને ફાંસી વગેરેની સજાના લયથી બચાવવાનું મહાપુણ્ય મેળવે એવી મારી પ્રાર્થના છે.

સ્ત્રી, પુરુષની અર્ધાંગના, સુખદાતા, દેવી તરીકે પૂજવાને સરખાયેલી છે; પુરુષની હરીફ થઈને બનેના સંસાર-સુખનો નાશ કરવા માટે નહિ.

સ્ત્રીઓ સતીધર્મ પાઠવો નહિ?

આ દેશમાં પુરુષોના અવિચારી વર્તનને પરિણામે લાખો સ્ત્રીઓ ઘણી દુઃખી છે. અને તેથી તે બાળતમા પિદ્ધાન બાઈઓ પ્રજામત કેળવે તે ઇચ્છાવાળા છે. પણ કમનસીબે કટલીક બાઈઓ સ્ત્રીઓમાં પુરુષો સામે ધિક્કાર ફેલાય તેવાં ઝેરી લાપણા આપે છે. દાખલા તરીકે—

એક વિદ્વાન બાઇનું બાપણુ તા. ૨૪-૫-૩૫ના જન્મભૂમિમાં જન્મ્યા હતાં. તેમણે કહ્યું હતું કે:—“ સ્ત્રીની પદવી ઉન્નત કરવા માટે સતીત્વનું ભૂત મગજમાંથી કાઢી નાખવાની જરૂર છે. એ બાવનાને લીધે સ્ત્રી પતિની સેવામાં જ જીવનની પર્ણાંતિ માને છે. અને બીજા કસામાં એને રસ રહેતો નથી. પોતાના સ્વાર્થ ખાતર પુરુષોએ સતી-ધર્મના ‘હાથ’થી સ્ત્રીઓને ડરાવ્યા કરી છે.” વગેરે.

જે ભોળા સ્ત્રીઓ સદરહુ જેરી બાપણુથી દોરવાઈને પુરુષોને ધિક્કારશે, તથા સતીત્વની દરફાર નહિ કરે તેમના નીચે પ્રમાણે પુરા હાલ થવાનો ભય છે.

(૧) “ધણીઆણીની વફાદારી સામે શક-તે પરથી ધણીએ તેણીનું કરેલું ખૂન-આરોપી સોશ-સ કમીટ.”

—સાંજવર્તમાન, તા. ૫-૧૦-૩૫

(૨) “પોતાની સ્ત્રીને પારકા મરદની સંગતમાં દેખી ન શકવાથી તેણીનું બરજીવમાં મધરાતે ખૂન કરનાર ધણી.”

—સાંજવર્તમાન, તા. ૧૧-૧૦-૩૫

(૩) “ભાભીના ચારિત્ર્ય સામે શક-તેણીના ખૂન માટે તેના દીવેરની ધરપકડ.”—સાંજવર્તમાન, તા. ૨૩-૧૦-૩૫

પ્રાર્થના

સ્ત્રીઓમાં પુરુષો સામે ધિક્કાર પેદા થાય, સ્ત્રીઓ ઉદ્ધત બને, એવા જેરી બાપણુ આપનાર બાઇઓ સામે સ્ત્રીઓને ચેતાવવાની, તથા સ્ત્રી-પુરુષો વચ્ચે પૂજ્યભાવની લાગણી પેદા થાય એવા બોલેને ઉપદેશ આપવાની નસીવદાર આત્માઓ મહેરબાની કરે; અને તેથી દમરો કુટુંબોમાં મોકાણુ અટકાવવાનું તેઓ મહાપુણ્ય મેળવે એવી મારી પ્રાર્થના છે.

મૂત કાઢવામાટે નિર્દયપણે મારી નાખી.

થાંભલા સાથે બાંધી માર માર્યો!

તા. ૧૨-૯-૩૬ ના દિવેશ્વરમા જન્મ્યાવ્યા પ્રમાણે એક છોકરીને મૂત વળગ્યું છે એમ માનીને તે મૂત બગાડવાના દેવુથી તેણીને એક થાંભલા સાથે બાંધી, અને “રાત આખી તેણીને દોર-ધાંધી માર માર્યો હતો.”

સદરહુ સફારી મારને લીધે તે દનખાગી છોકરી મરી ગઈ હતી. તેણીના શરીર ઉપર મારની ૧૬૨ નિચાનીઓ હતી.

સદરહુ ખૂન માટે એક ભુલો જવાબદાર હતા. તે ભુલાએ તથા બીજા બે માણસોએ તે છોકરીને માર માર્યો હતો. તે બે માણસોમાં એક તો તે છોકરીનો ભાઈ હતો.

“મારથી જ્યારે જ્યારે છોકરી બેલાન યધ જતી ત્યારે તેને ચેતનમા લાવવાને તેણીની માની મદદ લેવામાં આવતી હતી.”

પોતાની ખિમાર સ્ત્રીની સારવાર કરાવવા માટે એક માણસ તેણીને એક સાધુ પાસે લઈ ગયો. તેણીને જૂત વળગ્યું છે એમ માનીને તે સાધુએ તથા તેના ચેલાએ તેણીને નેતરથી એટલી નિર્દય રીતે મારી કે તેથી તેણી મરી ગઈ! ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા, તા. ૨૧-૩-૩૨

એક બાઈને તાવ આવતો હતો. તેણીને જૂત વળગ્યું છે એમ માનીને તેણીના બાઈએ તેણીને નેતર વડે એટલી નિર્દય રીતે મારી કે તેણી મરી ગઈ!—ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા તા. ૧૭-૮-૩૨

સેવાનાં ક્ષેત્રો

ધરેણાં માટે થતાં સેંકડો ખુનો સામે લોકોને ચેતાવો !

સ્ત્રીનું ખૂન ! ધરેણા માટે એક સ્ત્રીનું ખૂન કરનારને ફાંસીની સજા થઈ હતી—જામે જમશેદ; તા. ૨૩-૪-૩૬

“રસ્તામા લૂટાયલી બે સ્ત્રીઓ—તેમને પડેલા માર—સોનાની વાળીઓ અને લર્વોગીઆ કાઢી લીધા ”—‘સાંજ’ તા. ૨૬-૫-૩૬

જ ગલમા પડેલું છોકરાનું શબ—(છોકરાના કાનમાંની સોનાની કડીઓ ગુમ થઈ હતી.)—જામે જમશેદ, તા. ૨-૬-૩૬

“જેનું બાધુ તેનું જ બાળક મારી નાખ્યું—નજીવી કિમતના દાગીના માટે બાળકીનું ખૂન.”—જામે જમશેદ, તા. ૧૩-૬-૩૬

બે બેનો જેમની ઉંમર અનુક્રમે આઠ વરસની, અને નવ મહિનાની હતી, તેમના ગળા નજીવી કિમતના ધરેણા માટે એક કાનથી ખીંજી કાન સુધી કાપેલા હતા.—બોમ્બે સેન્ટીનલ, તા. ૬-૭-૩૬

મામીના ખૂની લાલુજને ફાંસીની સજા ! (મામીના કાનમા પહેરેલા સોનાના એરીંગ માટે ખૂન કર્યું હતું —)

ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા તા. ૪-૮-૩૬

છોકરી ખૂની—પાંચ વરસની છોકરીના ધરેણા માટે તેણીનું શબ દાખીને મારી નાખનારી સોળ વરસની છોકરીને જન્મદેશ નિકાલની સજા થઈ હતી—ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા, તા. ૧૧-૮-૩૬

આના ગુન્હાઓ સળધી સમાચારો વર્તમાનપત્રોમાંથી બેગા કરીને લોકોને ચેતાવવાની નસીબદાર વિદ્યાર્થીઓ મહેરબાની કરે, તેથી તેઓ આ લોક-પરલોકમા ધણા સુખી યાવ એવી મારી પ્રાર્થના છે.

વાવો તેવું પામો !

લાલો વિધવાના શાપથી વચાવો !

બાળક સાથે દરિયામાં પડી ! લોકનિંદાથી રીને એક દત્તભાગી વિધવા પોતાના તરતના જન્મેલા બાળક સાથે દરિયામાં પડી ! બંને મરી ગયાં.—સાંજવર્તમાન, તા. ૧૫-૬-૩૬

સદરહ સમાચાર વાંચીને લખુ' છું કે, કેટલીક મુદત ઉપર નીચેના ત્રણ બનાવ બન્યા હતા.

અપશુકની વિધવાનો અપઘાત ! મુંબઈમાં હિંદુ કુટુંબનાં તમામ સ્ત્રીપુરુષો તથા બાળકો એક સગાને ત્યાં લક્ષ્મણે ગયા હતાં. તે કુટુંબની એક જુવાન વિધવાને સાથે લઈ જવામાં આવી નહિ; કેમકે તેણીની હાજરીથી લગ્નમા અપશુકન થાય !

કુટુંબનાં માથુસો ઘરમાંથી બહાર ગયાં એટલે તે દત્તભાગી વિધવા બીજે માલેથી નીચે જમીન ઉપર તૂટી પડીને મરી ગઈ હતી !

નિર્દય ભાઈ ! અમદાવાદમાં એક ધીમંત કુટુંબનો જુવાન પુરુષ નોકરીમાટે રંગુન જતો હતો. નીકળવાનો વખત થયો ત્યારે તેને ચાંદસો કરવા માટે તેની એક જુવાન વિધવા બહેન કંકુ તૈયાર કરતી હતી.

નિર્દય ભાઈએ તેણીને કહ્યું—“કંકુ સવિતાને આપો.” (સવિતા સધવા હતી.) ભાઈના શબ્દો સાંભળીને વિધવા બહેન કંકુ પોતાની સધવા બહેનને આપી દીધું, અને ભાઈ ચાલ્યા પછી દૂરકે દૂરકે રહી ! એ સુવક કેળવાયેલો હતો. ધૂળ પડ્યો તેની કેળવણી ઉપર !

ધન્યવાદ ! જૂનાગઢમાં એક વિધવા બાઈનો - જુવાન દિકરો પરણ્યો હતો. તે બાઈની બહેનોએ આગ્રહ કરીને લગ્ન સંબંધી તમામ ક્રિયાઓ તે વિધવા માતાને હાથે કરાવી.

તમામ નસીબદાર આત્માઓ એ પ્રમાણે લગ્ન વગેરે પ્રસંગોએ વિધવાઓને ખાસ માન આપે, વિધવાઓ તરફ પ્રજામત દયાળુ બનાવે, અને તેને પરિણામે હજારો નાનાં બાળકોનાં ખૂનો વગેરે ખાનાખરાબી અટકાવવાનું મહાપુણ્ય મેળવે એવી મારી પ્રાર્થના છે.

વાંચનાર ! હિંદુસ્તાનને લાખો વિધવાઓના શાપથી બચાવશો ?

સત્યજીવન-જુનાગઢ

લાલશંકર લક્ષ્મીદાસ